

مجموعه نشرات

انجمن تبلیغات اسلامی

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
۱۳۲۳

این مجموعه شامل کتابهای زیر است که به صورت مجلد و جلد کوچک در دسترس است.
۱- آیین گشایش راه نور و هدایت
۲- راه راست
۳- غزالی با شما سخن میگفت
۴- مساحت عالم
۵- شهادت علم و فلسفه باستان
۶- شیطان بطبری
۷- اسلام و علم امروز
۸- فرہنگ اخلاق اسلامی
۹- رموز شکیبایی
۱۰- آیات ذوالقرنین

۱۱- آیات ذوالقرنین

نام کتاب: تاریخ ثبت دفتر
شماره عمومی: ۲۷۶۵
شماره خصوصی: ۱۵۳

چاپ سال ۱۳۲۳

(شهریور ماه تا دیماه)

پست: صندوق ۱۵۳
نشانیهای انجمن: اداره: خیابان شاه آباد
تلگراف: تبلیغ اسلام

بها: باجلد زرکوب و کاغذ اعلا ۲۵۰ ریال
باجلد شمشیر و کاغذ روزنامه ۱۸۰ ریال

شرکت چاپخانه تابان

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

مقدمه

هنگامیکه در فروردینماه ۱۳۲۱ این انجمن اولین جزوه کوچک خود یعنی چاپ یکم نشریه یکم را بیرون داد باینکه محبت پرک و بر نامه عالی در راه مقصود خویش تهیه میدید باز هم انتظار نداشت که اینطور مورد استقبال مسلمین واقع گردد.

ادعای ما مبنی بر اینکه چنین موفقیتی تا کنون در دنیا کمتر نظیر داشته و شاید در شرق نیز نظیر باشد یکی از باریک های معجزه برای این باشد که تیراژ «تعداد چاپ» کتب مایسابقه است چنانکه در صفحه مقابل تعداد چاپ کتب موضوع این مجموعه را خواهید دید. در چاپهای سابق همین کتابها جدا جدا منتشر شده ولی تقاضای بیشتر خوانندگان این بود که همه را در یکجا و با هم تهیه کنیم تا قابل نگاهداری باشد و چون موضوع کتب بهم مربوط است در این امر مانعی برای کار ندیدیم. ضمناً میتوانیم اطمینان دهیم که کتب این مجموعه يك دوره کاملست که برای محکم ساختن پایه ایمان و تلقین روح اسلامی و نشان دادن عظمت دین اسلام طبق آخرین مدارك دقل و علم بشر بسیار سودمند و داشتن آنها برای تمام مسلمین لازم و واجب است.

شماره نشریات انجمن تا امروز به بیست کتاب سودمند رسیده است که هر کدام در عالم خود نظیر نداشتند و صورت آنها را برای هر کس درخواست کند میفرستیم.

نامه های تفریط و تنجید که طرف دانشمندان و مجتهدین و علماء و مردم عادی برای کتب این مجموعه از تمام نقاط کشور یا خارج حتی جاهای کوچک مثل قصبات و دهات رسیده اکنون هزار هزار احصاء میشود و باینکه خود متوجه بوده ایم که چه نوع کتابی برای معرفی مقصود ما سودمند است نمیتوانیم پوشیده داریم که وصول این نامه ها موجب تشویق و تحریض بسیاری نسبت بادامه کار ما شده است.

ما موفقیت عظیمی را که نصیب انجمن شده و مختصری از بکرشته آن بعرض شما رسید فقط مرهون الطاف خداوندی و همان رحمتی که عالمها را زنده و بابر جا میدارد میدانیم و دست بدر گاه کبریای او بر میداریم و از او مسئلت میکنیم که بر این زحمات ما که نیرو و طاقتش داده اوست نتیجه های سودمندی نسبت به عالم اسلامی مترتب فرماید.

ضمناً چاپ تازه این مجموعه یازده گانه را بشما خواننده عزیز تقدیم کرده و امیدواریم در زندگی شما سودمند باشد.

از کتب این مجموعه یکصد و بیست و هشت هزار نسخه چاپ شده است

مجموع	—	۲۱۰۰۰	—	۵۲۰۰۰	—	۳۵۰۰۰	—	۱۰۰۰۰	۱۲۸۰۰۰
آیات ذوالقرنین	دوازده نامه آیین اسلام	—	شهریور ۱۳۲۳	۲۰۰۰	ایان ۱۳۲۳	۵۰۰۰	—	۱	۷۰۰۰
پاران ما	تیر ۱۳۲۲	۵۰۰۰	—	—	—	—	—	—	۵۰۰۰
دوموز نیکبختی	خرداد ۱۳۲۲	۵۰۰۰	آذر ۱۳۲۳	۵۰۰۰	—	—	—	—	۱۰۰۰۰
فرهنگ اخلاق اسلامی	خرداد ۱۳۲۲	۵۰۰۰	آذر ۱۳۲۳	۵۰۰۰	—	—	—	—	۱۰۰۰۰
اسلام و علم امروز	تیر ۱۳۲۲	۵۰۰۰	ایان ۱۳۲۳	۵۰۰۰	—	—	—	—	۱۰۰۰۰
شیطان بطری	تیر ۱۳۲۲	۵۰۰۰	مهر ۱۳۲۳	۵۰۰۰	—	—	—	—	۱۰۰۰۰
روزه	آذر ۱۳۲۱	۱۰۰۰	اردیبهشت ۱۳۲۲	۵۰۰۰	مهر ۱۳۲۳	۵۰۰۰	—	—	۱۱۰۰۰
نصار	آذر ۱۳۲۱	۱۰۰۰	اردیبهشت ۱۳۲۲	۵۰۰۰	مهر ۱۳۲۳	۵۰۰۰	—	—	۱۱۰۰۰
مساحت عالم	تیر ۱۳۲۱	۱۰۰۰	اردیبهشت ۱۳۲۲	۵۰۰۰	شهریور ۱۳۲۳	۵۰۰۰	—	—	۱۱۰۰۰
غزالی باشا سخن میگوید	اردیبهشت ۱۳۲۱	۱۰۰۰	اردیبهشت ۱۳۲۲	۵۰۰۰	شهریور ۱۳۲۳	۵۰۰۰	—	—	۱۱۰۰۰
راه راست	فروردین ۱۳۲۱	۱۰۰۰	فروردین ۱۳۲۲	۵۰۰۰	تیر ۱۳۲۳	۵۰۰۰	شهریور ۱۳۲۳	۵۰۰۰	۱۶۰۰۰
آیین کشایش راه نو	فروردین ۱۳۲۱	۱۰۰۰	فروردین ۱۳۲۲	۵۰۰۰	تیر ۱۳۲۳	۵۰۰۰	شهریور ۱۳۲۳	۵۰۰۰	۱۶۰۰۰
مجموع	—	۲۱۰۰۰	—	۵۲۰۰۰	—	۳۵۰۰۰	—	۱۰۰۰۰	۱۲۸۰۰۰

و الذین جاهدوا فینا لنهذینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین
کسانی که در راه ما کوشیدند البته آنانرا بر راههای خود راهنمایی میکنیم و همانا که
خداوند یا نیکوکارانست

سوره عنکبوت آیه ۸

آیین گشایش راه نو در عالم
حقیقت

فشریقه یکم

انجمن تبلیغات اسلامی

حق چاپ و باطلاع ناشر آزاد است

چاپ چهارم

شانزده هزار جلد چاپ شده

شهریور ماه ۱۳۲۳

شرکت چاپخانه آبان

فهرست

۵	آیین گشایش راه نو در عالم حقیقت
۶	فهرست
۲۵	راه راست
۲۲	غزالی با شما سخن میگوید
۴۶	مساحت عالم
۹۱	فهرست
۹۲	شهادت علم و فلسفه باهمیت و خوبی نماز و روزه
۲۷۹	فهرست
۲۸۳	شیطان بطری
۳۶۷	فهرست
۳۷۰	اسلام و علم امروز
۴۶۲	فهرست
۴۶۵	فرهنگ اخلاق اسلامی
۵۴۲	فهرست
۵۴۳	رموز نیکبختی
۵۹۴	فهرست
۵۹۷	آیات ذوالقرنین (قرآن با دانش سازگار است)
۶۲۲	فهرست
۶۲۳	غلطنامه

فهرست

۷	۱- کمک به محصلین دینی	مقدمه
۸	۲- خدمت بفرهنگ	دین چیست ؟
۸	۳- کتابخانه های عمومی	تبلیغات
۹	۴- تشویق ازدواج و تکثیر نفوس	محرك ما
۱۰	۵- شعب رسمی	هدف ما
۱۱	انجمن حزب نیست	برنامه ما
۱۱	۶- کمک های شما	الف - اشارات
۱۱	گفتار خاتمه	۱- تفسیر کلام الله مجید بسبک جدید
۱۱	شرایط کارمندی افتخاری	۲- دائرة المعارف یا آنسیکلبدی
۱۱	الف - شرایط ورود	فارسی
۱۲	ب - تعهدات عمومی	۳ - مجله
۱۲	ج - تعهدات ویژه	۴ - سالنامه
۱۲	د - کارت کارمندی	۵ - کتب
۱۲	ه - مزایا	۶ - کتب بالسنة خارجه
۱۲	و - موارد انفصال	۷ - تقاویم
۱۲	ز - اجرا	۸ - وسایل دیگر مطبوعاتی
۱۲	ارتباط کارمندان با یکدیگر	ب - جواب پرسش دینی
۱۳	آیین نامه ارتباط کارمندان انجمن	ج - تبلیغ دینی بوسیله مطبوعات دیگران
۱۳	بایکدیگر	د - کارمندی
۱۴	برخی توضیحات مربوط بکارمندی	ه - انجمن مکاتبه بین المللی مسلمانان
۱۴	الف - گزارش هفتگی	و - انجمن خیریه
۱۴	ب - چر کارمندان نباید داخل حزب	ز - بشگاه قرض الحسنه
۱۴	سیاسی باشند	ح - تأسیس دبستان و دبیرستان
۱۴	ج - سن	ط - خطابه
۱۵	د - کارمندی بی سوادان	ی - پرورش مبلغین

بسمه تعالی

در این کتابچه بطور مختصرخواهید دید که «انجمن تبلیغات اسلامی» چیست، بچه منظور و مبنی تاسیس گردیده است. علاوه ذکر مجلی از اهمیت دین در جامعه و برتری دین اسلام بر سایر دینها و طرق تبلیغات دینی از نظر شما خواهد گذشت.

برنامه را هم که ما برای کار خود تنظیم نموده ایم در اینجا شرح میدهیم. هر يك از موضوعاتی که در این جزوه بطور اشاره بیان شده محتاج رساله است که بطور مشروح در آن باره بحث کنند بدین لحاظ بخوانندگان گرامی اطلاع میدهیم که کتابی مفصل در باره اهمیت دینداری و مقام دین در جامعه و اینکه چرا باید انسان دیندار باشد بنام «چرا باید دیندار باشیم ۱» در دست تنظیم است و همچنین کتاب دیگری در باره برتری اسلام بر سایر دینها بنام «چرا باید مسلمان باشیم ۱» منتشر خواهد شد که بر پانهای چندی نیز ترجمه و بخش میگردد.

در باره «تبلیغ دینی» نیز کتابی به همین نام چاپ میکنیم که بطور مفصل و جامع راجع بتبلیغات دینی دیگران و نتایج اندکی که از زحمات فراوان میرند و در باب کوتاهی مسلمین در تبلیغ دین اسلام و اهمیتی که دین ما بتبلیغ میدهد و اینکه چگونه و بچه طریق هر کسی میتواند در حدود توانائی خود باین وظیفه قیام کند گفتگو خواهد کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلوة والسلام علی نبینا محمد وآله و اصحابه اجمعین

دین چیست؟ بر همه کس مشهود است که تنها وسیله نجات بشر و جامعه بشری دین است هر جامعه و هر بشری که دین از او دور شود روبه یسئلی سوق میکند هیچ قانونگذار و هیچ فیلسوفی نمیتواند امور عالم را بهتر از دین اداره نماید زیرا این راهی است که خداوند قادر متعال که بشر را خلق فرموده برای راهنمایی و نشان دادن روش زندگی او فرستاده است. مردمی که دین داشته باشند همیشه در مسالمت و صلح و رفاه زندگی میکنند، کسی از حقوق خود تجاوز نمیکند و کسی بدیگری آزار نمیرساند. بهترین ادبانی که خداوند بشر عطا فرموده و بزرگترین عطیه ای که بمخلوق خود بخشیده دین اسلام یعنی دین اول و آخر است، دینی که مقدمات آن از ابتدای عالم فراهم شده و با بعث پیغمبر بزرگ ما بعد کمال رسیده است، همان دینی است که حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام بآمدن آن مزده داده و راه را برای اشاعه آن باز کرده اند. ما مسلمانان باید خود را بسیار سعادتمند بشمریم که با چنین دین بزرگی متولد شده ایم و البته اگر کسی در خانواده ای ثروتمند که تنولوی از میلیونها متجاوز باشد بدینا پیاید خوشبختیش قابل مقایسه باشا که دارای چنین گنجی هستی نیست زیرا تمام ثروت عالم مجازی و گذران است و این گنج تا ابد خوشبختی شخص را تأمین مینماید. البته شرط اینست که شخص از این موهبت استفاده نماید و گنجی را که خداوند بآو بخشیده بلا استفاده نگذارد. اگر شما بیست و نهم میلیون ها ثروت خود را بر جای گذارده و با نان خشک و گلیم پاره ای سرمیرد اورا مجنون نینخوانید؟ همچنین کسی هم که اسامی مسلمان است و از قوانین صحیح و پاک اسلام تبعیت نمی کند از او مجنونتر است. جامعه امروز ما که غرق در مادیات شده و روز بروز برای میرود که معلوم نیست عاقبت آن چه خواهد شد، جامعه که در ظاهر مسلمان است و در باطن جز نامی از اسلام ندارد، جامعه ای که ریشه فساد در او دامن زده و نسبت صالحان آن بسیار برین روز بروز بطور مخوفی کم میشود، بیش از همه چیز محتاج است که تکانی بخود داده از نعمت دین استفاده کند. اینست که هر کس امروز بکوشد دین را در جامعه ما احیا کرده و مردم را براه راست و راه حقیقت و راه اسلام بخواند اجر بزرگ خواهد داشت و خدمت بسیار بزرگی بجامعه خواهد کرد. باید کوشید تمام مشکلات کنونی بوسیله دین رفع گردد و البته با همت کسانی که هنوز نور ایمان در قلبشان خاموش نشد میتوان باین مقصود بزرگ توفیق حاصل نمود. البته شا خوانندگان گرامی تا حدی اطلاع دارید که ملل دیگر خصوصاً عیسویان در راه ترویج مذهب خود چه جانفشانی و چه فداکاری میکنند.

تبلیغات

برای اینکه بطور دقیق تری از کوشش آنان مطلع شوید رفقی چند برای شما ذکر میکنیم در نقاط مختلف عالم بشکاهها و ادارہ های بزرگی برای ترویج دین نصارا وجود دارد. نگارنده به یکی از آنها که در شهر Genève واقع است نامه نوشتم که روش کارشان را دریابم و آنها در جواب تعداد زیادی کتب و انجیل بزبان های مختلف برایم فرستادند.

بزرگترین این مؤسسات شاید British and foreign bible society باشد که در سال ۱۸۰۴ در لندن تاسیس شده و تاکنون قریب نیم میلیارد نسخه از انجیل بهزار زبان مختلف در عالم منتشر کرده و از آنجمله زبان فارسی و کردی و ترکی و بلوچی که مربوط بسا است هر يك بیش از چندین مرتبه طبع و توزیع گردیده است. علاوه بملفین عیسوی از اوطان خود دوری گزیده بیدترین نقاط دنیا میروند و میکوشند نادین خود را شایع نمایند، دست از لذات و زندگی مادی اروپا و امریکا بر میدارند و در دهات افریقا که زیر خط استوا واقع است تمام عمر خویش را بسر میبرند. اینها محتاج بتکرار نیست و همه خوانندگان از آن اطلاع دارند و لااقل نمونه فعالیت امریکاییان و ملفین عیسوی را در این کشور دیده اند.

بسیار خوب! حالا که دیگران برای دینی که اصل آن (نه دین تعریف شده امروزی) برای قوم بنی اسرائیل نازل شد، برای دینی که پیغمبر آن فرمود «سعادت هم آغوش کسی خواهد شد که زمان پیغمبر بزرگ را که بعد از من میاید درک کند» چنین کنند پس برای دین اسلام که بنظر نجات جامعه بشری نازل شد و طبق سخن تمام پیغمبران بزرگ موجب رستگاری جنس آدم خواهد شد تا چه اندازه باید کوشید.

متأسفانه جامعه مسلمان بجای اینکه فعالیتی کنند و لااقل کوشش خود را در اینراه بیای عیسویان برسانند دست روی دست نهشته اند بلکه بجزرات میتوان گفت که تمن امروز را که در صورت ظاهر مغالف بادین می بینند وسیله قرارداد بر ضد دین صحت میکنند و در تمام جامعه اسلامی امروز جز فعالیتیکه از طرف مصریان مدرسه الازهر و بعضی از مجامع هند و بیروت بطور میرسد کاری برای تبلیغ اسلام نمیکنند.

این را نیز باید متذکر بود که تنها دینی که بطور صریح امر ب تبلیغات میکند دین اسلام است که نصیحت و امر بمعروف و نهی از منکر را از فرایض دین شمرده و در کتاب آسمانی ما قرآن سورة لقمان آیه ۱۶ از قول لقمان فرموده: «ای پسرک من نماز بخوان و به نیکی امر کن و از بدی بازدار و بآنچه از شداید بتو رسد صبر کن که اینها لازمه اراده قوی در کارها است» همچنین در سورة نعل آیه ۱۲۶ میفرماید: «مردم را با حکمت و پند نیک بسوی راه پروردگارت بخوان و بطریقی که بهتر از همه باشد با آنان مباحثه و مجادله کن همانا که خدای تو بآنکه از راه خدا گمراه است توانا تر و براه یافتگان دین حق دانا تر است.»

در سایر دستورات دین و در اخباری که از پیشوایان اسلام رسیده نیز موضوع امر بمعروف و نهی از منکر تاکید بسیار شده است.

محرك ما

خداوند قادر متعال را گواه میگیریم که در این فکر هیچ منظوری جز پیروی از راه حقیقت و اسلام و انجام دستور دینی نداشته ایم و از این پس نیز هیچ خیالی جز هدایت و براه آوردن هموطنان و هموعان خویش نداریم.

در این علمی که بتوفیق حق آغاز کرده ایم هیچ منظور خاصی در نظر نگرفته ایم و هیچ اندیشه ای جز ترویج دین اسلام در سر ما نیست. شور و شوق اسلام است که مارا بدینکار داشته آتش مشق بعقیقت است که قلب مارا مشتعل کرده و باین راه آورده است. انتشارات خود را با بهای کم بخش میساییم تا تصور نشود منظور استفاده مادی داریم بدون افشای اسم خود کار میکنیم مبادا خیال کنند که فکر شهرت طلبی در سر ما است.

در ضمن برای روشن شدن اذهان بعضی اشخاص متجدد مآب امروزی و اشخاص بدین که دنیا را با عنك سیاه میبینند میگوئیم که بانی این فکر یکنفر تحصیل کرده است که بچندین زبان خارجی آشناست، قسمتی از عمر خود را در میان کتب خارجی گذرانده و در تمام ادیان عالم بررسی کرده است. بنابراین جوانان و کسانی که خود را با علوم جدید و تمدن امروزی آشنا میدانند میتوانند از آثار ما استفاده کنند و اینگونه اشخاص باید بدانند که بعد از تمام علوم امروزی باز يك حقیقت بر روی همه چیز بر تو افکنی میکند و آن حقیقت اسلام است.

هدف ما - بهترین هدف هائی که ما می خواهیم بدان برسیم شرح زیر است :
۱ - مبارزه عقلی و علمی و منطقی با طبعیون و کسانی که در آيات خداوندی مشکوکند و اثبات بزرگی و عظمت این آیات و دلائل روشن توحید .
۲ - فهماندن اهمیت دینداری و لزوم داشتن دین خدائی بنام جهانیان و اثبات مقامی که دین در اداره کشورها و جامعه ها دارد .

۳ - فهماندن حقانیت دین اسلام بدینا و اثبات اینکه ادیان موجوده امروزه جز اسلام همگی کهنه و منسوخ و خرافاتی یا ساختگی هستند و دین حقیقی که باید پیروی کرد دین اسلام است .
۴ - کمک و راهنمایی جوانانی که در اثر آشنا شدن به تمدن امروزی اروپائی و فرا گرفتن از اندکی معلومات علمی تصور میکنند دین و مذهب با تمدن متباین است و اصلا دینی وجود ندارد و انسان باید طبیعت را مظهر همه چیز بداند . می خواهیم بآنها بفهیم که تنها دینی که با تمدن منطبق شده و وجود آن برای اداره دنیا لازم است دین میبت اسلام است .

۵ - نشان دادن فسادى که علت دور شدن از دین در جامعه ها پیدا میشود و تشریح تجربی آنها و ارائه دلائل مشهود .

۶ - فهماندن معنی حقیقی تمدن و اینکه تمدن چگونه باید باشد و چگونه آنرا تلقی میکنند . سازش بین تمدن و دین .

۷ - نشان دادن علل برتری ملل عیسوی و علل انحطاط دین اسلام در قرون اخیر و گفتگو درباره علاج اینکار .

۸ - نشان دادن حقیقت دین اسلام و میرا کردن آن از خرافاتی که طی قرون بعنوان پیرایه بر آن بسته شده و آنرا بنظر امروزی ها خرافاتی جلوه داده .

۹ - اثبات اهمیت دین و دستورات دینی اسلامى بوسیله مسائل علمی امروزه و نشان دادن اهمیت این دستورات . گفتگو درباره اهمیتی که دین اسلام بملم میدهد و اینکه تنها دین موافق با علم اسلامت و بس .

۱۰ - رواج خلق نيك و صفات حسنه در جهان بوسیله تعمیم دستورات دینی .

۱۱ - وادار کردن مسلمین کاهل بانجام تکالیف دینی خود و اثبات اهمیت اجرای این تکالیف
۱۲ - کاستن فحشاء و فساد و شرابخواری و تباهاکاری و قمار تا آنجا که از حدود توانائی بر میآید .

۱۳ - وادار کردن مردم بكمك بایكديگر و دستگیری کردن از درماندگان و كمك رسانیدن بناتوانان و نشان دادن راههای كمك بنوع و اثبات اینکه انسان در هر حال ، هر چند بدون وسائل مادی باشد میتواند در حدود توانائی خویش خدمت بخلق انجام دهد .

۱۴ - اثبات اهمیت خدمت بخلق و گفتگو در باره منظور آفرینش انسان .

۱۵ - ایجاد وحدت اجتماعی در میان جامعه اسلامی و جامعه ایرانی .

۱۶ - تلقین عزت نفس و اعتماد بنفس و بزرگی فکر و بلندی سطح اندیشه در میان مردم .

۱۷ - کوشش در تعمیم علم بین ایرانیان و خدمت بفرهنگ ایران و با سواد کردن تمام یسوادان ایرانی .

۱۸ - کوشش در تشویق جوانان باز دواج و کم کردن فحشاء و فساد و تشکیب نسل از این راه .
اینها که گفته شد بطور کلی طرحی از هدفهای نهائی ما بود و درباره هر فم آت شرح مبسوطی میتوان نوشت . برای اجرای این هدفها برنامه ای تعیین کرده ایم که ذیلا از نظر شما میگذرد .
برای اینکه خوانندگان گرامی را بهتر آشنا سازیم که برنامه ما چیست
برنامه ما
ذیلا کارهایی را که وظیفه خود قرار داده و اکنون قسمتی از آن در حال انجام است و باقی بخواست خدا در آتی انجام خواهد گرفت شرح میدهم :

الف - انتشارات

۱ - **تفسیر کلام الله مجید بسبك جدید** - در نظر است تفسیر سوره های قرآنرا بشکل کتابهای متفرد بطرز خاصی که تا کنون در جهان سابقه نداشته منتشر سازیم . تفسیر مزبور نه بسبك تفاسیر قدیم است و نه بشکل تفاسیریکه بتازگی از طرف مصریان منتشر شده بلکه بطرزی خاص و بدیع است که لطف مخصوص آنرا خوانندگان پس از دیدن یکجلد از آن درك خواهند کرد . البته جوت ما آنرا برای مردم امروز می نویسیم لعن تفسیر کلاما مطابق با آخرین ترقیات علمی و تازه ترین کشفیات است . چند جلدی از این تفسیر بنام «درس هائی که از سوره يوسف (ع) آموختیم» در دست تهیه است و در آتی نزدیکى منتشر خواهد شد .

۲ - **دائرة المعارف یا آنسیکلیپدی فارسی** - تا کنون در زبان فارسی دائرة المعارف بسبك کتب اروپائی چاپ نشده و ما در نظر داریم که اولین دوره آنرا بشکلی نو و زیبا که از حیث چاپ و گراور و کاغذ و غیره نیز با مطبوعات خارجی لاف برابری زند بچاپ رسانیم . برای تنظیم آت از هزاران کتب بزبانهای مختلف جهان و معلومات دانشمندان بزرگ استفاده خواهد شد . در این دوره کتاب تمام اطلاعات و دانشهای قدیم و جدید دنیا بطرز الفبا از نظر خواننده خواهد گذشت و با اینکه طرز آن تفاوتی با سایر آنسیکلیدها ندارد معذلك بلعن خدا پرستی و اسلامی در آن گفتگو خواهد شد و عظمت آیات خداوندی و اثبات حقانیت دین اسلام بهترین وجهی در جامهای مناسب آن بعمل خواهد آمد .

۳. **مجله** - يك مجله مصور بنام «نوردانش» که از حیث اهمیت و تنوع و لطف مطالبو از حیث کاغذ و چاپ و گراور و تعداد صفحات در ایران تا کنون نظیر نداشته منتشر خواهیم ساخت و این مجله توسط کسی اداره خواهد شد که سالیان دراز در مجلات دنیای امروزی بردی کرده است. درباره اهمیت آن سخن بیورد است زیرا خوانندگان بعضی دیدن یک شماره از آن بهترین مبلغ مجله خواهند شد. از حیث تهیه مشترک مقدمانی فراهم شده که نوید میدهد از لحاظ کثرت انتشار این مجله در ایران و شاید در شرق رتبه اول باشد.

۴. **سالنامه** - هر ساله نیز سالنامه مصوری منتشر خواهیم کرد که بتعداد خیلی زیاد بخش گردد و با اینکه مقصد عمده آن نشان دادن عظمت اسلام است از حیث تنوع مطالبو اهمیت اطلاعات و معلوماتی که در بر دارد و از حیث شکل ظاهری و گراور و غیره تا کنون در ایران رقیبی نداشته است.

۵. **کتاب** - متأسفانه امروزه بعلم گرانی فوق العاده کاغذ و هزینه چاپ که باعث زیادی قیمت کتاب میشود و بواسطه پربشانی و دست تنگی عمومی در اثر جنگ خانمانسوز امروزی نمیتوانیم آن فعالیتی را که لازمه اجرای برنامه ماست بجا آوریم و الا عمل ما را ازین گفتگو مستثنی میساخت.

مقدمان بیش از پنجاه کتاب که ذکر صورت آن در این جا بیورد است فراهم شده که يك از يك بهتر خواهند بود چنانکه خوانندگان ما امتحان کرده اند که هر نشریه منتشر سازیم بهتر از نشریه سابق است.

غیر از کتابهای مخصوص انجمن که در ردیف پاسری های معینی منتشر خواهند شد کتابهای دیگری با ردیفهای مخصوص و چاپ زیبا در نظر است منتشر گردد منجمله کتب مذهبی ترجمه از زبانهای دیگر، نشر آثار بزرگان ایران و بزرگان اسلامی و غیره.

۶. **کتابخانه خارجی** - هیئت مخصوصی که شامل مترجمین و نویسندگان زبر دست خواهد بود کتبی بزبان های زنده امروز که همه حاکی از عظمت دین اسلام و دعوت دیگران برای قبول این دین است خواهند نوشت یا از روی کتابهای فارسی ما ترجمه خواهند کرد و این کتابها در جهان منتشر خواهند شد.

۷. **تقاویم** - بوسیله انواع تقاویم دیواری و جیبی و غیره اندر زهای اخلاقی و تبلیغات دینی اجرا خواهیم کرد بطرزی که صد درصد موثر باشد.

اولین تقویمی که منتشر کرده ایم اهمیت این عمل را ثابت کرده است.

۸. **وسائل دیگر مطبوعاتی** - بهر وسیله ممکن باشد بطرزی که در کشور ما و در هیچ جای دیگر جهان سابقه ندارد مردم را بصلاح و راه راست خواهیم خواند و دانشمندان پس از دیدن کارهای مطبوعاتی که بوسیله های مختلف منجمله کتابچه های مدارس - کارت های تبریک عید و غیره خواهیم کرد بر فکرمان آفرین خواهند خواند.

ب- جواب پرسش دینی

از همان روز اول تاسیس انجمن این موضوع را اجرا نموده و اکنون نیز وسائل آنرا بطرز کاملتری فراهم کرده ایم.

هر کس از هر کجا مسائل دینی و دلائل علمی دستورات اسلامی و سایر چیزهای مربوط بذهب از ما بپرسد مجاناً و بدون هیچ تکلف جواب خواهیم داد و این جواب یا بطور خصوصی برای شخص سؤال کننده فرستاده میشود یا در یکی از نشریات ما که مناسب با موضوع باشد مورد بحث قرار خواهد گرفت یا در موقع انتشار مجله جوابرا در مجله خواهیم گفت و این در صورتیست که جواب سؤال نفع عمومی داشته باشد.

در هر حال بعضی رسیدن نامه ای در این موضوع بسؤال کننده یا جواب مستقیم پرسش فرستاده خواهد شد یا اطلاع اینکه جواب های ایشان در کجا منتشر خواهد شد.

مکاتبات در این باره بزبان های فارسی - عربی - فرانسه - انگلیسی قبول میشود و بهین زبانها نیز پاسخ داده خواهد شد.

ج - تبلیغ دینی بوسیله مطبوعات دیگران

بوسیله روزنامه ها و مطبوعات ایران که حاضر بکمال با ما شوند و بوسیله مطبوعات کشور های اسلامی یا مطبوعات اروپائی نیز تبلیغات دینی خود را اجرا خواهیم نمود و البته طلب همکاری مطبوعات سایر کشورها وقتی بعمل خواهد آمد که آتش جنگ فرونشسته و در دنیا صلح و آرامش برقرار و رابطه بین کشورها استوار باشد.

د - کارمندی

بمنظور وادار کردن اشخاص بامور خیر یعنی امر بمعروف و نهی از منکر و هدایت گمراهان براه راست و وادار کردن مسلمین کامل بانجام تکالیف دینی و دستگیری از درماندگان و ناتوانان و یاری دادن به بیچارگان بطرق ممکنه و سایر اعمال حسنه کارمندی افتخاری انجمن را تاسیس نموده ایم. بساب کارمندی برای هر مسلمانی که واجد شرایط آن باشد باز است (آئین نامه کارمندی در آخر این کتابچه مندرجست و مراجعه بدان خواننده را بهتر واقف خواهد ساخت که منظور از آن چیست.)

عجالتاً انجمن هیچگونه رابطه با کارمندان جز از طریق مکاتبه نخواهد داشت و این رابطه نیز گزارش هفتگی خواهد بود که کارمندان انجمن کارهای خیر روزانه را که انجام داده اند در کتابچه خود یادداشت کرده هر هفته مینویسند و در همان هفته یا در آخر ماه جمعا بر گزاین ارسال میدارند. گزارش مزبور در پرونده مخصوص همان کارمندی ضبط و در «دفتر طلایی» ثبت میگردد. این عمل که مهمترین منظور کارمندی افتخاری انجمن است بیش از آنچه در نظر اول تصور شود مهم است زیرا در تلاطم مشاغل روزانه موجب یادآوری کار خیر است، همیشه انجام اعمال نیکو را به شخص تذکر داده و همیشه او را پند میدهد.

الزام بنوشتن این گزارش شخص را پیوسته بعمل نیک وادار می سازد.

کسانی که میگویند گزارش کار خوب ریا بشمار میرود در این مورد اشتباه میکنند زیرا گزارش مزبوره بنظر هیچ کس نخواهد رسید.

بهترین دلیل اهمیت موضوع شهادت پرونده ها و «دفتر طلایی» ما است که چگونه کارمندان افتخاری انجمن بدر تمام نقاط ایران با اعمال خیر قیام کرده و چه کارهای نیک انجام داده اند. در آخر این جزوه شرحی در این باره درج خواهد شد.

ه - انجمن مکاتبه بین المللی مسلمانان

این قسمت از برنامه که پس از برقراری صلح در جهان اجرا خواهد شد موضوع بسیار مهمی است .
در دنیا نظیر چنین انجمنهایی که کارمندان آن بین خود مکاتبه داشته و کتب و هدایا رد و بدل میکنند موجود است اما ما در نظر داریم بین مسلمین تمام دنیا روابط دینی و ادبی برقرار کنیم و برای اینکار وسایلی مخصوص از قبیل مجله و ویژه و اعلانات در جراید فراهم خواهد شد .
فعلا وسائل فراهم شده که کارمندان فعلی انجمن در ایران و سایر کشور ها با یکدیگر مکاتبه داشته باشند و آئین نامه این کار در آخر کتاب مندرج است .

و - انجمن خیریه

برای کمک به مستمندان و درماندگان انجمن خیریه ای تشکیل می شود که هدایا و تعف از غیر خواهان قبول کرده و بین مستمندان حقیقی که توسط اشخاص مطلع معرفی میشوند تقسیم خواهد شد .
قسمتی از هزینه این کار را انجمن از فروش مطبوعات خود خواهد پرداخت (هم اکنون این منظور چه مستقیما بوسیله مرکز انجمن و چه بوسیله کارمندان مستقلا اجرا میگردد اما در نظر است آنرا با تشکیلات منظم و مرتبی برقرار سازیم)

ز - بنگاه قرض الحسنه

یکی از دستوره های مفید اسلامی قرض الحسنه است که بدین وسیله احتیاج مسلمانان تنگدست و محتاج برطرف میشود .
بدبختانه امروزه این منظور اجرا نمیگردد . ما می خواهیم (پس از داشتن بودجه منظمی) این عمل را اجرا سازیم و بکسانی که احتیاج آنها معلوم شود مقدار معینی و چه در مقابل تعهد یک نفر ضامن معتبر بامدت معین ، وام بدون سود داده و از این راه خدمتی بجامعه انجام دهیم .
برای این عمل باید بودجه معینی اختصاص داده شود که پیوسته در گردش باشد . کمک مسلمانان با کمال دل در این جا خیلی بجا خواهد بود .

ح - تأسیس دبستان و دبیرستان

بکباب دبستان و دبیرستان طبق برنامه وزارت فرهنگ تأسیس می کنیم که توسط معلمین مبرز و تحصیل کرده و مطلع تدریس شود و منتهای کوشش بعمل خواهد آمد که فارغ التحصیل های آن دارای ایمانی محکم و عقیده متین باشند .
از این مدرسه مسلمانانی حقیقی بیرون خواهد آمد و کسانی درمهد آن پرورش خواهند شد که فردا بتوانند بجامعه خود بوجه احسن خدمت کنند .

ط - خطابه

در تهران در محل معینی که برای این کار برقرار میشود (ممکن است مسجدی بنا کرده بدین عمل اختصاص دهیم) هر هفته توسط دانشمندان متدین کنفرانس های علمی و دینی و اخلاقی داده خواهد شد و ورود آن برای عموم آزاد خواهد بود . در شهرستان ها ممکن است چنین مجالسی بعنوان شبه انجمن برقرار گردد . مقررات در باره تشکیل شعبات رسمی در شرف تدوین است .

ی - پرورش مبلغین

در مدرسه که برای این عمل تأسیس میگردد بزرگترین استادان ایرانی و خارجی عده ای جوانان را که داوطلب اشاعه دین مقدس اسلام شوند تربیت خواهند کرد که بکشور های مختلف سفر کنند و آهنگ حقانیت دین خود را بکوش جهانیان رسانده مردم را بدان بخوانند و بامدادا و حقیقت اینها نوع خویش را براه راست دعوت نمایند .

یا - کمک به محصلین دینی

محصلین دینی که اکنون در اماکن شریفه مانند نجف اشرف و مشهد مقدس و قم سکنی دارند میتوانند بعد ها خدمات بزرگی بعالم اسلام انجام دهند . بدین لحاظ بنظر تشویق اشخاص با اختیار این خدمت و تشویق کسانی که بدینکار پرداخته اند هر گونه کمک و مساعدتی که از ما ساخته خود در باره آنها خواهیم کرد .

یب - خدمت فرهنگ

در مرکز انجمن و در شعبات آن که در شرف تشکیل است برنامه برقرار خواهد شد که اجرای آن خدمت بزرگی بفرهنگ کشور میکند و این برنامه عبارت از باسواد کردن یسوادان است . در اثر کوششی که توسط کارمندان و یاران انجمن در این راه بعمل خواهد آمد بخواست خدا میتوانیم بلای بی سوادی و نادانی را که در ایران بسیار تعبیم دارد و موجب بدبختی و شقاوت ایرانیان شده ریشه کن کنیم . علاوه در نظر است بهر وسیله که ممکن میشود طبق نقشه و برنامه معین علم و دانش را در کشور توسعه دهیم ، سطح افکار عمومی را بالا ببریم ، مردم را از پستی و کوتاهی فکر آزاد کنیم و بهر طریق میسر گردد در راه خدمت بفرهنگ قیام نماییم .

یج - کتابخانه های عمومی

در شعب و مراکز فراهم شود بنسبت اهمیت و موقع محل يك کتابخانه عمومی تشکیل میشود که همه کس بتواند از کتب مختلف استفاده نمایند . این خدمت نیز قدم بزرگی در راه فرهنگ کشور است .

ید - تشویق ازدواج و تکثیر نفوس

با نقشه های معین و طرح مؤثری در راه یکی از بزرگترین اقدامات اسلامی خدمت میکنیم . مقصود تکثیر نسل و ازدیاد نفوس است که بدبختانه در ایران بیش از همه جا محتاج بآنست و وضع کنونی کشور طوریت که روز بروز خطر تقلیل نفوس و خرابی نسل بیشتر دامنه پیدا میکند این اصل مهم اسلامی که با الفاظ **تناکحوا ، تناسلوا ، تکثروا** (زناشوئو کنید ، نسل بوجود آورید و نوع خود را زیاد کنید) بیان شده میتواند بیش از هر اصلی ما را سعادتمند سازد . امروزه مشکلات ازدواج و فرار جوانان از تاهل و شیوع فساد و سایر اسلها امر تکثیر نفوس را بوضع وقت آوری انداخته است . در کتابی که در این موضوع منتشر خواهیم کرد نقشه خود و طرح مفصل زناشوئو در اسلام و فوائد و آثار آنرا شرح خواهیم داد . علاوه با وسائل دیگر از قبیل تبلیغ و تشویق و مطرح کردن در شعب رسمی این امر را کم کم تعمیم خواهیم داد .

به - شعب رسمی

از ابتدای سال ۱۳۲۴ اقدام بناسیس شعب رسمی انجمن در شهرستان ها توسط معتمدین محل و آقایان علما و دانشمندان و جوانان با ذوق و دیندار و مبین دوست خواهد شد. اکنون شعب غیر رسمی با اجازه مرکز انجمن برای خطابه و ارشاد و ایجاد کتابخانه و راهنمایی گمراهان و امور این قبیل در اغلب شهرستان ها برقرار است که برخی از آنها بسیار مهم و در مجالستان چند هزار نفر حضور پیدا می کنند. مقررات بناسیس شعب رسمی در دست اقدام است و برای کسانی که داوطلب کمک بناسیس شعبه در شهرستان خود میباشند و اطلاعات لازم در باره حدود کمک خود و موقع خویش در آن محل و ارتباط با بزرگان دینی و نام شخصینهای مذهبی را بفرستند ارسال میگردد پس از مطالعه هیئت انجمن بناسیس شعبات اقدام خواهد شد.

این برنامه که بطور تفصیل از نظر شما گذشت شرح اقداماتی است که مادر نظر داریم بخواست خداوند قادر متعال انجام دهیم. چنانکه گفته شد قسمتی از آن از قبیل نشر کتب و جواب پرسشها و کارمندی افتخاری و خبریه و غیره هم اکنون انجام میگردد و سایر چیزها هم بخواست خدا رفته رفته اجرا خواهد شد. البته باید خوانندگان از ما ایراد گیرند که قبل از اجرای همه آنها این همه گفتگو در باره آن بی مورد است زیرا بخوبی بر روشندان معلوم است که مهمترین وسیله انجام گرفتن کارها یعنی پایه و اساس هر گونه اقدامی هست است و ما بشما اطمینان میدهیم که هست اجرای همه آنها را داریم تا خدا چه خواهد.

بعلاوه بکمک مردم با کدل و روشن نهاد و کسانی که هنوز نور خدایی در قلبشان میدرخشد اطمینان داریم و میدانیم که آنها نیز همین هدف ما را دارند و درباری ما برای رسیدن باین مقصود کوشش می کنند.

مانع بزرگی که امروز پیشرفت ما را در این راه کند میسازد وجود جنک خانانوسوز دنیا و وضعیت غیر عادی جهان است که کشور ما را هم دچار بدبختی ساخته و به ملت گرانی فوق العاده و مسائل کار و گرفتاری مردم و عدم توانایی آنها بکمک با کارهای معنوی و عدم توجه بچنین امور بواسطه استغراق در گرفتاری نباید منتظر باشیم که کاری طبق مطلوب خود انجام دهیم ولی بخواست خدا جنک بیابان خواهد رسید و دنیا قرین صلح و آسایش و رفاه خواهد شد که **فان مع العسر يسرا** ان مع العسر يسرا (همانا که همراه سختی آسانی است) و آنوقت ثابت خواهیم کرد که هست ما در این راه چگونه می باشد.

در آخر سال ۱۳۲۳ گزارش سه ساله انجمن منتشر خواهد شد و این گزارش نشان میدهد که با وجود تنگی و مسائل تا امروز چه اقدامات بزرگی از طرف انجمن انجام شده است.

نام « انجمن تبلیغات اسلامی » خیلی کسان را با اشتباه انداخته و تصور کرده اند که این انجمن هم مانند سایر احزاب میباشد و همان تشکیلات را دارد.

انجمن
حزب نیست

در این جا بطور صریح اعلام میکنیم که انجمن تبلیغات اسلامی حزب نیست و آنچه از دوا و نزدیک شبیه به احزاب امروزی باشد نبوده و منظور سیاسی نیز ندارد.

کارمندان افتخاری آنها مانند کارمندان احزاب نیستند زیرا تنها رابطه آنها با انجمن گزارش هفتگی است که از افعال غیر خود می نویسند. هدف و منظور اساسی ما همانست که در صفحات قبل از نظر شما گذشت و برای اجرای آن معحتاج فرقه بازی و تشکیلات بی ثبات نیستیم و برنامه کارهای ما هم همان خواهد بود که در فصل پیش از نظر شما گذشت.

کمک های
شما

میانطور که هر هنگامی در ابتدای کار کوچک است مؤسسه ما هم هنوز نسبت به آنچه باید باشد بسیار کوچکست و امیدواریم بیاری خداوند قادر متعال و کمک مردمان روشن فکر و کسانی که هنوز قلبشان از نور ایمان روشن است موفق شده و روز بروز دامنه کار خود را وسعت دهیم. چون مالیت پاکی داریم خداوند قادر متعال به خواست خود بیا توفیق عطا خواهد فرمود. گذشت زمان که بهترین محک تجربه است برفع ما تمام خواهد شد و زمانه قضاوت خوبی در باره ما خواهد کرد.

سابقا بسیار متداول بود، امروز هم مرسوم است که بعضی خداشناسان کارهایی در راه دین و برای رضای خاطر خدا می کردند مثلا پیاده به زیارتگاههای مشرک مشرف میشدند یا قسمتی از مال خود را بکارهای غیریه تخصیص میدادند. متأسفانه تاکنون خیلی کم سابقه دارد که در راه یکی از بزرگترین دستاوردهای اسلامی یعنی امر بمعروف و نهی از منکر اقدام شایانی کرده باشند. ما راه را برای پاک دلان باز کرده ایم. اشخاصی که هنوز صد درصد مادی و دنیا پرست نشده اند میتوانند ما را در این مقصود بزرگ یاری فرمایند.

برخلاف هر مؤسسه که تشکیل میگردد که میکوشد از پیدا شدن رقیب و مبارکچلو گیری کند ما چون نظری جز پیروی از راه حقیقت نداریم برعکس شما را تشویق میکنیم که از ما تقلید کنید، مؤسسه نظیر ما بسازید، از ما جلو تر بروید، کتابهای ما را چاپ کرده و بین مردم پخش کنید. هر کاری که در این راه بجای آورید موجب خوشنودی ما خواهد شد و خداوند قادر متعال به خواست خود با شما یاری خواهد فرمود.

اینک برای روشن شدن ذهن شما که مایلید بهر ترتیبی است بیا کسی کنید باری هائی را که از دست هر کسی بپراخورد حال خود برمی آید در زیر مینگاریم:

- ۱ - کتابهایی را که ما چاپ میکنیم گرفته و بین دوستان خود و کسانی که صلاح میدانید و مناسب میشارید توزیع فرمایید و از این راه بر ما منت نهد.
- ۲ - در باب توزیع کتب و سایر امور با ما کمک فکری کنید. هر گونه کمک فکری که در راه مقصود بیا بکنید با کمال امتنان از شما خواهیم پذیرفت هر چند انتقادی باشد.
- ۳ - اگر اشاراتی دارید که توزیع آنها برای اشاعه نور ایمان مناسب میدانید بیا بدهید تا انتشار دهیم.
- ۴ - در صورت توانائی بیا کمک مادی کنید تا در انتشار کتب و کارهای دیگر بیشتر موفق شویم.

- ۵ - اگر کتب مذهبی و اخلاقی چاپ شده و خطی دارید آنها را باینجمن هدیه کنید.
- ۶ - کتابهایی را که انتشار میدهیم بفرج خود چاپ کرده و بین مردم پخش کنید.
- ۷ - علماء بزرگ اسلامی و مجتهدین معظم و عاظم ارجمند و دانشمندان و مردمان بزرگ

میتوانند با کمک فکری و مالی خویش توسعه بسیار بکنند و در صورتیکه انتقادی در کار ما دارند با منتهای تشکر از آنها می پذیریم . چون ما هیچ مقصودی جز خدمت بیشتر و کامل تر در راه خدا نداریم انتقادات صحیح را با خشنودی قبول میکنیم

۸ - در صورتیکه استاد یا مدیر یا مدیر بنکا های تعلیمی مستبد شاگردان خود را با آنچه ما برای آنت میکوشیم آشنا سازید .

۹ - اشخاص دیگر نیز به ترتیب که صلاح میدانند ما را یاری فرمایند .
ما از آنرو که فقط در راه حق کار میکنیم و اجر خود را جز از خداوند از کسی دیگر نمی خواهیم از افشای نام خود صرف نظر کرده ایم ولی حاضریم در صورتیکه باری کنندگان تقاضا فرمایند ، در انتشارات خود نامشانرا ذکر نماییم .

لحن گفتار خود معرف صدق و کذب است و هر کسی از آن کم و بیش گفتار در مییابد که مقصود نویسنده چیست . اگر شما از لحن گفتار ما بوی صدق خاتمه و راستی حس نکرده اید ، اگر مقصود و مرام ما را که بشما شرح داده ایم ناورد ندانید ، اگر ما را در این کار دارای خیالات فاسدی میدانید هیچ مجبور نیستند با کمک کنید و ما هیچگونه توقعی از شما نداریم .

کسانی ما را یاری خواهند کرد که براهنهای قلب روشن خود بنا و کار ما عقیده پیدا کرده اند و آنرا از طرق اصلاح جامعه امروزی می دانند .

ما هم هر خداوند متعال و کمک اینگونه اشخاص پاک طینت هیچ پشتیبانی نداریم . خاطر نشان میسازد که کمک طلبی از شما برای اینست که بکار خود توسعه و رونق بزرگی دهیم والا کسی که جان و مال خود را فدای حقیقت کرده ابتقدر قادر است که پنهانی این خدمت ناچیز را انجام دهد .

والسلام علی من اتبع الهدی

شرایط کارمندی انتشاراتی

انجمن تبلیغات اسلامی

الف - شرایط ورود

- ماده ۱ - کارمند انجمن باید مسلمان عاقل و معتقد باشد .
ماده ۲ - سن او کمتر از بیست نباشد .
ماده ۳ - عمر معاش او از راههایی که طبق دستورات عریضه اسلامی حرام تشخیص داده شده نباشد .
ماده ۴ - کارمند انجمن معتاد به تریاک نباشد .

ب - تعهدات عمومی

- ماده ۵ - کارمند انجمن تعهد مینماید که بیج وجه داخل در فرق یا احزاب کشور خود یا کشورهای دیگر نشود .
ماده ۶ - کارمند انجمن متعهد است که از قوانین جاریه کشور خود پیروی نماید .
ماده ۷ - باید جداً از معاصی کبیّره احتراز کرده و از صفات گناهان نیز دوری نماید .
ماده ۸ - بدستورات عریضه اسلامی که هر مسلم یا مسلمة عاقل بالنی بدان مکلف است عمل نماید .
ماده ۹ - از حیث دستورات اخلاقی باندروز های کتاب « راه راست » که از طرف انجمن چاپ شده رفتار کند (این کتاب خلاصه از تعلیمات اخلاقی قرآن مجید است)
ماده ۱۰ - به روضیته دین دستور می دهد و انتشارات انجمن بیان میکند امر معروف و نهی از منکر نماید .
ماده ۱۱ - پیوسته در نظر داشته باشد کسانی هم که بدست او براه راست هدایت شده اند همین هدف را داشته و بامر معروف و نهی از منکر قیام نمایند و باین ترتیب بکوشد منطقه محل اوسط یابد .

- ماده ۱۲ - در هر مورد با فساد اخلاق مبارزه نماید .
ماده ۱۳ - از دستگیری بفر او محتاجان کوتاهی نکرده و در احوال خبرصفت جوید .
ماده ۱۴ - روزی لا اقل یک حزب از کلام الله مجید را با سعی بدرک معانی آن بخواند .
ماده ۱۵ - سوگند یاد کند که نسبت بانجمن وفادار بوده و از دستورات آن سرپیچی نکند .

ج - تعهدات ویژه

- ماده ۱۶ - هر کارمندی مبلغ معینی ماهیانه بحسب توانائی خود از ده الی یکصد ریال بانجمن

خواهد پرداخت .
ماده ۱۷ - هر نوع کمک مادی دیگری که از مهند او و حدود توانایش ساخته است انجام

خواهد داد .

ماده ۱۸ - تعهد میکند از کمک فکری و علمی و علمی نسبت بانجمن خودداری نکند .
ماده ۱۹ - هر کارمندی يك دفترچه جیبی خواهد داشت که اعمال غیر روزانه خود را از قبل برای آوردن می ایشان و وادار کردن مسدودین کامل بانجام تکالیف دینی ، کمک به مستمندان و سایر انواع اعمال نیک را هر چند کوچک باشد در آن ثبت کرده و هر هفته گزارشی از کارهای خوب خود اخصوصیات آن تهیه نموده بانجمن فرستد تا در «دفتر طلایی» انجمن ثبت گردد در صورتیکه نظریاتی راجع بطرز کار انجمن داشته باشد در همین گزارش بنویسد .
(شرحی در باره گزارش اعمال غیر در صفحات ۱۲ و ۱۳ این جزوه مندرجست .)

د - کارت کارمندی

ماده ۲۰ - بهر نفر کارمند يك کارت عضویت مهیور بهر انجمن داده میشود و از او تعهد نامه چاپی مبنی بر اجرای دستورات دینی و دستورات انجمن گرفته خواهد .
ماده ۲۱ - کسانی که واجد این شرایط بوده میل به عضویت داشته باشند درخواست خود را ... فرستند تا تعهد نامه چاپی برای ایشان ارسال گردد که پس از بر کردن و فرستادن آن کارت ... صادر و مرصده شود .

ه - مزایا

ماده ۲۲ - علاوه بر مزایای بزرگی که از راه خدمت در راه خدا و دین خدا نصیب کارمندان میشود در ذکر آن از وضع و امضا است کارمندان انجمن مزایائی بشرح زیر خواهند داشت :
اولا - در صورتیکه احتیاج بتعالیم مذهبی یا آموختن اصولی مربوط بپند و یا زبان عربی داشته باشند معتمدین و علمائی که معاضد انجمن هستند معرفی شده و مجاناً تدریس میشوند و همه کوه کمک در باره آنها مبدول میگردد (خود آموز عربی که انجمن چاپ میکند این عمل را بسیار تسهیل میکند) .

ثانیا - در صورتیکه انجمن بخواهد مبلغینی آموخته کند که برای اشاعه دین اسلام در کشور و در جهان کوشش نمایند و مقرراتی در این باره تنظیم نماید کارمندان انجمن در صورت تمایل خویش هم خواهند داشت .

ثالثا - کارمندان انجمن نسبت ماهیانه که پیرداژند انتشارات انجمن را مجاناً دریافت خواهند داشت .
رابعا - طبائی که با انجمن مربوطند تعهد میکنند اشخاصی را که کارمندان انجمن حقیقتاً بیمار تشخیص دهند مجاناً معالجه نمایند .

خامسا - در صورتیکه کمکهای بزرگی بانجمن شود که بتوان دستگیری از مستمندان نمود کارمندان انجمن در بافتن فیض ثواب علمی تقسیم اعانات مقدم خواهند بود .

سادسا - اشخاصی که در آخر هر ماه اعمال آنها طبق گزارش هفتگی ، درجه اول تشخیص داده شود بر حسب تمایل خود آنها نامشان در انتشارات انجمن ثبت خواهد شد .

سابعا - کارمندان انجمن از فوائد بزرگ ارتباط بین کارمندان بر خور دار خواهند بود (آئین

نامه ابتکار در صفحه بعد چاپ شده است .)

و - مواد اتصال

ماده ۲۳ - در موارد مشروحه زیر ممکن است بکارمندی کارمندان انجمن خانه داده شود
اولا - در صورتیکه کارمند بشهادت شعبه شهرستان خود یادوتن از کارمندان انجمن بر خلاف دستورات مندرجه در بالا رفتار کرده باشد .

ثانیا - در صورتیکه بازبان یا نام یا اهل یا وسایل دیگری برخلاف آئین اسلام رفتار نماید .
ثالثا - در صورتیکه گزارش هفتگی کارمند تا سه ماه بانجمن نرسد .

رابعا - در صورتیکه گزارش هفتگی کارمند تا شش ماه متوالی منفی صرف باشد .

ماده ۲۴ - کسانی که از انجمن منصرف میشوند کارت کارمندی آنها باطل شده محسوب و در دفتر انجمن نامشان خط زده خواهد شد و سایر کارمندان بعنوان خارج شده معرفی خواهند شد

ز - اجرا

ماده ۲۵ - این مرامنامه در تاریخ ۱۱ فروردین یک هزار و سیصد و بیست و يك شمس هجری نوشته شده و در تیر ماه ۱۳۲۳ مورد تجدید نظر واقع گردید و نسبت بهر کارمندی از تاریخ امضاء کارت کارمندی و تعهد نامه لازم الاجرا خواهد بود .

بانی انجمن تبلیغات اسلامی

ارتباط کارمندان با یکدیگر - دوائر پیشنهاد برخی از کارمندان و شور و مطالعه بسیار در این باره تصمیم گرفته شده که وسایل ارتباط کارمندان انجمن را در تمام کشور با یکدیگر فراهم کرده ایشان را از فواید عظیم این امر برخوردار سازیم؛ برای ابتکار انجمن هر شش ماه مجله مخصوصی که فقط بدست کارمندان میرسد و برای کارمندان بدون استثناء مجانیت چاپ خواهد کرد . در این مجله نام و نشان و شغل تمام کارمندان بترتیب شهرستان مندرجست . علاوه امور جدید مربوط بکارمندی و پیشنهادات خویش که از طرف کارمندان برسد و جواب سؤالات این موضوع و حل مسائل این قبیل را درج خواهد نمود . ضمناً از کارمندانی که فعالیت بخارج داده و اعمال برجسته آنها آورده اند با رضایت خود آنها در مجله تقدیر بعمل آمده و بشام ایران معرفی خواهند شد .
برای اینکه پی برید این موضوع چه فواید بزرگی برای فرد فرد کارمندان دارد آئین نامه آنرا ذیلاً بنظر شما میرسانیم .

آئین نامه ارتباط کارمندان انجمن با یکدیگر

ماده ۱ - کارمندان انجمن تبلیغات اسلامی که نام و نشان ایشان در مجله مخصوص کارمندان مندرجست میتوانند با کارمندان دیگر اعم از شهرستان خود یا سایر شهرستانها ارتباط داشته باشند
ماده ۲ - ارتباط در امور ذیل خواهد بود :

الف - هر امری که بین دو برادر مسلمان طبق دستورات شرعی معین شده از قبیل حق مسایه و مؤمن بر مؤمن و حضور در مجالس شادی و غم ، معاونت و معاضدت و مساعدت مادی و معنوی از هر قبیل .

ب - مکاتبات علمی و دینی و ادبی و تجارتمی بین کارمندان يك شهر یا شهرهای مختلف

ج - رد و بدل کردن هدایا و تحف از قبیل کتب و اشیاء مخصوص هر شهرستان و یادگار

و جبرهای دیگر از این قبیل. خرید، معامله و ارسال احتیاجات شخصی یا تجاری بین نقاط مختلف کشور.

د - راهنامه‌ای کتبی نسبت به اموری که در مسکن کارمندی مورد احتیاج کارمند دیگر باشد. تعقیقات خانوادگی و شخصی درجائی که کارمند احتیاج داشته و بدان دسترس نداشته باشد.

ه - پذیرائی یا راهنمایی و دلالت کارمندان غریبی که بشهری وارد شده برادر کارمند خود مراجعه میکنند.

و - ایجاد ارتباط برای تسهیل امور زندگی از قبیل معاملات و تجارت و برآوردن حاجات.

ز - هر قبیل ارتباط دیگری که نفع دو جانبه داشته باشد.

ماده ۳ - بدیهیست که ارتباط در هر موردی باید دو جانبه باشد تا بطرفین سود برساند ولی لازم نیست که کتک متقابلیت نوع و در یک زمان صورت گیرد بلکه کارمندان و جدا نا موظف چنان کمکی که از برادر خود دریافت میکنند میباشند.

ماده ۴ - از آنجا که تمام کارمندان انجمن سوگند وفاداری بدین اسلام و مقررات کارمندی بد کرده اند بنابراین اطمینان متقابل برای هر گونه امری حاصل است.

ماده ۵ - انجمن در مواردیکه از طرف کارمندی نسبت بکارمند دیگر شکایتی موجود باشد مرجع خواهد بود. در این صورت بعضی رسیدن شکایت مراتب یکسویه از او شکایت شده اطلاع داده میشود؛ اگر توانست جواب قانع کننده بدهد برای طرف فرستاده میشود و پاسخ او نیز مورد توجه خواهد بود تا اینکه طرفین از یکدیگر راضی شوند. اگر کارمندی بکارمند دیگری تعدی کند و با اختطاف های انجمن حق او را بجا نیاورد در نشریه کارمندان نامش بعنوان توبیخ درج خواهد شد. تمام مکاتبات در این باره باید در دو نسخه تنظیم شود.

ماده ۶ - پس از برقرار شدن ارتباط انجمن با مسلمانان سایر کشور های جهان همین این مقررات نسبت بشام کشور ها اجرا خواهد شد و کارمندان فعلی از مزایای آن برخوردار خواهند گردید.

ماده ۷ - حق بهره بردن از مزایا فقط مخصوص کارمند انجمن است و دیگران را حتی دسترسی مجله مخصوص اینکار نخواهد بود. تقلید از این مجله و آئین نامه جدا منوع است و مورد تعقیب واقع خواهد شد؛ تاریخ تنظیم این مقررات تیر ۱۳۲۳ می باشد.

ماده ۸ - پس از افتتاح شعب رسمی که بعد از چاپ اولین شماره نشریه کارمندان بعمل می آید هر شعبه میتواند باشعبه شهرستان یا نقطه دیگر در اموری که رابطه آن بین افراد مسکن است ارتباط داشته باشد. شعبه ها بطور عموم با کارمندان آنها از این زمینه میتوانند بهره برند.

ماده ۹ - بدیهیست که شغل، عنوان و موقع هر يك از کارمندان نسبت يك دیگر متفاوت است. کارمندان باید در اجرای مراتب ارتباط و استفاده از آن رعایت این اختلاف و طرز بهره بردن از هر کسی را بنسبت شغل و مقام و موقع خود بنمایند.

ماده ۱۰ - پیشنهاداتی که در ضمن عمل از کارمندان برسد و تجربه که از عمل کردن باین آئین نامه حاصل شود بعد ها در تغییر آن بسود کارمندان مورد توجه قرار میگیرد.

برخی توضیحات مربوط بکارمندی

چون اغلب کارمندان ما در باره برخی مواد توضیح از ما میخواهند؛ ذیلا پاسخ عمومی سؤالات ایشان داده میشود.

الف - گزارش هفتگی - بقیه ما گزارش هفتگی مهم ترین فایده کارمندی انجمن است و نامه های کارمندانیکه از دو سال و نیم پیش تاکنون باین کار مداومت کرده اند نیز بها ثابت میکنند که بیش از هر کسی خود گزارش دهنده از فوائد این کار برخوردار میشود. انجمن هیچگونه استفاده از گزارش کارمند نمیکند مگر اینکه اطمینان و بقیش بتأثیر کارهای خود افزون میگردد و روز بروز بیشتر ثابت قدم میشود و دلگرمی بیشتر پیدا میکند. جز این چه فایده از گزارش کارمند خواهد برد؟

باین حال ما این فائده را بسیار بزرگ میشمریم ولی اصرار باینکه آقایان کارمندان معنوم گزارش دهند، نه از لحاظ بهره است که ما میبریم بلکه برای این است که در اثر ادامه آن اعمال خبر روز بروز بیشتر انجام گیرد. فایده گزارش اینست که در تلاطم گرفتاری های روزانه و اشتغال بکارهای عادی که انسان را در معرض نسیان قرار میدهد و انجام کار يك را از یاد میبرد الزام بنوشتن گزارش یاد آوری کننده غویست. گزارش دال بغیر و راهنمای عمل يك و وادار کننده انسان بکار خوب است. و قتیكه کارمند موظف شد در آخر هفته یا ماه گزارش بفرستد بدیهیست که سعی میکند بکار يك انجام دهد تا در گزارش بیاورد. چه مأموری بهتر از این میتوان باینکار گماشت. اگر کارمندان معنوم خود را موظف بانجام تکالیف اسلامی میدانند و میل دارند کار يك انجام دهند در نوشتن گزارش مسامحه نکنند و بداندند که عمل مزبور تأثیر نیکویی در بر خواهد داشت.

برای سهولت کار ممکنست هر هفته گزارش را بنویسید و مامی یکبار برای انجمن بفرستید کسانیکه می پندارند ربا در کار گزارش دخالت خواهد کرد در اشتباهند زیرا گزارش مزبور به نظر کسی نخواهد رسید و در پرونده هر کارمند ضبط میشود.

طرز تنظیم قطعی گزارش هفتگی را ما نمیتوانیم پیشنهاد کنیم. بهتر ترتیب که بنظر خود شما میرسد گزارشهای خود را بنویسید اما در آن نکات زیر را رعایت کنید:

اولا - با مختصرترین عبارات و بدون شرح و بسط نوشته شود. ثابا - ذکر و نوشتن واجبات دستور اسلام از قبیل ادای قرائت بومیه یا دستورات انجمن که هر کارمندی مکلف بدان است از قبیل خواندن روزی يك حزب از کلام الله مجید لازم است چرا که جزء وظیفه کارمند است. گزارش باید شامل امور مستعجب و فوق العاده باشد.

ثالثا - گزارشهای خود را شماره بگذارید - رابعا - گزارش را در برك علیحدہ بنویسید و نامه را که بانجمن مینویسید مخلوط با گزارش و در يك صفحه نفرستید.

بدیهیست که اعمال خبری که از دست هر کسی بر می آید از عدد خارج است و محتاج احصاء آن نیستیم. این نکته را باید در نظر داشت که لازم نیست همیشه عمل خبر مستلزم مغایرتی از قبیل اتفاق و اطعام بنویسان و امور این قبیل باشد بلکه دست گیری بآنها و کمک دادن، انجام کار مردم، نوشتن نامه برای یک نفر یسواد، یا سواد کردن يك نفر، همه اینها جزء اعمال خبر است.

و گاهی امر بر رگ مراحم آمیزت میشود هر کسی نیست موضع زندگی خود و پیش آمدهای روز به میپند که چه کار خیری میتواند انجام دهد

ب- چرا کارمندان باید داخل حزب سیاسی باشند - برخی اس سوال را از ما میکنند اینست که جواب این امر روشن است بطور مختصر دلالتی ذکر میکنیم

الف- مسلمان حزبی خدا و بر نامه اش قرآن است و احتیاجی بحزب ندارد هر وقت حکومت در آن مستقر شود همان برای هر میاستی گاهیت - ب- وضع احزاب سیاسی در کشور مانا کسب در آن آرمش داده و شبهه ناکست یا مشکلی بنفاجی بوده اند بابا که ماسد آنش پوشالی چندی مدبر خستند و مد خدوش میشوند در نتیجه قوای که در راه آنها مصرف شده بهدر میرود - ج- امروز بهرین سیاست و بهرین روش تهذیب اخلاق مردم کشور دینست که برای آتیه زمینه اصلاح فراهم میکند از حزب جز اصلاح منظور هست بایست باین بهرین اصلاح بدست میآید پس چه احتیاجی بحزب است وضع خاص کشور ما امروز طوریت که باید اخلاق مردم را برای آتیه اصلاح کرد د- کر کارمندی هم وارد انجمن و هم حزب شود قوایش تقسیم میگردد در صورتیکه باید قوی و مدد صرف خدمت باسلام شود

ج- بی- برخی ایراد میکنند که چرا حداقل سن قبول کارمندی را حد بلوغ شرعی یعنی ۱۵ سال قرار داده ایم

ج- بی- است که کارمند انجمن علاوه بر اجرای واحیات دین که وظیفه هر مسلمان بالی است فعالیت بیشتری در راه دین دارد و خدماتی در راه اسلام بجا میآورد که داشتن لااقل بیست سال را ایجاب میباید

د- کارمندی بسوادان - برخی پرسیده اند که آیا بی سوادان میتوانند کارمند انجمن شوند بلی و شرط یکی اینکه فعلا گزارش های خود را بدبگری بدهند بنویسند و برای انجمن بفرستند دیگر اینکه تعهد شوند که باسواد شوند و اینکار بعد هادر شعب رسمی انجمن و سانش فراهم شده کار آنرا تسهیل خواهد نمود

راه راست

سخنانی که عمل کردن بآنها موجب خوشبختی ابدی است

فصل دوم

انجمن تبلیغات اسلامی

حق چاپ (بالاتر از نشر) آزاد است

چاپ چهارم

شانزده هزار جلد چاپ شده

شهر یزد ماه ۱۳۲۳

شرکت چاپخانه تابان

اختصار مهم بخواننده این کتاب

این کتاب را سرری نخوانید، در هر جمله آن تفکر و تعمق فرمایید زیرا در کتب هر جمله دنیائی فلسفه و اخلاق نهان است. بکوچکی ظاهر آئی تشکرید و یاطن آن توجه کنید، باشد که شمارا راه راست هدایت کرده و خوشبختی ابدی نصیبتان سازد. اگر خدا شما در مطالعه آن سرگرمی و گذراندن وقت است همان به که از خواندنش چشم پوشید. اگر دیدید «بدرود شما نمیزورد» برای اینکه زبانی بشما نرسد بزرگی فرموده کتاب را پنهانی ما بیاورید و پول خود را پس بگیریید زیرا مازانی بضرر کسی نیستیم. برای گذراندن و اتلاف وقت البته خواندن رمان و افسانه ترجیح دارد. دیگران ممکن است در این کتاب صادی خشنودی و سعادتمندی یابند و عقیده مند شوند که «راه راست» بدرودشان میخورد.

اندرزهای راه راست برای کسانی که میخواهند در راه حقیقت و اسلام کار کنند بهترین راهنما و دستور است. بدیهیست که برای کارمندان انجمن نیز شمار و دستور رفتار خواهد بود.

پندهای این کتاب از دستورهایی قرآن مجید بیرون نیست و خلاصه از این

گنج حکمت است.

شما که این جزوه را میخوانید انشاء الله شخص روشن دلی هستید و اندرزهای مندرجه را که باک و بدون هیچگونه غرض است قبول خواهید فرمود.

صاحب آنرا بکار برده و در دنیا و عقبی خوشبخت شوید.

شما که بطریق حق آمده و برای راه راست هدایت میشود وظیفه دیگری نیز دارید: باید سایر مدعوان خود را عندالاستطاعه برای راه راست هدایت کرده بعباده صواب آورید. هر کس را میخواهد هدایت کنید ابتدا شروع بنصبعتش کنید و شفاها او را بکارهای خوب دعوت نمایند و البته باید با نامل و ترتیب اینکار را بجای آورد. اگر حرف های شما را شنید و هرچه گفتید اطاعت کرده و عمل نمود و نوشت بانشاء از این جزوه باوردهید.

اینکار برای شما پاداش زیاد دارد زیرا علاوه بر آنکه شخصی را هدایت کرده اید و ثواب بزرگی عاید شما میشود ممکن است او نیز کسانی را هدایت کند و آنها هم کسانی دیگر را و هم چنین دامنه اینکار وسعت یابد.

هرچه اشخاص هدایت شوند و هرچه مرتبه جلو رود از ثواب همه هدایت شدگان بشما نیز میرسد و از آن بهره مند می شوید. بهمین ترتیب فکر کنید اگر دامنه نصیحت شما وسعت گیرد نزد خداوند قادر متعال چه پاداشی خواهید داشت.

پس در ابتدا بنصایبی که در کتاب میخوانید دل بسپارید و سپس در راه حقیقت و اسلام و راه راست دامن همت بکمر زنید.

والله الموفق

بسم الله الرحمن الرحيم

درود بی پایان بر پیغمبر ما محمد (ص)،

و بر خاندن او و سلام بر پیروان او

۱- بجز خداوند قادر متعال کسرا نپرستید.

۲- بجز خدا امید بکس نداشته باشید.

۳- زیرا خداوند بشر را خلق فرموده خداوند بزرگست. هزاران هزار ستاره آفریده که زمین ما جزء کوچکترین آنهاست و هزاران مخلوق از بستی بهستی آورده که کثرین آنها مخلوقات زمینی می باشد.

۴- بزرگ خدا است.

۵- هرچه اکنون دارید، هر نعمتی که داریده را خداوند بشما داده است.

۶- مباد از آنها بفرود یالید و از نعمت خداوندی بخوشتن غفلت کنید. بدترین چیزها تکبر و نخوت است. اگر تکبر و نخوت را ترک کنید خداوند قادر متعال بشما راهنمایی میکند و شما را بر راه حق اجابت مفرماید.

۷- روزی هر کسی را خداوند عطا مفرماید چه کم و چه بیش.

۸- روز مرگ دیناری با خود نخواهید برد.

۹- مهربانی باید بزرگترین شمار شما باشد.

۱۰- راستگویی بزرگترین چیزها است.

۱۱- راست باشید. خداوند راست است. مرحمت خداوند شامل آنها میشود که راستگو

و با حقیقتند.

۱۲- دروغگویی بدترین شمار است. دروغ گویی بد است.

۱۳- دایه موقعیکه شیر بدهان بچه میگذازد بزبان طفلان بگوید: بکودک پند دهد که با خدا باش، خدای هست یکتا؛ جز او کسی نیست؛ محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم) بنده و فرستاده او و آخرین پیبران است. بطفل اندرز دهد که دروغگویی بد است.

۱۴- یکسان و خوشاوندان خویش بگوید چنانچه دروغگو باشد البته بخوبی رحم نکرده اند.

۱۵- چنانچه با طفلان خود نصیحت نکنید که دروغ نگویند مسئول خواهید بود زیرا آنها

طفل اند و چیزی نمیفهمند؛ شما هابزرگ تریه و بایستی آنها را تربیت کنید.

۱۶- پس دانستید که دروغگویی بدترین شمار است. بین اطفال منلی است که میگویند

استغفر الله دروغگو (هر چند که خداوند بزرگ و بی نیاز از دوست و دشمن است) دشمن خدا است.

۱۷- دروغگوئی بدترین شمار عالم خداوندی و اسلامی و حقیقت است. دروغگوئی را

بکشد

۱۸- آرزو مردم بیش و هرصفت بدی بیش خداوند در متعال عذاب دارد.

۱۹- آرزو بدترین چیزها است

۲۰- خداوند هرچند بزرگ و کریم و هرچه از خوبی تصور کنید هست، قبول نمیکند که بندگان او که ممنوع هم هستند و از حیث چشم و گوش و دهان و اندام آنها را بک طور خلق فرموده و عذوبی بدتر از این که بکشد بکرا میآزارد چیست؟

۲۱- اگر مردم آزاری کنید خداوند از شما نخواهد گذشت.

۲۲- هر کس با شخص تغیر و خشم نکند، اگر از کسی ظن بد شدید اول ببینید تقصیر او چیست. اگر تقصیر او است شما مجازات او را بکسی که قانون معین کرده و اگذار کنید و اگر نمیتوانید از او بگذرید دو صورتی هست که ذیحق نباشید حق مداخله ندارد. اگر شرعا یا قانونا حق مجازات با شماست و چوچا آمد دست مجازات بسوی کسی دراز کنید.

۲۳- عذاب بدترین چیزها است.

۲۴- مال مردم خوری از بدترین کارها است. چیزهای بدی که بالا گفته شد بک بدترند. ۲۵- هر چه داند مال خودت است و مال مردم مال مردم. مبادا مال دیگری را از آن

خودت

۲۶- بدترین کارهاست. چیزهای بدی که بالا گفته شد بک بدترند. ۲۷- هر کس حق خود را حابطه است

۲۸- خداوند برای هر شخصی یا هر ذیروحی چه از حیوان و نبات و غیره روزی عطا فرموده و خواهند فرمود

۳۰- خلق میکنند و بیروزی نخواهد بود.

۳۱- بوی ای که در روی کوه میروید و دست هر بشری از آن دور است آب یعنی روزی خود را از آن دور روزی همه و اخالق عطا میفرماید.

۳۲- خلق کثرتا بدون روزی نخواهند بود منتهی کسم و بیش دارد.

۳۳- البته وقتی کسی دزدی کند بروزی خود لطف می زند و بختی خود خیانت میکند.

۳۴- مردم بگویند ای بشر شما بخودی خود راه نخواهید رفت. البته خالق هست، دستورات خالق را مطیع باشید پس چرا برخلاف میروید؟

۳۵- مردنی هست، حق انتقام خواهد کشید؛ چرا بر امضالت و گمراهی و تاریکی میروید؟

۳۶- آدم کشی بدترین مکافات دارد.

استغفرالله و میواتوب الیه - استغفرالله و میواتوب الیه - استغفرالله و میواتوب الیه

۳۷- ذهن شما هم چنانچه باینکار متوجه شود یعنی خیال سوء قصد کسی را کند یا دیگری

سوء نیت درباره شخصی کند شما هم موافقت کنید یا اصلا فکرتان برای این موافقت حاضر شود مجازات خواهید شد.

۳۸- حتی اگر موافقت در تصدیق بدی شخصی هم که با سوء قصد کرده نباید مجازات دارد زیرا مسکوت است بک کلمه موافقت شما شخصی را مصمم برای انجام عمل خود نماید.

۳۹- این بود دستور جامع شما، البته این دستورات برای هر بشریت که ممنوع شما است چنانکه فرموده اند:

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش زیگ گوهردند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

۴۰- حتی بقدر سعی کنید چنانچه بشری امثال شما اجزای بنی بقدر بال مکی با ذرة گرفتاری یا سگرانی یا بریشانی بهر طریق که در فکر خودتان فرض میکنید ملالتی داشته باشد کمال مساعدت و همراهی را در باره او مبذول کنید چه آنکه اگر برخلاف این روبرو رفتار کنید البته لطف بوضیعت و حیثیات خودتان زده اید و انتظار هیچگونه مساعدتی را از طرف خالق نداشته باشید.

۴۱- زیرا شما (یعنی بشر) اگر خودتان بخودتان رحم و ترحم نکنید چه انتظار ترحمی از خداوند متعال دارید؟ پس مساعدت و همراهی کنید، اشخاص را از گرداب بد یعنی بیروت آورید. البته آنهم با خدا است، خداوند قادر متعال است.

۴۲- تو نیکی میکنی و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز چقدر خوب فرموده اند.

۴۳- هیچوقت محبت خداوند قادر متعال را بلکه دقیقه، بلکه ثانیه ای بلکه یک چشم بهم زدن غافل نباشید. محبت خداوند قادر متعال را همیشه در قلب خود نگاه دارید چو در دنیا و عقبی یگانه چیزی که ببرد بشر میخورد محبت و دوستی خداوند قادر متعال و اطاعت فرمایش اوست و پس.

۴۴- هر چه بطرف خدا بروید درست است بهر طریق که باشد.

۴۵- هرگز ترس بخود و اماندهید. هر وقت می خواهید کاری کنید باینام بسم الله و تمام حقیقت کنید. بسم الله و صلوات و عقیده پاک کنید افتتاح کارهای شما باشد.

۴۶- بال مکی از امر خدا برخلاف نروید.

۴۷- اگر عربی بلدید متن عربی و اگر بلد نیستید ترجمه قرآن را شمار خود قرار بدهید و مطابق نص قرآن و مطابق وضیعت کشورتان رفتار کنید.

۴۸- البته نماز واجب است، روزه واجب است، اطاعت امر خدا واجب است.

۴۹- بر نساوان نامحرم شهوترانی گناهی عظیم است.

۵۰- زن باید پاک و عقیف باشد، جلوه گری و خود آرائی و دلربایی در مقابل مردی غیر از جلال خود ننماید. اگر چنین کند گناه عظیم دارد.

۵۱- زن نباید طرف توجه مرد غیر واقع شود. باید خود را از این خطر حفظ نماید زیرا

مرد بالاخره مرد است، آتش شهوت در او پدید میآید. قوه حسی بر قوه روحانی غلبه میکند، آنوقت قوه مانیتیسی انسانی Force magnétique humaine نسبت بزن اثر میکند و او

را با حال شہوت صرف خود جذب میسازد و باعث بریدن از حلال خود میشود و دنبال مرد غیر
میرود و مرا نمیتواند او را رها کند چون مردی از زنی نامحرم یا زنی از مردی نامحرم خوشش
آمد بهیچ دلیل که گفته شد باعث خرابی خاندانها میشود. اینست که گناه آن بزرگست. بالا
نراز بر باد دادن خانواده ها و ناموسها چیست .

۵۲- حق را بشناسید و حق را از باطل سوا کنید .
۵۳- عمر این دنیا یکچشم بهم زدن بلکه کمتر است ، بایستی فکر دنیای باقی که تا ابد

دوام دارد باشید

۵۴- چگونه شما را نصیحت کنم و بکدام لفظ بگویم که پند مرا نصیحت

بگیرید ؟

۵۵- البته خوش هم باشید ، نه اینکه فکر دنیا را فراموش کنید . نباید فکر دنیا را
یکباره از سر بدر برید . کار کنید اما با امانت و صداقت و درستی مطابق امر صریح خداوند .
۵۶- اگر از شما تا حال دروغ یا مردم آزاری سر زده پشیمان شوید ، توبه کنید و تمهید
بندید که دیگر تغییر آنرا مرتکب نشوید . خداوند بزرگ است شمارا میبخشد .
۵۷- اقوام خود را رهايت کنید . با خانواده خوبش مهربان باشید . هرچه مهربان تر
شده اید . مادر و زن و برادر و خواهر و سایر نزدیکان خویش برافت نام رفتار نمایند .
۵۸- بر قفائی که با شما هستند ایت را بگوئید ، خود عمل کنید ، هر چند خدا امر فرموده
و کارهای عادی است ولی پدر و مادر شما را پرورش داده اند و میدهند . هر امریکه میکنند در
سوریه که بر خلاف مصلحت خداوندی نباشد و از راه حقانیت دور نباشد آن را اطاعت کنید .
۵۹- اگر شمارا بدین نصاری یا موسوی یا بهائی یا اشغابی دیگری دعوت کردند شما
نول نکنید . اینرا اگر قبول نکنید مسئول نیستند ولی سایر چیزها که بر خلاف خدا نیست باید قبول
کنید و مطیع کامل ایشان باشید .

۶۰- بهر راهی که میدانید در راه حق کار کنید ، بادر نظر گرفتن دستوراتی که بشما داده
شده ، البته خداوند هم بشما توفیق و کمک خواهد داد .

۶۱- اگر دیدید کسی قبول نکرد او جنس خبیث است . اگر دیدید کسی نصیحت نشد نگویید
چرا خدا نخواست ، او خبیث است نصیحت نمیشود و نخواهد شد و البته باید عذاب ببیند .

۶۲- مباد در راه هدایت اشخاص خیالات باطلی داشته باشید . جز آوردن براه حق هیچ
منطوری نباید داشت .

۶۳- اگر نکته بر خلاف حقیقت بگوئید عمل خشنی خواهد شد .

۶۴- نماز از جمله واجبات است - یعنی رو بقبله ایستادن پنج مرتبه در هر ۲۴ ساعت
نوة شمارا در هر امری حاضر و قوی می نماید . اینکه مثل زده اند هشتینی اثر دارد ، کل از کل
خوشبوی شد البته واضحست . در اینصورت چه هشتینی و چه معاشرتی بهتر از این راه که انسان
بسوی خداوند قادر متعال برود ، کسی که بشر و همه زمینها و آسمانها و موجودات را آفریده .

اگر يك قطعه آهن را روزی چند مرتبه به آهن را سبند پس از چندی دارای قوه آهن ربائی خواهد
شد . کسی هم که شبانه روزی چند بار توجه خالق میکند خود را برای احد قیس و رحمت آماده
میسازد . گرچه مثل کوچک است ولی بخوبی ذهن شما را روشن میکند . آياشاکتر از آهن هستید ؟
۶۵- این مسئله بر هر بشری واضح و مبهرن است که هرچه بیشتر بطرف خالق رود بهتر است .
۶۶- بهترین راهها دین است . هر کس بخواند این راه را اختیار کند زود تر و بهتر
بطلب نائل خواهد شد .

۶۷- اما اگر بدین قصد رو بفرستد برود که بگوید فلاخدر پول بدست آوردم و در سر نماز
بجای اطاعت خدا فلاخدر پول و دارائی بطلبد و یا فلان زنی را بخواند البته بر خلاف حقیقت است
و نتواندن بهتر است .

۶۸- باید نماز را در راه خدا ، قربة الی الله (برای نزدیکی بحق) خواند . نباید قصدی
در بین باشد جز رسیدن به حقیقت .

۶۹- طریقه نماز اینست که با تمام قوه و تمام توجه ، با قلب پاک فکر خود را جمع کند ،
در همه چیز با خدا باشد تا حقیقت را بفهمد ، تمام تسلیم خداوند قادر متعال بشود ، طوری باید در
نماز متوجه باشد که هیچ چیز را حس نکند . لفظ تنها فایده ندارد . توجه لا زمست ، توجه بحق

۷۰- همانطور که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند (البته برای روشن کردن
ادمان شما بوده) آنطور که درد نیاستید هزاران بار بیشتر در عقبی خوش خواهید بود . مقصود
عده از خوشی محبت خداوند قادر متعال است و بهیچ بن عبادت (من) ویشوایان بر حق .

۷۱- در اینجا خوب فکر کنید و بدون آلاش و تزویر راست بگوئید ، خوشی بهتر از
نزدیکی خداوند قادر متعال هست ؟

۷۲- پس تمام حقیقت را خداوند قادر متعال بداند ، هر چه میخواهید از او بخواهید ، بزرگترین
کسی که صاحب آنچه ستارگان و کرات است ، در هر ستاره میکونها موجودات خلق فرموده و
چرنده و پرنده و ماهی و میکرپ آفرید (همین میکرپ تصور میکنید حیات ندارد ؟ ممکن است از ما
بزرگتر یا کتر باشد) .

۷۳- هیچکس نباید با اشخاص مرتد هم مسلک شود مگر موفقی که بطور یقین بداند که
شخص براه حق خواهد آمد والا حق صحبت و معاشرت و یگانگی با او را ندارد .

۷۴- خداوند را بشناسید ، او را بزرگترین همه و خالق همه بدانید ، از او توفیق بخواهید که
روح شمارا از پلیدی ها و زشتی های جسم پاک کند ، چون روح پاک است هر گناهی از انسان سرزند از
جسم او است که در نتیجه عذابش هاید روح میگردد .

۷۵- اذیت کردن بخود آزار است ، خود آزاری حکم مردم آزادی را دارد ، هر
سوزنی بخود زدن و لطمه وارد آوردن بخود بهر وسیله که باشد ، بهر نحو که باشد خود آزادی
است ، هر چند این اذیت بصورت بدخلقی یا تحیر و غضب یا غصه زیاد باشد ؛ انسان باید خوش باشد .

۷۶- قرآن را اگر میفهمید بخوانید و اگر نمیفهمید ترجمه آنرا بخوانید ، چنانکه باز هم گفته شد .
۷۷- عبادات شما باید بطور طبیعی و « برای عبادت » باشد ، نبایست از آن ها چیزی را در

نظر بگیرید ، نباید بقصد ریا اینکار را کنید .

۷۸ - تصور نکنید عبادت فقط منحصر به نماز و روزه است ، کمک بدیگران و برادران است آوردن متوعان خود و دلالت به نیت و خدمت مردم همه عبادت است . چه خوب فرموده اند : عبادت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست

۷۹ - مقام نصیحت بزرگست زیرا بشر با نصیحت دوست میشود ، با چوب و کت میتوان حیده کسی را برادر است آورد بهترین راه و تهنات و نصیحت است .

۸۰ - صبر به روح - بود - جلی خوب است ، در بعضی مورد صبر از همه چیز بالاتر است .

۸۱ - بصری ام خوب است ، بلای عصم است . مگر کید و تکیه بر شمس بطو و غضب

بصری دست دهد ممکن است آموخته دانه پیدا کند که کار یک جایست بکشد ، استعراقه ری و

اوت به . به جوی بصری را از سر چشمه گرفت . هر وقت بشما بصری دست داد فوری توجه

مورد ر آن عمل که مایه غضب و تغییر حال شما شده بکلی بگردانید و بهو و بزرگی و رحمت

بی بصری و بهو و کوچکی خود و مردن فکر کید و غضب شما رویشید و بجای ناراحتی و

بصری - ای که بشما دست میدهد فرموده خود احساس می کنید (برای اینکه پیروی هوای نفس

در برده اند)

۸۲ - پس از آن با کمال ملائمت و مهربانی در آنکار تحقیق کنید . اگر دیدید که تقصیری

بطور عمد از کسی سر زده می نمود و او را ببخشید و از راه نصیحت اخلاقی راتقیر دهید . اگر

ملازمه کردید که اصلاح بشود یا خواستید مثله گردد نباید شما خود را تنبیه کنید . هیچ حق

نمی دارید ، بهیچ وجه که شرع یا قانون معین کرده رجوع نباید . اگر دیدید تقصیر با آنکس

که ابتدا تصور می کردید بوده (چون ممکن است شما اشتباه نموده باشید یا بشاد روغ گفته

باشند) از او با کمال فروتنی عذر بخواهید که از روی دل شما را ببخشد . در هر کاری تحقیق

کامل بنمایید تا حقیقت آنرا بدست بیاورید . سرسری قضاوت نکنید .

۸۳ - در هر کاری اگر جزئی لطمه بکسی وارد کردید از او بپوشش بخواهید و سعی کنید تا

شمارا ببخشید هر چند دوست صمیمی شما باشد و بیش خود مطمئن باشید که از شما فرجیده است .

۸۴ - بخداوند اعتقاد داشته باشید و ذره از او امر او سرپیچی نکنید ؛ بارها گفته شد .

۸۵ - اگر نظری حق روید خوشبخت خواهید شد .

اینها همه نصایحی بود که بشما گفته شد .

من آنچه شربلاخ است بانو میگویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

غزالی باشما سخن میگوید

فشریک مضموم

انجمن تبلیغات اسلامی

حق چاپ (با طبع ناشر) آزاد است

چاپ سوم

یازده هزار جلد چاپ شده

شهریور ماه ۱۳۲۳

بسم الله الرحمن الرحيم

درود بی پایان بر پیغمبر ما و بر امامان برحق ما و خاندان آنها و سلام
بر یاران آنها

محمد خراسانی (تولد ۴۵۰ هـ وفات ۵۰۵ هـ) یکی از مردان بزرگ مذهبی و ادبی عالم
سلاست و کتابهایی که از خود باقی گذارده از قبیل کیمیای سعادت و احیاء العلوم و جواهر
الفران از تعریف بی پایان و خواندن آنها موجب ازدیاد ایمان و سعادتست .
کتابی را که اکنون از مصر میگردانید نامه ایست منسوب باین رادمرد که در جواب یکی
از ملوک که از وی درخواست پند و اندرز می کرده بود نوشته و بعدی در این مکتوب دایم بارت
و مهمی داده و بامداریه ای آنرا مؤثر نوشته که هر ذبحموری از خواندن آن بشکافد می آید . تردید
نست اگر در فکر هر دور افتاده ذره ای نور ایمان باقی باشد پس از خواندن این صفحات عقل
خود را وسیل کرده و میفهمد که ایمان داشتن از زندگی بی آرمان و خودسرانه خیلی بهتر است
و آنجا که این چاپ بتأثیر و سودمندی این کتاب متقدم خواستم سومین انتشار انجمن
مطالعات اسلامی باشد در ضمن بهاد «الفضل للمتقدم» ناگفته نماند که یک نفر مرد خدا پرست
دستار معطر به بیت خیر و راهنمایی افکار غیر مطمئن در سال ۱۳۶۱ شمسی این مکتوب را با
معاونت مختصر استخراج و چاپ کرده و آرزو مندم که این مرد خیر و بزرگوار بتوفیقات بزرگتری
در راه شناساندن صحیح دین اسلام نائل شود

دقت و توجه در این اوراق را بتمام کسانی که در جستجوی راه خوشبختی هستند تاکید
میکنم ؛ بکسانی که پس از خواندن این برگها روحشان شادمان و منلذذ شده و تکانی در وجود خود
احساس نموده اند توبه میکنند که هر هفته یکبار (روزهای جمعه صبح) این کتاب را از سر تا
آخر بخوانند و مخصوصاً مدارش من برای کارمندان انجمن بیشتر مؤکد است .

بانی انجمن تبلیغات اسلامی

بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلوة والسلام علی نبینا محمد وآله و اصحابه اجمعین

اما بعد ، بدان و آگاه باش ای عزیز روزگار که حال تو از دو حد بیرون نیست یا آنست
که از ذممه گروندگان و معتقدان بخدا و ملائکه و رسولی و ترا یقین است بکلام خدا و رسول
خدا از بیان موت و قبر و بهشت و حشر و حساب و کتاب و عقاب و عذاب و غیر ذلک و یا این
است که از ذممه منکران و ناگروندگان و ترا یقین آنست آنچه که کلام خدا بآن ناطق است
و رسول خدا را بآن فرستاده اند همه دروغ و کذب است ، نه حشر است و نه حساب نه ثواب و نه
عقاب و اتفاق که از انبیاء و اولیاء و علماء و صلحاء است محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم
واقع شده است برخلاف واقع شده و همه دروغ گفته اند و کار ایشان عبت است و همه بر سر ضلالت
بوده اند . ای عزیز اگر در ذممه ثانیه ای که بخدا و رسول خدا و فرموده ایشان کافری مرا با
تو هیچ کار نیست و جای سخن با تو نمانده است . سخن من از سخن خدا و رسول بالاتر نیست
تو که تا حال بسخن خدا و انبیاء و اولیاء نگرویده ای و اعتقاد نکرده ای به سخن من کی اعتقاد
کنی . سخن من با تو همانست که آنچه از دست برمی آید در این پنجره از استیفاء شهودات و
ارتکاب محرمات هیچ تقصیر مکن که زمان ریاست تو فقط در این پنج روز است و پس : در این
صورت کام خود را از این پنج روز بگیر که دیگر راحتی نخواهی دید بلکه در عذاب ابدی مغلد
خواهی شد .

و اگر ای عزیز از ذممه حد اولی که اعتقاد بخدا و ملائکه و کتب و رسل داری و ترا
یقین است که در فرموده خدا و رسول خدا هیچ شک نیست پس گوش بسخن خدای خود کن تا بدانی
که ترا برای چه آفریده است و تو باقی یا فانی و بعد از فنا ترا بقای ابدی دهند یا نه و بعد از
پناه ، تو از اهل ثوابی یا عقاب و مدار ثواب و عقاب تو بر چیست . حال خود را موبو از خدای
خود بدان که سر انجام تو چیست تا در طلب آن بکوشی و خود را در هلاک ابدی نیندازی .

اول بدان ای عزیز که حضرت پروردگار تو چنین میفرماید که ای انسان تو را به عبت
بیافریده ام افحسبتم انما خلقناکم عبثاً (۱) بلکه ای انسان ترا برای بندگی خود آفریده ام
و از تو بندگی میطلبم .

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (۲) و ترا ای انسان شربت مرقه خواهم

۱ - آیا چنین گمان میکنید که شمارا به بازی آفریدیم ؟

۲ - نیافریدم پریان و آدمیان را مگر برای اینکه مرا بشناسند و مرا بپرستند .

چنانچه كل نفس ذائقة الموت (۱) و بعد از موت ترا زنده خواهم كرد.
و نفع في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا ايا ويلنا
من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون (۲)
و بعد از زنده كردن ای انسان ترا حساب لازم است که متدلل ذرة عمل تو از ما بشهات
و پوشیده نیست. همه را خیر و شر حساب خواهیم کرد.

و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظالم نفس شيئا وان كان مثقال
حبة من خردل اتينا بها و كفا بنا حاسبين (۳) بعد از حساب ای انسان اگر حسنات تو
راجح تر است ما از تو ناراضیم و در عیش و تنعم ابدی مغفل خواهی شد و اگر سيئات تو راجح تر
است ما از تو ناراضیم و مقام ابدی و همیشگی تو جهنم است.
فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية و اما من خفت موازينه فاما

هاوية (۴)
و بدان ای انسان که مدار کار آخرت بر عمل است و کار به آرزوهای تو راست نیاید.
ليس بامانيكم و لا امانى اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجدله من
دون الله و ايا و لا نصبر او من يعمل من الصالحات من ذكر او اناثي و هو مؤمن
فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا (۵)

ای عزیز دعوی تو آن بود که بخدا ايمان داری و سخن خدای را دروغ نمیدانی و تکذیب
حدی نمیکنی پس مامل کن در آیت های گذشته يك يك که بلا شك و شبهه كلام قدیم معجز
و بانی است، هیچکدام از آنها قابل تاویل نیست که آنرا از منی که معلوم تو شد منصرف گرداند
و معنوی شریعت.

۱ - هر کس چشیده مرگ است.

۲ - و دمیده شود در صور پس ناکهان ایشان از کور ها بیرون آمده بسوی پروردگار
خوبش شناسد و گویند و ای بر ما کی برانگیخت ما را از کور های ما؛ آری این همانست که
خدای تعالی ما را وعده کرد و پیغمبران راست گفتند.

۳ - و در میان گذاریم ترازوهای عدل را برای جزای روز و ستغیر که عمل را بدان
بسجند پس ستم کرده نشود بر هیچکس چیزی از حق او اگر باشد عمل بقدر دانه خردل حاضر
گردانیم آنرا و ما حساب کننده کافی هستیم مراعمال بندگان را.

۴ - هر که مقادیر یکی های او نسبت به بدیهایش سنگین باشد دارای زندگانی پسندیده
خواهد شد و هر که مقادیر خوبی های او نسبت برزخی هایش سبک باشد پس جای او جهنم
خواهد بود.

۵ - کار بر وفق آرزوی شما و آرزوی اهل کتاب نیست هر کسی کار بد کند جزا داده
خواهد شد بآن و چیز خداوند متعال هیچ دوست و یاری دهنده برای خود نباید و هر که کارهای
شایسته بجای آورد (خواه مرد یا زن) و دارای ايمان باشد پس داخل بهشت شوند و مورد ظلم و
ستم واقع نیگردند.

ای عزیز خداوند لم یزل و لا یزال این آیت ها که قبول تاویل نمی کنند بر تو فرستاده
که ترا برای بندگی خود آفریده ام نه برای لهو و لعب دنیا، و ترا بعد از موت حیات ابدی
خواهم داد و ترا البته حساب اعمال خواهم کرد و مدار کار آخرت تو بر اعمال صالحه و طایفه
است؛ بر اعمال طایفه معذب ابدی خواهی شد و با اعمال صالحه مرحوم و منتقم ابدی خواهی گردید.
و دعوی تو ای عزیز چنان بود که بکلام خدا اقرار داری و خدایرا در این سخنها که بنو
فرستاده است تکذیب نمیکنی بلکه یقین میدانی که این سخنها صادق است و در این سخت او
خلاف نیست.

پس زمام انقیاد بدست هوای نفس اماره در استیفاء شهوات و امانی (۱) تا کی دمی و
بست اعتماد بدین مخرقات فانی تا کی کنی؛ دنیا در اصل کم است قل متاع الدنيا قليل (۲)
و از این کم کسی مانده است و از این مانده کم کسی بنو داده اند نه همه و از آن کم هم که
شو داده اند کسی در دست تو مانده است.

ای عزیز روی از سلطنت ابدی بانی گردانیدن و توجه باین کم اندر کم خفیس و غیبت
مکرم با رنج آمیخته کردن؛ نه شیوة عافیت و بسبب این بنبروز یستقرار ملک ابدی و آسایش
جاودانی از دست خود رها کردن نه کار شیر مردان است.

پای در میدان مردی نه و عقل خود را بیروی کن که بر عافیت آسان بود که روزی
چند اگر چه در محنت باشند صبر کنند چون یقین دانند که بصیرت، آسایش و سلطنت جاودانی
خواهند یافت چرا اگر کسی که معشوقی داشته باشد و با او قرار دهند که هرگاه امشب بنزدیک
دی شوی هرگز و برا ته یمنی و اگر صبر کنی بعد از امشب هزار ماه ترا تسلیم کنیم، بیرنج و
بی خطر دانیم هر قدر عشق آن عاشق عظیم باشد اما بر آن صحبت هزار ماه راحت، صبر يك شب
اگر چه در محنت است باو آسان بود و بحکم عقل نسبت مدت دنیا با مدت آخرت نه نسبت هزار
يك است بلکه تفاوت در میان فانی و باقی بهیچوجه نمی توان قرار داد.

ای عزیز تشبیه ای که دنیا فانی و آخرت باقی است.
اما ذوق این سخن بدان که هر نعمت و راحت که بمرگ منتهی شود درازی آن سود ندارد.
بحکم عقل بودنی را نابود باید شمرد. نوح علیه السلام هزار سال کم اند (۳) بزیست
اکنون که نزد يك پنجهزار سال است که برده است چنان میباشد که هرگز نبوده است. ثمره
نعمتی را بود که ابدی باشد و آن سلطنت آخرت است که اگر فی الحال فرض کنیم مابین آسان
و زمین که ارتفاع آنرا بیانصد سال راه تقریر کرده اند برای دانه خردل باشد و مرغی را فرماید
که سر هر يك هزار سال بگذراند بردارد، آن دانه ها بآخر خواهد رسید و از مدت آخرت هیچ
چیز کم نخواهد شد بلکه نسبت کم و بیش از صفات امور متناهی باشد و آخرت نامتناهی است.
ای عزیز در خبر است که حضرت جبرئیل از حضرت نوح علیهما السلام پرسید که ای

۱ - آرزو.

۲ - ای پیغمبر بگو که کالای دنیا بسیار ناچیز و کم مدت است.

۳ - قدری کمتر.

بی افه دنیا را چون بافتی گفت یا جبریل آنرا خانه دو دریاختم از يك اندر شدم ولعظه مکت کردم و از یکی بیرون شدم . يك روز حضرت سلیمان بر تخت باد نشسته بود و جن و انس و پری و وحوش و طيور همه در زیر فرمان او مستخر بودند . بر عابدی از بنی اسرائیل بگذاشت عابد سلیمان و سلطنت او نگاه کرد . سلیمان گفت ای عابد مبادا سلطنت دنیائی من دو خاطر تو خطور کند بمرت پروردگار که يك تسبیح اندو صبیحه بهتر است از هر چه داود و سلیمان را داده اند از سلطنت دنیا ، که آن تسبیح باقی وابدی باشد و این سلطنت بآخر خواهد رسید و غانی خواهد شد ای عزیز سخن حکما است که اگر دنیا که فانی است از زر بودی و آخرت که باقی است از کهنه صفائی بودی بر عاقل واجب بودی که سفال باقی را اختیار کنند نه زر فانی چه جای

آنکه آخرت زر باقی باشد و دنیا سفال فانی یکی ابراهیم ادهم را گفت که مرا تسبیحی کن گفت ای برادر فلوسی را در خواب دوست نرداری یا گوهر صد هزار دیناری را در بیداری ؟ گفت گوهر صد هزار دیناری را در بیداری گفت پس دنیا خواب است و آخرت بیداری و آنچه در دنیا است نسبت بنیم آخرت کمتر از فلوسی است نسبت بگوهر صد هزار دیناری

ای عزیز دنیا زن قبیحه نابکار است اگر تو آنرا از دست نگذاری آن بناگاه ترا از دست بگذارد و بردیگری شود .

عسی علیه السلام در مکاشفه خود دنیا را دید در صورت يك پیرزن برسید ای مجوزه چه شوهر کرده ای ؟ گفت « یا عسی در عهد نیاید » گفت ببردند باطلاقت دادند ؟ گفت نه همه را هلاک کردم . گفت صاحب از حیانت اهل دنیا که می بینند بادبکران چه میکنند و آن نگاه برو و عبت میکند .

در خبر است که دنیا را روز قیامت بر خلق نمایان کنند در صورت پیرزن زشتی کبود چشم دندان بیرون آمده سفید موی یا سیاهی آمیخته چون اهل عرصات در او نگرند گویند نمود بالله این چیست بدین قبیعی و زشتی ؟ گفته شود این آن دنیا است که بدان مغرور شده و تفاخر میکردندی و بسبب آن با یکدیگر صده بردندی و دشمنی با یکدیگر ورزیدندی و خونها بناحق ریختندی و قطع رحم کردندی و آنچه بر شما آمده است از عقوبت آن است آنگاه فرمان آید تا دنیا را بدوزخ اندازند . دنیا فریاد بر آورد که : « خدایا طریق عدالت آن است که دوستان تو با تو باشند و دوستان من با من . بی دوستان خود هیچ جای نیروم » فرمان آید تا اهل دنیا را که دوستی دنیا بر دوستی مولا اختیار کرده اند با دنیا در دوزخ اندازند .

ای عزیز بدان و آگاه باش که از دنیا رو به آخرت آوردن و راه آخرت را گرفتن اگر چه جان کنمن است و از هر چه در دنیا است از محنت مشکل تر است اما چه باید کرد که این بار را بر گردن تو نهاده اند و تو ببردستی حکم خداوندی و تو این کار را بر طرف نخواهی کرد که در دسترس هیچکس نیست بلکه فرمان ازلی است و حکم لم یزلیست که در ازل الازل بر تو قرار داده اند که ترا رفتن این راه لازم است و ناچار ترا آن مصیبتها که يك يك بر تو عارض کرده شده از موت و حساب و کتاب و عذاب و عقاب و غیر ذلک همه در پیش است و این سفر دراز بینهایت ترا کردن محقق است خواه بازاد و توشه و تدارک دوی بشوی که خدا از تو خوشنود بود و موجب پادشاهی و راحتی جاودانی تو باشد خواه بی زاد و توشه و تدارک دوی بطریق که خدا

از تو ناراضی و موجب شقاوت و ندامت و مذلت ابدی تو باشد .

بنابر این ای عزیز بر تو واجب است که هر روز یکبار فکر بر سر کار خود کنی و تأمل در کار آخرت خود کنی در خلوتی چنانکه پیر از پروردگار تو کسی آنجا نباشد روی بنفس اماره خویش کنی و او را بند دمی و عقاب و توبیخ سیار از وی مار نگیری و باو خطاب کنی که ای نفس تو دعوی زبر کی و عافلی کنی و اگر کسی ترا گوید که احببی و نادانی در غضب آئی و خشم گیری یا وجودیکه احب و نادان تر از تو کیست . که مثل تو مثل کسی است که بختد و بازی مشغول باشد در وقتی که لشکر گران پردر شهری منتظر ایستاده و کسی را فرستاده باشند که او را گرفته بیاورند و هلاک کنند . ای نفس بپنه تو آن کسی که لشکر مردگان بر در شهر تو منتظر تواند و عهد کرده اند که تا ترا نبرند برنخیزند باشد که ترا امروز بیاورند ، اگر امروز نبرند فردا بیاورند ، کاری که بخواهد بود البته بودنی گیرد . ملك الموت کسی را خبردار نمیکند و وعده نمی دهد که در فلانوقت می آیم ، ناگاه آید در وقتی آید که از او این باشی چون مرك را ساخته باشی ، چه حمایت بیش از این است . ای نفس شرمند شوی همه روزگار در محنت میکنداری و بعماسی مشغول میشوی . اگر می پنداری که حق تعالی نمی بیند کافر محضی و اگر دانی که از مصیبت تو دانا و یناست سخت بی شرم و دلیری که از اطلاع وی هیچ باك نداری و پروا نمیکنی . ای نفس اگر غلامی از غلامان تو در حق تو نافرمانی کند و در حرم تو خیانتی کند خشم تو با او چون است و او را خلاصی چون خواهد شد ؟ پس ای نفس تواز خود که از او عاصی میشوی و در حرم شرع او خیانت میکنی بچه این شده ؟ اگر می پنداری که طاقت عذاب وی داری انگشت در آتش نه تا بی طاقتی و بیچارگی خود بدانی و اگر می پنداری که هر بدی که میکنی ترا بدان خواهند گرفت پس بقرآن کافری و انبیاء اولیا را دروغگو میدانی بلکه قول خدای را هم دروغ میدانی که میگوید « ومن یعمل سوء یجزیه » یعنی هر که عمل بدی میکند البته جزا داده میشود بآن و او را عقوبت خواهند کرد

ای نفس دانم تو بچه فره شده ای همان خواهی گفت که خدا کریم است و رحیم مرا بکرم خود عفو کند و عقوبت نرساند . ای نفس این هم راه غلط است چرا اگر چنان بودی که زعم تست چرا صد هزار کس را در رنج و بیماری و گرسنگی و فقری و جذامی و دیگر علتهای زشت می انداخت ، با وجود اینکه اکرم الاکرمین است ، پروای هیچکس ندارد . چرا در دنیا در باب رزق اعتماد بر کرم خدا نمیدی که دست از کسب و کار بداری و بگوئی خدا کریم است مرا بی کسب رزق خواهد داد . چون کار خود را در آخرت حواله کرم خدا می کنی و میگوئی خدا کریم است مرا بعمل میبخشد پس در دنیا هم بگو خدا کریم است مرا بی کسب و کار رزق میدهد . مگر گمان تو آنست که بگردن تو خدای تو متغیر میشود و از صفت بی کرمی که در دنیا دارد بصف کرم داری خواهد شد در آخرت ، و بهین جهت در دنیا اعتماد بر کرم او نمیدی و در آخرت میدهی ؟ حاشا ثم حاشا ، ای نفس راست میگویی خدا کریم است اما کرم او انقدر پس نیست که در مقابل عملی که در مدت روزی چند معدود فانی از تو واقع میشود سلطنت جاودانی بتو بدهد ؟ چه سلطنت ، سلطنتی که سلطنت روی زمین بیزار مرتبه از آن کمتر است بلکه کرم خدا برهم بتو بدین ثابت خواهد شد که یمیل سعادت ابدی بتو بدهد ؟ ای نفس این نوع کارا اگر

در خانه پروردگار میبود در حق بزرگان درگاه میبود از اشیاء و اولیا و اهل بیت و غیر هم گویا برهم تو ای نفس آن جماعت بزرگواران آقدر جان کنمن که میگردند و دنیا را زدنات خود می ساختند و گام خود در دنیا نهاده اند که خدای تعالی کرمدار است اما برهم تو گویا کرم داری خدای تعالی همین در خصوص تست و آن جماعت بزرگواران از کرم خدا محرومند بدین واسطه اعتماد بر کرم خدا نداده اند همچون تو ای نفس دانم که در اینجا بخاطر تو میگذرد که آن بزرگان آقدر جان کنمن برای علو مرتبه و رفع درجه کرده اند نه برای خلاصی از عذاب و وصول به ثواب ای نفس این خاطر از شیطان است چرا که در نزد پروردگار مرد و بزرگ و پیش و کم یکسانست اگر ایشان بعمل اعتماد بر کرم خدا میدادند برای علو مرتبه و رفع درجه هم میدادند خدای تعالی که بعمل بکرم خود نعم ابدی بتو میدهد چرایبغا ای نفس کرم خود آن بزرگان را علو مرتبه و رفع درجه نمیدهد تا ایشان هم با اعتماد بر کرم خدای تعالی آن حد و مشقت نکشند

نفس منم هجست پس ای نفس دانم که بهانه دکرد است کنی و کومی چنین است که در کرم و کمال را بنین کردم و لیکن طاقت رنج کشیدن اجتناب شهوات و ارتکاب طاعات منم تو نیست ای نفس هیچکس طاقت رنج کشیدن ندارد ولیکن اگر او را ناچار و لازم بود که رنج از این جهان بکشد طریق عقل آست که رنج اندک اختیار کند نه رنج بسیار خاصه که رنج اندک سبب دفع رنج بسیار باشد ای نفس چون امروز طاقت این رنج اندک نداری بر رنج اندک رنج آتش دوزخ و مذلت و داندگی و دوری از درگاه پروردگار چون داری ای نفس در طلب جاه و منصب و زر و سیم فانی صد هزار رنج و مشقت دنیائی میکشی و بدست آوری چرا در طلب ملک و پادشاهی ابدی نیز رنج میکشی ای نفس بقول یک طیب (اگر چه مرا می با پهودی بود) در طلب تن درستی و دفع مرض مدت عمر خود دست از شهوات دنیائی بگیری و آنچه عزیز است از انواع طعام مثل گوشت و روغن و میوه همه را بقول آت طیب که تو هم صحت بدن است از دست بداری و خود را در ریاضت و جدای عظیم کنی

مگر ای نفس مول خدا پیش تو چون قول طیب جاهل نصرانی نیست و ضرر آتش دوزخ از ضرر بیماری بیشتر نیست و مدت آخرت که ابدی است از مدت عمر فانی درازتر نیست ای نفس بهانه تو همه هیچ است و کار تو جز آن نیست که نعمت و لذت دنیا در دل تو قرار گرفته و بدل عاشق و وابسته وی شده ای ای نفس اگر بدوزخ و بهشت و کار آخرت چندان اعتقاد نداری باری ترا بنین مرک حاصل است و بی گمان دانی نیست و لذتی که دل باو بسته و عاشق و شیفته وی شده همه را از دست تو باز ستانند و تو در عذاب فراق وی بمانی

پس چندانکه خواهی دوسنی طعام دبیوی در دل محکم تر میکن که رنج تو بیشتر خواهد شد

ای نفس شرم از پروردگار خود کن در دنیا چه آویزی اگر از شرق تا غرب دنیا را همه بتو دهند و خلائق ترا سجود کنند بامدت اندک تو و ایشان همه خاک سیاه شوید چنان که کسی از تو یاد یابد (چنانکه از ملوک گذشته) خصوصاً از کم اندر کسی بتو داده باشند آن هم مکدر و آمیخته رنج و غنا باشد

ای نفس بهشت جاودانی را بدین سبب فروختن بسیار حیف است خرمنده شوی اگر کسی گوهر شب افروز صد هزار ری را بدهد و در عوس آن شکست مدلی بگیرد چگونه به وی خنده و استهزاء کنی و چگونه بر نادانی او حسرت هوری تو خود در این معامله خود آخرت را که گوهر جاودانی است از دست رها کرده و در عوض آن بدنی که از کبه مثل شکسته کمتر است از آخرت قانع شده ای و کرام الکاتبین که حافظ افعال و افعال تو اند بر نادانی تو در این معامله حسرت بخورند بلکه بحال تو گریه کنند و تو از کار خود غافل شده و هیچ ترحمی بخود نمیکنی و برای خود حسرت نمیخوری و بر نادانی خود نمیگری گویا منظر آبی که ناگاه اجل در آید و کار از دست زود و در ندامت و حسرت ابدی افتی

ای عزیز اگر هر روز توانی اما هفته دوبار نفس خود را خطاب کن و او را بدبطریق که معلوم تو شد پند و توبیح کن انشاء الله تعالی باطن تو البته متأثر شود و ترا اله فایده رسد لافل دانی که در کار حبت افتاده ای و بتقصیر خود معترف شوی و ترا خوفی و هراسی باطن گردد شاید که ناگاه آن خوف و اعتراف ترا بر سر عمل صالح آورد و ترا بسعادت ابدی رساند

الحاصل ای عزیز مقصود از آفرینش عالم وجود اسامی است و مقصود از وجود اسامی معرفت و محبت خدا است که وصول ابدی بدان منوط و تیل بسمات سرمدی بدان مربوط است و معرفت و محبت خدای تبارک و تعالی بی عمل صالح و عبادت خالص میر نشود و اعظم اسباب اکتساب عمل صالح نقد حیات و سرمایه اوقات و ساعات است که چون شخص طالب آن نقد و سرمایه را در مداومت بر وظائف طاعات و مواظبت بر مراسم عبادات صرف کند سابقه نهایت ازلی استقبال او کند و راه هدایت بروی بکشد و دل او محیط انوار معرفت شود و جان او محزون اسرار محبت گردد و خلعت های دولت ابدی در وی پوشاند و شارعی سعادت سرمدی بر او افشاند و خانه احوال وی از غرامت مصون ماند و عاقبت افعال و افعال وی از حسرت و ندامت مأمون گردد و کرامت مرک از طبع وی برخیزد بلکه چون نشسته بر آب مایل به مرک گردد و ساعت بساعت چشم انتظار در راه ملک الموت نهد که مژده مرک را کی آورد و خود را در حریم وصل و سلطنت جاوید کی بیند آخر الامر ناگاه ملک الموت بشرف ملاقات او مانع گردد و با اعزاز هر چه تماشای روح منور او را از این کالبد خاکی بیرون برند و بتعظیم تجلیل بسیار صفوف ملائکه در پس و پیش او افتاده او را بفردوس اعلی برند و سلطنت ابدی و پادشاهی سرمدی او را مسلم فرمایند و رزق الله و ایاکم (۱)

و اگر عیاذاً بالله برخلاف این رویه کسی ابلهی کند و عقل خود را پیروی نکند و اینقدر پند و موعظه و آیات و احادیث و اخبار و آثار که از خدا و انبیاء و اولیاء و علماء و صلحاء بر او خوانده شده باو فایده نداده باشد بلکه همه لذات را در این تمنیات فانی منحصر داند و همه راحت را بر شهوات بیهیمی مقننر (۲) شمارد و ایام حیات را سرمایه استیفاء (۳) مناهی داند و حاصل اوقات را پیرایه استقصاء (۴) ملاعب و مناهی گرداند آخر الامر از نفعات و ریاض دلال و

۱- خدا ما و شمارا روزی فرماید ۲- گویا ۳- تمام را فرو گرفتن ۴- منتهای پیروی و سبیل

مدايت پوی و بهره نبرده و نادیده و از رشحات بحر عبودیت و معرفت جرعه ناچشیده محبت حطام
 غیبت خسیس دنیوی چنگ در دامن دل او زده و کراحت و بغض مرگ با طینت طبع او آمیخته و
 کار آخرت نا ساخته ناکاه در وقتی بکس قدرت بتکلم نداشته باشد (بقضای فکشفنا عنک
 غطائك فبصرک اليوم جدید (۱) برده کارها از پیش چشم او بردارند و خلالتی که عمر را
 در آن گذرانیده و سعادتی که از او فوت شده وی را همه معلوم و مشهود گردد و در آتش
 حسرت و مدامت افتد و بقضای و انفقوا مमारز قناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت
 فبقول ربی لولا اخرتني الى اجل قریب فاصدقوا کن من الصالحین (۲) آن ساعت از
 حدای خویش مهلت يك ساعت عمر طلبید که مگر در آن ساعت عملی کند. ولی بموجب و لن
 یؤخر الله نفساً اذا جاء اجلها (۳) او را مهلت و امان ندهند و باو بگویند که ای نادان
 تو مهلت يك ساعت از ما میطلبی ما ده هزار ساعت تو را عمر دادیم و بعد کونه روش و سلوک ترا
 بدرگاه خود خواندیم و ترا راه خود نمودیم و ترا قدرت و طاقیت رفتن این راه هم دادیم هیچ
 بروای سخن ما نکردی و شنیده را نشنیده گرفتی حالا که کار از دست رفته است مهلت یکساعت
 عمر از ما میطلبی که در آن ساعت عملی کنی که سبب نجات ابدی تو شود هیبت هیبت که این
 مراد بر نیاید. آنگاه کرام الکاتبین که در فرشته مقربند و اعمال او را مواظبت نموده و نگاه
 داشته اند در نظر او ظاهر شوند و زبان طعن و توبیخ باو دراز کنند که شرمنده شوی ما را هم
 شرمنده کردی خود را هم! این عمل غیبت را چگونه معروض درگاه اقدس پروردگار کنیم؟
 خدا از تو ناراضی باشد که ما را ناراضی گذاشتی. آنگاه جانی که مناسب عمل غیبت او باشد
 او بنشیند. آنگاه با ذلال هرچه تمامتر روح او را قبض کنند و از دار فانی او را بدار محنت باقی
 کنند. مورد بغض و نفرت، در دل او نفیر (۴) حسرت و بر لب او زفير (۵) محنت و در سینه
 او داغ خسران و در دیده او آب حرمان (۶) راه ذلت برگیرد و جای آن دارد که خاکبان از
 حرمان آن غم دیده ناله حسرت بانگ رساند و افلاکیان از خذلان (۷) آن مساتم رسیده اشک
 اندوه و محنت بر خاک افشانند.

ای عزیز يك نكته از نصیحت باقی مانده است گوش دار که سر همه نصیحت ها است
 و آن این است که چون بقول خدا که در آن هیچ جای شك نیست معلوم تو شد که هیچکس از
 اهل دنیا نیست الا در وقت حضور موت مهلت يك ساعت طلبید که در آن ساعت مگر تصدقی یا

۱ - پس برده جهل و غفلت ترا از دیده تو برداشتیم و چشم تو امروز تیزبین است و آنچه
 را شك داشتی امروز آشکار می بینی.

۲ - و خرج کنی از آنچه عطا کرده ایم شمارا قبل از آنکه یکی از شمارا مرگ فرا
 رسد پس بگوید ای پروردگار من کاش باقی می گذاشتی مرا اندک مدت دیگری تا صدقه دهم و از
 نیک مردان باشم.

۳ - خدای تعالی هرگز مهلت نمیدهد هیچ نفسی را چون اجل او برسد ۴ - ناله ۵ - نفسی
 ۶ - ناامیدی ۷ - بی بهرگی.

طاغی توشه راه خود سازد و آن نص فرآست و قبول تاویل نمیکند چنانکه بر تو خواندیم
 انقوا الخ و هم معلوم تو شد که آن مدعی حاصل نبشود و در آنوقت هیچکس را مهلت و امان
 نمیدهد و این هم نص قرآن است چنانکه بر تو خواندیم ولن یؤخر الله الخ بنا براین البته جوت
 بنس قرآن در آنوقت کار تو نومی خواهد بود که محتاج یکساعت عمر میشوی که مگر در آن
 عملی کنی و ترا مهلت و امان ندهد پس اگر عاقای آن وقت را آمده بگیر چرا آنچه که
 آمدی و بودنی است البته خواهد آمد و چنان تصور کن که تو مهلت یکساعت خواستی و ترا
 هزار ساعت مهلت داده اند که در آن ثلاثی ماضی عمر خود کنی.

ای عزیز یکی از خلفاء اهل بیت زاهدی را که در زمان مشهور بزهد و تقوی و ورع بود
 طلب نمود گفت ای زاهد مرا ایندی ده، گفت ای خلیفه من بسفر چین و مابین رفته بودم اغاثه
 ملك آنجا کافرو بت پرست و کمر شده بود دیدم که یاندوه تمام میگرفت. پرسیدم که سبب گریه
 تو چیست گفت گریه من نه از بهر رفتن شنوائی است بلکه از آن میگرم که مبادا مظلومی،
 دادخواهی بر در من فریاد زند و من واقف حال او نباشم اما چون چشم بر جای است بهمه حال
 مظلومانرا فریاد رسی توان کرد. فی الحال منادی را فرمود اهل ملک را اعلام کرد که هر که
 تعلم خواهد کرد جامه سرخ در پوشد و بر در ما بایستد و خود هر روز بر قبلی بزرگ سوار
 شدی و بیرون آمدی و هر که جامه سرخ داشتی و برادر بزرگ خود خواندی و سخن ویرا بواسطه
 ترجمان معلوم خود کردی و کار او را ساختی. یا امیر المؤمنین اینکه من دیدم کافری بود و باوجود
 کافری آنقدر شفقت بر بندگان خدای تعالی داشت. تو که مؤمنی و از اهل بیت رسولی لکه کن
 که ترا شفقت بر بندگان خدای تعالی چگونه باید باشد.

دو خبر است در روز قیامت و سیاست یکی از سوال های ملوک جهان آن است که گویند
 ای ملك ما بندگان خویش را بدست تو دادیم و گویندگان کلبه لاله الا الله را محکوم و رعیت
 تو کردیم و گفته بودیم که حرمت مؤمنی پیش ما بیشتر از حرمت کعبه است و ترا هم ستوری
 چند بدادیم. تو دل را همه وقت در ستوران خود بستی تا در هر جا که مرغزاری سبزه تر بودی
 چراگاه آنها ساختی و از بندگان ما فاضل ماندی. چرا عزیزان ما را از ستوران خود بدست تر
 داشتی! اینچنین چگونه جواب این سخن را ساخته باشی!

عبدالعزیز بن مروان خلیفه بود. یکروز اندیشه کرد که در دنیا چندین تنم کردم حال
 من در روز قیامت چگونه خواهد شد. پس کسی را بابو حازم که زاهد و عالم روزگار بود
 فرستاد که از آنچه روزه بدان کنائی مرا چیزی فرست. مقصود او آن بود که بداند اهل آخرت
 را معیشت چگونه گذرد ابو حازم پاره سبوس بر نان کرده بروی فرستاد و گفت خلیفه را بگویند که
 معیشت دنیا را باید بدین گونه گذارند. عبدالعزیز چون آنرا دید بدید بگریست و در دلوی عظیم
 کار کرد و سه روز روزه داشت هیچ چیز نخورد و شب چهارم روزه بدان سبوس بگذاشت. چنین
 گویند که آن شب با اهل خود صحبت کرد. پس روی همین عبدالعزیز که یگانه روزگار بود
 در عدل، بوجود آمد از برکت آن اندیشه نیکو. همین عبدالعزیز را گفتند که سبب توبه تو
 و توجه بجانب آخرت چه بود گفت روزی غلامی را میزدم گفت بتوس از شبی که بامداد آت
 قیامت خواهد بود و زبردستی تو به زبردستی مبدل خواهد شد.

هارون را یکی از برادران داد که سر برهنه بر سرگرمه گرم میباید و می نالید دست برداشته گفت الهی تو توی و من منم کار من آنست که هر زمان بر سر گناه دوم و کار تو آنست که هرگاه بر سر معصیت شوی که بدی بنده که حار زمین بیش چار آسمان چگونه نیاز میکند با خود نیاز او بر آید بانه .

ای خدای بدان که غالب بر ملوک تکبر باشد و تکبر است که از آن خشم خیزد و خشم است که حاد را با قیام دعوت کند و خشم غول عقل خیر اندیش است و علاج آن غول آنست که صاحب خشم چند مرتبه بر نفس خود کرده یعنی نام در چند کار صبر کرده خشم را کام

ببرد و عفو و کرد و برداری پیشه وی گردد و از دست غول خشم عقل وی خلاص شود .
در است که ابو جعفر خلیفه در خشم شد و فرمود تا یکی را بکشند که خیانت کرده و مستحق
در مبارک بن فضاله مردی متقی بود ، آنجا حاضر بود گفت یا امیرالمؤمنین بفرما
در روایتی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم خبری بگوش تو رسانم آنکاه خود
گفت بگو . گفت روایت صحیح حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و سلم پیوسته که فردای
در عرصه مبارک آوار دهد که هر که را در نزد خدای تعالی حق است بر خیزد . در
در گذشته باشد و خشم خود را فرو خورده باشد بر خیزد و بگوید اگر
در عفو کردن حق است مرا در نظر خدای خود حق است فحاشا آید که
خداوند تعالی خود را با وجود قدرتی که داشتی بر انتقام خشم خود را فرو خورده
و در عفو کردن ما نیز آتش غضب را بآب رحمت فرو نشاندیم و قلم عفو بر صفحه

خلیفه چون این حدیث را شنید آن مرد را عفو کرد و مبارک بن فضاله را ثنا گفت و تکریم

و عفو کرد

عالم ابن العین (ع) بکروز در مسجد میشد یکی بوی دشنام میداد غلامان او بسیار ایستاده بودند و آن مرد کردند . حضرت علی گفت دست از وی بردارند نکذاشت که باو آزاری
رسد پس آن مرد را گفت ای عزیز آنچه از ما بر تو پوشیده است بیش از آنست که پنداری
مگو تا حدیث و چست که از دست ما بر آید آن مرد بفایت خجل شد و سر در پیش انداخت و
آن حضرت من لعل حاشا خود را باو بخشید و او را اعزاز و اکرام کرد .

ای ملک صفین کوناه کنم و بدو کلبه ختم کنم: بدان ای ملک خدای را بر تو زیاد تسو
از خلق بسیار نعمتها است و شکر آنها بر تو واجب است و هر که نعمت خدای را شکر نگذارد
در دنیا نعمت را زوال یابد و در عقبی مذلت و وبال بیند و شکر نعمت خدا را نه آنست که تو
زبان بگویی الشکر لله العبد لله که اگر این شکر بودی همه کس شاگردی بلکه شکر خدای
فرمان برداری خدا و اقیاد اوامر و اجتناب نواهی است و تکلیف که بر تو کرده بدو قسم است
بلک خشم آن است که میان تو و خدا است و آنرا حق الله گویند و یکی میان تو و خلق است
و آنرا حق الناس گویند و بدان که آنچه میان تو و حق است اگر چه خطر عظیم دارد اما بپفو
نزدیکتر است و احتمال عفو بیشتر میرود و اما آنچه میان تو و خلق است از حق الناس در قیامت
هیچوجه من الوجوه فرو نگذارند تا اعمال صالحه اگر داشته باشی در عوض آن بگیرند پس اگر

خلاصی خواهی باید در میان خود و حق تعالی آن دوش کنی در باب اوامر و نواهی که اگر
نرا بنده باشد و در امر و نهی تو آن دوش کند از او خشنود باشی و در میان خود و رحمت آن
سلوک ندانی که اگر رحمت تو سلطان باشد و نور رحمت از آن سلوک دانی باشی .

لغرض ای عزیز سعادت ابدی آخرت کار عظیم است ، بی جای عظیم بدست نمی افتد و
با اینکه تو پروای آن کنی و این بند و موعظه را گوش بداری بر طرف نمیشود و آسان میگردد .
پس هر چند که این بند و موعظه را هر بار گوش کنی خوب تر و هم کار آخرت در دل تو پیدا
گردد و اگر در عمل خود را مختصر دانی اولی تر .

والسلام علی من اتبع الحق والهدی .

مساحت عالم

نشریه چهارم

انجمن تبلیغات اسلامی

حق چاپ «بلاغ» نشر آزاد است

چاپ سوم

بازده هزار جلد چاپ شده

شهریور ماه ۱۳۲۳

مقصود من از کعبه و بتخانه تونی تو مقصود تونی کعبه و بتخانه بهانه

(مربوط به صفحه ۴۹)

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلوة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

ویناچه

روزی که اندیشه ام در بحر بی پایات آفرینش، و بزرگی خداوند جهانیان غوطه ور بود می اختیار این شعر سندی را بخاطر آوردم که می فرماید:

بار خدایا مهربانی و معظّم از همه عیبی منزهی و مبرا این بیت چنانم مجذوب گردد که گوی قالی است که تمام افکار من در میان آن ریخته شده. بناگاه هانف بانك برآورد که ای بشر کوچک چرا آنقدر فکر خود را محدود میکنی؟ خداوند بزرگتر از آنست که بقالب شعری وصف شود این شعر در مقام خود خوبست ولی برای پروردگار بسیار کوچک است. فکر خود را در این باره بزرگ باید کرد.

بناگاه بخاطر آوردم که چند بیت بعد شاعر میگوید: ما نتوانیم وصف وحدت تو گفتن با همه کر و پسان عالم بیالا سندی از آنجا که فهم اوست سخن گفت و در کمالات وهم کی رسد آنجا از کوتاهی فکر شرمند شده با خویش گفتم که چقدر اندیشه ما نارسا است زیرا خدای را که تمام عالم در مقابل عظمت او چون ذره در مقابل آفتاب است چنین توصیف مینماید. باز شنیدم که هانف بانك برآورد: «در موقع وصف بزرگی خدا خود را مقید به حدود مسازید. ذره و آفتاب که خدا و عالم را بدان تشبیه میکنید بدست کی خلق شده؟

خوب! آیا تشبیه بجزی که خود او آنرا خلق فرموده از کوچکی فکر نیست؟ حدود فکر را شکسته، باره کنید. اندیشه را بهائی بزرگتر متوجه سازید، هرچه بزرگتر باشد باز کم است. هرچه فکر را بیشتر متوجه کنیم بیشتر باین عظمت پی میبریم. « این بار خجلم فروئی گرفت و همچنانکه سر در پیش افکنده و در بحر تفکر فرو رفته

بودم عقل مرا گفت محزونت میباش زیرا در شناسایی حقیقی حق تنها کسبت نسو لك نیست بلکه هرچه بشر روی كره خاك آمده از این کار عاجز مانده اند چنانکه خداوند در قرآن میفرماید: ما قدر و الله حق قدره ان الله لقوی عزیز (۲۲-۷۳) یعنی قدر خدا را چنانکه باید ندانستند است: سبحانك ما عرفناك حق معرفتك یعنی خداوند ما چنانکه باید ترا شناختیم از حضرت رسدین علیه السلام مرویست که فرمود الله اكبر یعنی خدا بزرگتر است از هرچه در حق او توصیف نمایند. با همه این احوال کوششی که در راه شناسایی خداوند خود، گرچه هرگز بستها نخواهد رسید، اما چون یکقدم مارا بجلو خواهد برد، لازم است.

خدا شناسی در نهاد بشر مکنون است، باشون او آمیخته شده و نصری او است منتها در هر نوع و هر کسی شعری بروز میکند اصل بوجه ادیان و ملل مختلف پیدا میشود و تظاهر آن مختلف است. آن بت پرست افریضی که از سنك و چوب بنی برای خود میتراشیده و آن را مبرسیده و مظهر خالق خود میدانسته از فطرت طبیعی خویش پیروی میکرده متنبی کدراه رسوده و فکرش غیلبی کوچک بوده است. آن عرب جاهلیت که بلات و عزیزی عقیده داشته همین امرطبیعی را پیروی کرده است. آن یونانی که کوه الیب (۱) را مرکز خدایان میدانسته و برای هر قوه و هر چیزی مظهری از نوع انسان قائل بوده همان فطرت قلبی خویش را پیروی میکرده است.

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست همه جا خانه عشق است چه مسجد چه دشت

هر کس بربانی سخن از حد تو گوید بلبل به غزل خوانی و طوطی بترانه که مشکف دبرم و که ساکن مسجد یعنی که ترا می طلبم خانه بدهد منظور من از کعبه و بتخانه توئی تو منظور توئی (کعبه و بتخانه بیهانه) منظور خداوند کریم از خلقت بشر شناسایی و پرستش ذات اقدس او بوده است چنانکه میفرماید: و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما ارید منهم من رزق و ما ارید ان یطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین (۵۱-۵۵ تا ۵۷) یعنی برای و انسان را یافریدم مگر برای اینکه مرا بشناسند و مرا پرستند و برای من عبادت کنند، از ایشان روزی نخواهم و منتظر نیستم که خوراکم دهند، همانا که خداوند روزی بخش است و صاحب توانائی استوار است.

از ابتدای خلقت آدم پیغمبرانی برای هدایت نوع بشر فرستاده که خدا شناسی را به یاموزند مگر فکر کوچک انسانی در این وادی پهناور توسعه یافته بزرگی حقیقی خالق خویش اعتراف نماید. یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر که نخستین آنها حضرت آدم علیه السلام و آخرین آنها حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بوده فرستاد. این فرستادگان هر يك بقضای زمان جود در باب شناسایی خدا مردم را آشنا ساخته اند:

همه گفته اند که خلاق جهانیان یکتا است و شریک ندارد و فرزند ندارد و همه چیز از او بوده است و بسوی او باز میگردد و جز ذات او چیزی بایدار نیست.

چه باید کرد که انسان کوتاه فکر خود بخواند متکبر همه را فراموش کرد و در تعلیمات پیغمبران دست برد.

حضرت موسی علیه السلام از پیغمبران اولوالعزم بود که برای دعوت پیرمیش خدای یکتا دو بنی اسرائیل مبعوث شد ولی چندی پس از رحلتش مردم تعلیمات او را فراموش کردند و متکبر شیطانی آنها بر نفسشان قالب شد و بخداوند حدود و جسم نسبت دادند و عزیر را پسر خدا خواندند. در تورات کتاب آسمانی دست بردند و خداوند را بصورت بشری جلوه گر نمودند و او را در باغ غرامانند (۱) از پیداکردن آدم در پشت درخت عاجز شمردند (۲) مانند انسان کوچکی چشم (۳) رینی و شامه (۴) و دهان (۵) و دست و پا و مکان (۶) (۳-۵) برایش قائل شدند. ادعا کردند که مثل بکفر بشر با کسی کشتی گرفته و این شخص او را بر زمین زده است.

حضرت عیسی علیه السلام از پیغمبران بزرگ بود و برای نجات قوم بنی اسرائیل آمد و او هم بخداوند واحد دعوت فرمود و خدا را منزله از جسم و پدر و فرزندی خواند ولی پس از او کتابهایی به اسم انجیل بنامش مشهور کردند که از خواندن آن انسان دچار تعجب میشود و از خود سری که سازندگان این کتب در باره خداوند و حضرت عیسی بهرچ داده اند موی بر تن راست میگردد.

این قوم مانند اغلب مذاهب بت پرستی برای خداوند تثلیث یعنی «سه گانگی» قائل شدند و بک خدا را در سه صورت جلوه گر نمودند و چون این مطلب با فطرت بشر متناقض است خود متوجه شده در مقام اثبات ثابت در وحدانیت برآمدند. در نتیجه مثنی لاطائل بهم یافتند (۷) عیسی را گاه خدا خواندند، گاه ما... (۸)، گاه پسر خدا (۹) کتابهایی برای پدر بودن خدا و پسر بودن عیسی بن مریم نوشته و چیزهایی بهم یافتند که خودشان را نیز نتوانستند قانع سازند چنانکه نویسندگان بزرگ و مردمان روشن فکر آنها مانند ویکتور هوگو، ولتر و غیره علناً مخالفت گوی کردند. در اثر این تعلیمات غلط مذهبی فکر مردم طوری شد که نقاشان عیسوی خدا را بصورت پیرمردی که بر ابرها سوار است رسم کردند (۱۰).

(۱) سفر پیدایش باب سوم بند هشتم تا دهم. (۲) همین سفر باب ۱۱ بند ۵. (۳) همین سفر باب ۱۱ بند ۴. (۴) ایضا باب ۸ بند ۲۱. (۵) ایضا باب ۱۸ بند ۳۳. (۶) ایضا باب ۳۲ بند ۲۴. (۷) در صفحه ۲۰۰ تا ۲۰۵ کتاب دین محمد (ص) تالیف آقای حسین خادمی این موضوع بخوبی تشریح شده، خواندن کتاب نامبرده خیلی لازم است. (۸) انجیل مرقس ۱۲-۳۵ و ۱۱-۳ یوحنا ۱۷-۲۰ متی ۲۱-۳ لوقا ۱۹-۳۱ و باب دوم رساله سن بول بقلیبیان بند ۵ تا ۱۲. (۹) اغلب جاهای انجیل اربعه و رسالات ضمیمه آنها.

(۱۰) بین تابلوهای بسیاری که در این موضوع کشیده اند برای نمونه دو پرده از مشهور ترین آنها را ذکر میکنم: پدر ابدی Le père éternel پرده معروف Magliana که در مدرسه رافائل دم است. پرده دیگر بهمین نام از ماتیس Q. Matsys که خدا را بصورت پیرمرد و شنی کشیده و تاجی بر سر آن نهاده و دو بچه ملائکه در اطرافش روی ابرها رسم کرده است. (بقیه در صفحه بعد)

این بود عقیده که مردم راجع بخداوند خالق همه موجودات و زمین ها و آسمان ها و این همه کرات که در عالمهای لایتهای در گردشند پیدا کردند. آیا حقیقه شرم آور نیست؟

هزار و سیصد و اندی سال پیش خداوند پسر بشر ترحم فرموده برای نجات او از غرافیل پیغمبر بزرگی فرستاده دین یا کی معین حکرد و پرستش خود را در آن طوری تعلیم فرمود که هر انسان لازم است. بشر را از کوچکی فکر نجات داد. قرآنی از جانب خویش فرستاد و بیک سوره آن که هر بشری باید روزی چند بار بر زبان آورد فرمود: **بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد - الله الصمد - لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد** (سوره ۱۱۲). یعنی: بنام خداوند بخشنده مهربان. بگو که خدای شا خدای یگانه است، خدای ناشی. نیاز از همه و پناه همه نیازمندان است، کسی را نژاد و از کسی داده شد و او را شریک و فرزندی نیست.

در سوره های دیگر قرآن فرمود (دوباره توحید) **الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم** (۲-۱۶۲) یعنی خدای شا خدای یگانه است. جز ذات مقدس. خشنده و مهربان است خدای دیگری نیست. **لو كان فيهما آلهة الا الهة لفسدتا فسيقان الله رب العرش عما يصفون** (۲۱-۲۲) یعنی اگر در زمین و آسمان خدایان جز خداوند و در آسمان ها مانا که زمین و آسمان راه فساد می پیوندند، پس خدای واحد از آنچه در حق او است.

فرزند قرار میدهند متزه است ام **اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم** (۲۱-۲۳) آیا غیر از خدای واحد خدایانی گرفتند و مورد پرستش ساختند بگو برهان خود را بیاورند. (در باره قدرت و لطف خود فرمود): **هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم** (۵۷-۲) خداوند اول و آخر و ظاهر و باطن است و بهر چیزی داناست و له من في السموات والارض كل له قاتون (۳۰-۲۵) آنچه در آسمان ها و زمین است از اوست و همه او را فرمانبردارند. (ارقول حضرت ابراهیم بفرماید): **الذي خلقني و هو يهديني والذي يضلني و يسقيني و اذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين** (۲۶-۷۷ تا ۸۱) خدای بزرگ یگانه آن خدا نیست که مرا آفرید و مرا راه مینماید و مرا طعام میدهد و سیراب میسازد و چون نساغوش شوم شفا میدهد.

(بقیه صفحه پیش) (تصمیم داشتم این دو تابلو را گراور کنم ولی وقتی خواستم باین عمل اقدام نمایم فوه عجیبی که ناشی از ترس از جسارت این مردم و نفرت بود بر من مستولی شد و برای اقدام باین امر باستغاره از قرآن متوسل شدم. ایسن آیه آمد: **فمن اظلم ممن افترى على الله كذباً** بنی کیست متکابرتر از آنکه برخدا دروغ بربندد! استغفار نموده از این کار صرف نظر کردم.) بنابر کی تابلوی بزرگی بدستم افتاده است که عیسویان برای معلمان مدارس و امام مردم کشیده اند و در آن مراتب خلقت عالم را مجسم نموده اند و این تابلو که بچند قسمت میشود سه خانده را بصورت پیرمردی نشان میدهد و توضیحات مضحکی هم در دور آن چاپ شده است.

خدایی است که میسراند و پس از آن زنده میکند و کسیست که طبع دارم روز قیامت گناهانم را
 یامرزد له ما فی السموات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری (۲۰ - ۵)
 خداست آنچه در آسمانها و زمین و آنچه بین آنها و آنچه زیر زمین است. له ما فی السموات
 و الارض و الی الله ترجع الامور (۵۷ - ۴) اود است آنچه در زمین و آسمانهاست و همه
 کارها بسوی او بازگشت میکند (درباره شناسائی آثار ذات مقدسش فرمود) هو الذی خلق
 السموات و الارض فی ستة ایام ثم استوی علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و
 ما ینخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یرج فیها و هو معکم اینما کتم و الله
 بما تعملون بصیر (۵۷ - ۳) اوست خداوندی که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید ،
 پس از آن ر عرش مستولی شد . میداند آنچه بر زمین فرو میرود و آنچه از آن بیرون میآید و
 آنچه از آسمان فرو میریزد و آنچه از زمین بسوی آسمان بالا میرود ، او با شماست هر کجا باشید
 و خدا بکارهای شما بسیار دانا است . فانظر الی آثار رحمت الله کیف یحبی الارض
 بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتی و هو علی کل شیئی قدیر (۳۰ - ۴۹) پس بآثار
 رحمت خدا بنگر که چگونه (زمین را پس از اینکه مرده بود زنده کرد . این است زنده کردن
 مرده . او بر هر کاری تواناست ثم استوی الی السماء و هی دخان فقال لها و للارض
 اثبا طوعاً او کرهاً قالتا اتینا طائعتین (۴۱ - ۱۰) پس بر خلقت آسمان قصد کرد در
 حالیکه آسمان دود بود و بآن آسمان و زمین گفت بیایید از روی رضا و رغبت یا از روی کراهت
 گفتند با کمال اطاعت آمدمیم اولم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا -
 فتقاهما و جعلنا من الماء کل شیئی حی افلاتؤمنون (۲۱ - ۲۹) آیا کسانی که کافر
 و منکر آیات خدا شدند نمی بینند که آسمان و زمین بهم بسته و یکپارچه اند «ازا بر» پس آنها
 را باز میکنیم (بآمدن باران) و از آب هر چیزی را زنده میسازیم ، چرا ایسان نیاوردند افلم
 ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و مالها من فروج (۵۰ - ۵) چرا با آسانی
 که بالای سرشان است نمیکردند که چگونه آنها را بنا کرده و زینت دادیم و طودی ساختیم که در
 آن هیچ شکاف و جای خالی نیست ما خقا السموات و الارض و ما بینهما الا بالحق
 و اجل مسمى و الذین کفروا عما انذروا معرضون (۴۶ - ۲) آسمانها و زمین را
 جز بحق و برای مدت معین نیافریدیم! کسانی که کافر شدند از شنیدن پند و بیم رو گردانند
 لخلق السموات و الارض اکبر من خلق الناس و لکن اکثر الناس لا یعلمون (۴۰ - ۵۶)
 همانا که آفرینش آسمانها و زمین از آفرینش مردم بزرگتر است لیکن بیشتر مردم نمیدانند .

دانش و تفکر
 در عین حال که پیشوایان سایر ادیان مردم را از تفکر نهی میکردند و
 میخواستند مطالب مذهبی را که خود جعل کرده بودند قیلاً بفکرشان
 داخل نمایند ، در عین حال که در مذاهب دیگر مردمان روشنفکری

را چون گالیله (۱) و کپرنیک (۲) بهحک جلب کردند ، دین اسلام امر تفکر و نقل در امور
 جهان میداد . در قرآن کریم بارها مابین موضوع اشاره شده و در اینجا چند آیه آنرا بطور سلیقه
 بنظر شما میرسانیم :

اولم یتفکر وافی افهم ما خلق الله السموات و الارض و ما بینهما الا
 بالحق و اجل مسمى و ان کثیراً من الناس بقاء ربهم لکافرون (۲۰ - ۷) چرا بیش
 خود فکر نمیکند که خداوند آسمانها و زمین و آنچه را پس آنهاست بیدرید مگر حق و بر
 مدتی معین نامبرده شده همانا که بسیاری از مردم بیلافت برای سرورد کردن و خوش گذرانی
 یوتی الحکمة من تشاء و من یوتی الحکمة فقد اوتی خیراً کثیراً و ما یذکر الا
 اولوا الالباب (۲۶۹ - ۲) حکمت را هر کس میخواهد میدهد و هر کس حکمت بدو میدهد
 در حقیقت نعمت بزرگی دریافت کرد و هر صاحب خردان بند نمیکردند .

ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یفتنون (۱۴ - آخر) خداوند
 بدترین حشرات را در نزد خدا کسانی هستند که شنیدار و گوشتار نیستند و اینها را
 نمی بینند و در آیات خدا فکر نمیکنند ان شر الدواب عند الله الذین کفروا فیهم لا یؤمنون
 (۸ - ۲۱) بدترین جنینندگان نزد خدا آنهایی هستند که بخدا ایمان نیاوردند و کافر میشو
 قل هل یتوی الذین یعلمون و لا یعلمون انما یتذکر اولوا الالباب (۸ - ۵۴) بگو
 آنها که میدانند یا آنها که نمیدانند مساویند همانا که فقط صاحب خردان بند میگردد و عاقلستوی
 الاعمی و البصیر و لا الظلمات و لا النور و لا النال و لا الحرور (۳۹ - ۸) کور و
 بینا و تاریکی و روشنائی و سایه و آفتاب یکی نیست لکن اکثر الناس لا یعلمون (۳۵ - ۱۸)
 و اما بیشتر مردم نمیدانند و لا تقف مالیس لک به علم ان السمع و البصر و انوار کل
 اولئک کان عنه مسئولاً (۱۶ - ۳۷) از آنچه ترا بدان علم نیست بیروی نکن زیرا گوش
 چشم و دل همه اینها بر سرش خواهد شد .

پیغمبر اسلام فرمود : خداوند دلهای مرده را با علم زندگانی میبخشد همچنانکه زمین را
 با باران آسانی زنده میسازد . دانشمندان وارث پیغمبرانند و دانش را از آنان وارث میرسد .

۱ - گالیله ایتالیائی Galilée یکی از معروفترین منجبین است و در زمان قدرت پاپها
 در اثر کشتیای خود و بنایبیت از فرضیات کپرنیک گرویت و چرخیدن زمین را ادعا کرد . در
 سال ۱۶۳۳ میلادی بجرم مخالفت با کلمات انجیل او را بهحکمه تفتیش مذهبی Inquisition جلب
 کرده مجبور نمودند برضد عقیده خود حرف بزنند و بسوزاندن تهدیدتی کردند و بالاخره ناآرام
 عسرت نظر و فشارش قرار دادند تا بگوری برسد . این مرد ثابت قدم باوجود همه تهدیدات
 دست از عقیده خود برنداشت و عبارتی را که مشهور است و اصل ایتالیائی آن این است . Eppur si
 muove (با وجود همه اینها زمین میچرخد) میگفت .
 (۲) کپرنیک Copernic از منجبین مشهور لهستان میباشد (تولد ۱۴۷۳ - مرگ ۱۵۴۳)
 حرکت زمین را مدعی بود و اوهم مورد تکلیف پاپ واقع شد .

آنکسی که دانش را فرا گیرد چنانست که میراث مهمی از پیغمبران گرفته باشد. دلی که در آن دانش نیست گویی چون خانه ویرانه است. دانش فرا گیرید و بدبکران بیاموزید و مکتدارید که در نادانی بپرید زیرا خداوند جاهلان را معذور نمیدارد. طلب دانش بر هر مرد و زن مسلک واجب است. از گهواره تا گور در پی علم باشید. ساعتی تفکر از شصت سال عبادت اولی و خواب بادانش از نماز جاهلانه بهتر و خواب دانشمند از عبادت نادان افضل است.

تمام بزرگان دین اسلام نیز در این باره سخنان بزرگی فرموده اند که چون موجب اطلاع کلام و خارج کردن ما از مطلب است از ذکر آنها خودداری کرده و آنرا بکتاب دیگری که در باب دانش اسلامیان گفتگو خواهد کرد موکول میکنیم (۱).

حالا که از لزوم پی بردن بزرگی خداوند برای بشر گفتگو کردیم و اهمیت مقام تفکر در خلقتهای خدا را یادآوری نمودیم باصل مطلب یعنی بحث در «مساحت عالم» می پردازیم و اندیشه شما را وارد سفری به عالم های بی پایان میکنیم و در راه شناسائی خداوند قدمی فراتر می نهیم.

(۱) مقدمه کتاب اسلام و علم امروز شرحی در این باره داده است.

مساحت عالم

شناسائی جهان

بشر از ابتدای خلقت مایل بوده بفهمد این زمین که در آن زندگی میکند، آفتابی که روزها بر او میتابد و وسیله حیات ظاهری او است، ماهی که شبها چون چراغ روشن است و ستارگانی که چون میخهای نقره به نظرش جلوه گر میشوند چیستند، کجا هستند، بزرگند یا کوچک. این آرزو پیوسته در نهاد انسان بوده و هر زمان که فکر او ترقی بیشتری کرده در این راه نیز تکاملی یافته و بجائی رسیده که ستارگان را که ابتدا میخ فرض میکردند بعداً کراتی کوچک پنداشته و فکرش روز بروز توسعه یافته و تا امروز باین اندازه فهییده زمینی که روی آن زندگی میکند و آنرا بزرگ می پندارد در مقابل عالمهای بی پایان چون ذره ای هم نیست (۱).

مانی که قرنهای در مقابل توسعه فکر بشر و فهمیدن این حقایق تاثیر می بخشد چنانکه قبلاً هم گفته ایم تعلیمات غلط مذهبی بوده چنانکه اگر کسانی هم چون کبریک و گابله پیدا میشدند آنها را بعنوان تکفیر دینی در محکمه ها محکوم و ملعون می ساختند. پس از پیدایش اسلام و امر بتفکر در خلقت آسمانها و زمین و موجودات فکر بشر کنجکاو با مسرتی که از این اجازه حاصل کرده بود وارد جولانگاه تحقیق و بررسی گردیده و روز بروز در شناسائی عالم ترقی کرد چنانکه در بین مسلمانان اشخاصی چون ابوریحان بیرونی و ابن رشد و ابن سینا پیدا شده در خلقت زمین و آسمان و قوای منوی بشر بتفکر پرداختند. بعد از اینکه این باب از طرف مسلمین مفتوح شد و نفوذ روحانیون عیسوی که مخالف بادانش بودند رو بنقصان گذارد عده ای از متفکرین اروپا نیز در پی تحقیق برآمدند و ابتدا علوم مسلمین را مورد بررسی قرار دادند و مانند آنها (با این تفاوت که مسلمین مطابق بادیستورات دین خود و عسویات برخلاف تعلیمات دینی خویش رفتار میکردند «۲») بتفکر پرداختند و روز بروز با کشف آلات و دوربین های نجومی و توسعه فرضیات علمی شناسائی جهان بیشتر شد و همان بشری که در ابتدا ستارگان را نقطه روشن یا میخ فرض میکرد و پس از سالها آنها کرات معلق میدانست و بعد ها فقط بنظومه شمسی آشنا شد و آفتاب را بزرگترین کرات پنداشت امروز فهییده است که آفتاب باین بزرگی در مقابل عالم ما قابل توجه نیست و هزاران منظومه چوت منظومه شمسی وجود دارد و هر کدام آفتاب هائی هستند بزرگتر یا کوچکتر از آفتاب ما و البته عالم باین اندازه محدود نیست چنانکه شرح آن در صفحات بعد خواهد آمد.

(۱) چنانکه در صفحات بعد خواهید دید این نادانی مخصوص باشخاص معمولی بوده و پیشوایان اسلام از این موضوع اطلاع کامل داشته اند و احادیثی که از آنها باقی مانده مؤید گفته ما است. (۲) از همین رو است که دیده شده غالب دانشمندان اروپائی چون دین امروزی خویش را مانع پیشرفت ترقیات علمی دیده اند بشت با بر آن زده اند.

مقیاس و اندازه

نخست بشر بدین فکر رسید زمینی را که خود در آن زندگی میکند اندازه بگیرد. اندازه گرفتن زمین هم در بادی نظر کار خیلی مشکلی نیست اما پیدا کردن اندازه های کرات دیگر که انسان هرگز دسترس بآنها نخواهد یافت به نظر غیر ممکن می آمد. ترتیب فعل این است که در این عالم لابنهای شاخص اندازه گیری را ستارگان باید قرارداد. هیچ فکر نمیکند که بشر چگونه و بیه جسارتی وارد درختناسانی این عالم بی پایان شده و گرچه خیلی عجیب است اما چون رفته رفته صورت تحقیق یافته است امروز بنحله بزرگی رسیده.

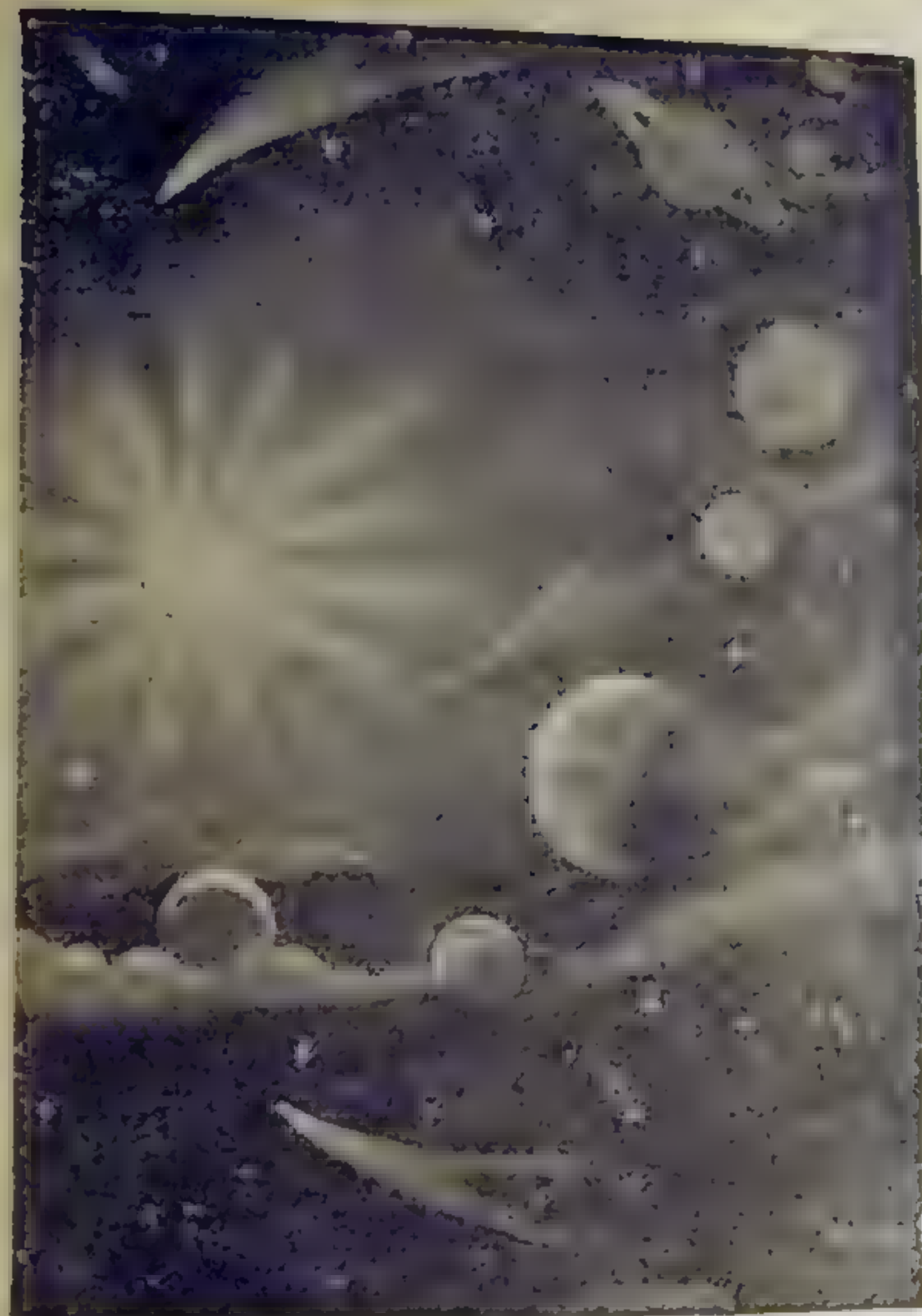
ابتداء زمین اندازه گرفته شده پس از آن ماه و آفتاب و ستارگان منظومه شمسی (۱) و پس از آن ستارههایی که نزدیکتر بودند معین گردید. طولی نکشید که پا در دایره و بیستری نهادند: برای فهمیدن فواصل ستارگان خیلی دور طرز عمل عوض شد زیرا ستارگان مزبور آنقدر دورند که نورشان پس از هزار سال منظومه شمسی ما میرسد. از اینجا هم فراتر کهکشانهایی هستند که هر يك منظومه های عالم جداگانه اند و نورشان پس از يك ملیون یا میرسد. تبارك الله. نور که هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر راه طی میکند در عرض يك ملیون سال چقدر راه طی خواهد کرد. این چه عرش بزرگی است و این چه دستگاه عجیبی است. تبارك الله احسن الخالقین بزرگ است خداوند بهترین آفرینندگان.

چنانکه قبلا نیز اشاره کردیم اولیث قدم که بشر برداشته برای اندازه گیری زمین بوده و این امر با وجود آسانی ظاهری در بادی امر اشکالاتی داشته چرا که اگر بظاهر قضاوت نمایم بیابانها و دریاها مسطحند و حواس ظاهری ما چنین حکم میکنند که تمام زمین مسطح است.

در ابتدا این ادعا که زمین کروی است کوشش فکری بسیار لازم داشت و طوری بود اگر کسانی هم این ادعا را میکردند نه فقط سخنانشان مورد قبول نمیشد بلکه با ایشان مخالفت میشد می آمد همچنانکه درباره کبریا و کابله که مدعی کروییت زمین بودند چنین کردند و ذکر آن در پیش گذشت (۲)

(۱) منظومه شمسی مجموعه ایست از ستارگان مرکب از آفتاب و هشت ستاره بزرگ که تاکنون کشف شده که بترتیب نزدیکگی بآفتاب عبارتند از: عطارد. زهره. زمین. مریخ. مشتری. زحل. اورانوس. نپتون. و عده ای ستاره های کوچک. بعضی از آنها يك یا چند ماه دارند بدین ترتیب: زمین و نپتون یکماه. مریخ ۲ ماه. اورانوس ۴ ماه. مشتری ۷ ماه. زحل ۹ ماه. ستاره دیگری بنام پلوتو تازه کشف شده است.

(۲) کروییت و حرکت زمین را بزرگان و پیشوایان اسلام خبر داده بودند چنانکه حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماید: فسكنت علی حرکتها من ان تبید باهلها فببعان من اسکنها مع موجان میاهها. مقصود اینکه زمین با اینکه حرکت میکند ظاهرا ساکن است تا باری را که روی خود دارد برت نکند. منزله است آنکس که با موج آبهای زمین آنرا نگاهداری کرده. در احتیاج نیز مروی است که حضرت صادق علیه السلام در جواب زیدقی که از آیات خدا می پرسید فرمود یکی از دلائل و آیات خدا حرکت زمین و آنچه بر روی آنست میباشد.

منظومه شمسی

در این عکس آفتاب و ستارگانی را که بدور آن در گردشند مشاهده میکنید. تناسب شکل کرات بعلت دوری و نزدیکی رعایت نگردیده ولی از هر حیث کوشش بعمل آمده که با آنچه امروز از ترتیب این منظومه کشف کرده اند مطابق باشد. در نزدیک زمین ما کره قمر را می بیند. دو ستاره دنباله دار و مقداری کرات کوچک نیز دیده میشود. منظومه شمسی یکی از کوچکترین منظومه های عالم نزدیک است و آفتاب آن از کوچکترین آفتابها است و مجموع عالم نزدیک هم یکی از کوچکترین عالم های عرش است.

برای اندازه گیری زمین همان ترتیبی که در ذرع کردن يك قطعه مزرعه بكار ميرود معمول است یعنی بگز و ذرع متصل میشوند . ولی واضح است که میتوان برای یافتن نصف النهار از قطب باستوا را ذرع نمود . برای سهولت کار قواعدی وضع کرده اند که علم اندازه گیری جهان (۱) نامیده اند . اساس این عده بر روی يك قضیه هندسی است که اگر در هر مثلثی يك ضلع و دو زاویه پیدا شود دو ضلع دیگر نیز پیدا خواهد شد

يك ضلع مثلثی فرضی را روی زمین اندازه بگیرند و با محاسبه دوزاویه آن سایر اضلاع مثلث را پیدا میکنند . بدین وسیله توانسته اند تمام ابعاد زمین حتی قطر آن را اندازه بگیرند .

اگر چشم انسان نبیند که حالی و درای او هست بشناختن زندان زمینی خویش اکتفا میکرد . با اینکه حس باصره به رحمت قبول میکند که نقاط روشن متن لاجوردی آسمان ، زمینهای بزرگتر از زمین او باشند ، هوش و قوه عقل خدا داده خویش را بکار برده بشناسایی آنها هست

منظومه

شمسی

داشت فاعده ای که برای اندازه گیری کرات بکار میبرند اینست : دو منجم در دو نقطه زمین دور از یکدیگر ستاره ای را در آسمان می بینند . اگر این دو منجم مشاهدات يك لحظه از خود را با یکدیگر در میان نهند خواهند دید که با هم یکی نیست . محل و مشخصات يك ستاره در مکان های مختلف متفاوت بنظر میرسد . از همین خاصیت است که فاصله ستاره مزبور با زمین پیدا میکند

طرز عمل نامبرده برای کره ماه که با نزدیک است آسان میباشد ولی برای ستارگان (چند نزدیکترین آنها باشد) مشکل است . محاسبه مزبور درباره ستارگان دور دقیق نخواهد بود و آفتاب سرچون ما نور قوی خود سایر ستارگان را از چشم ما مخفی میسازد باین ترتیب زه گیری میشود

در اینجا يك قضیه مسلم آفرینی بما کمک بزرگ میکند و آن قضیه عبارت از قانون منظم بر سر مدار و گردش کرات آسمانی است که چون نظم و تقارن استثنای ناپذیری در آنها حکمفرماست وقتی فاصله یکی از نزدیکترین آنها پیدا شد باقی معلوم میگردد .

در قرآن مجید در آیات مختلف باین نظم و ترتیب اشاره فرموده و ما در اینجا چند آیه بیان میکنیم الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلمكم ما ربكم توقنون (۱۳ - ۱) خدای آتینان خداست که آسمانها را بی ستون مرئی برافراشت از آن بر آفرینش عرش قصد کرد ، با توانائی و استیلای تمام ، و آفتاب و ماه را تسخیر کرد ، کار عالم را خود تدبیر میکند و آیات را برای شما روشن میسازد شاید یقین کنید که بالاخره ذرات او خواهید رسید والشمس والقمر بحسبان (۵۵ - ۴) غور کنید و ماه بحسابی معین در گردشند لا اقسام بمواقع النجوم و انه لقسم لوتعلمون عظیم (۵۶ - ۷۴ و ۷۵) سوگند میخورم

کره ماه

این عکس که در یکی از بزرگترین رصد خانه های جهان بوسیله دوربین نجومی برداشته شده سطح ماه را نشان میدهد . ملاحظه فرمایید که در روی این کره که نسبت بزمین ما کوچک است چه پست و بلندی های نمایانی یافت میشود که ارتفاع آنها را خیلی بزرگتر از کوههای زمینی حدس میزنند . علت وجود این کوههای بلند را زود سرد شدن ماه بعلمت کوچکی جکش میدانند .

كل في فلك يسبحون (۳۶ تا ۳۹) آفتاب بسوی مدار منظمی که برای آن تعیین شده در حرکت چرخشی خود را که تقدیر خداوند غالب دانا چنین است و برای ماه نیز منازل معینی طی مدار آن میگرداند. پس از طی آن مدار بر گشته مانند پوشال خرمای خشک شده ای (لال) میگردد. آفتاب میتواند در مدار خود بهاء بخورد کند و حرکت آن برسد و پس و پیشی گیرد و شب نیز بروز پیشی بخواند گرفت. تمام این کرات در مسیر معینی مشغول شنا و گردشند. خلق السموات والارض بالحق یكوار الیل علی النهار و یكوار النهار علی الیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار (۳۹ - ۷) و آسمانها و زمین را بحق آفرید. شب را بروز در میآورد و روز را شب و آفتاب و ماه را تسخیر کرد و همه در مدار خود تا مدت معین نامبرده شده میروند. آگاه باش که خدا غالب آمرزنده است الم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری الی اجل مسمى و ان الله بما تعملون خیر (۳۱۵ - ۳۱۸)

آیا نمی بینی که خدا شب را بروز داخل میکند و روز را شب و رام کرد آفتاب و ماه را که مدتی معین در مسیر و حرکت کنند. همانا که خداوند بکارهای شما آگاه و بیناست. در هر دو مسیر حرکت مضم است که توانسته اند دوری ستارگان را بطور دقیق و مدال محاسب کرده اند. سرعت سیر آفتاب را بیست کیلومتر در ثانیه حساب کرده اند (۱) اگر چنین باشد چنانچه فاصله بین زمین و خورشید را طی کند مدت سه ماه طول خواهد کشید. بوسیله این که متجسین در اثر تغییر حرکت ستارگان کشف کرده اند دقیق نیست بدین لحاظ آنها را فواصل فرضی نامیده اند. تاکنون توانسته اند بررسی خود را بفواصل در حدود چندین هزار سال راه نور برسانند. باید دانست که این حدود که گفتیم حدود عرش نیست زیرا چنانکه پیش گفته شد ستارگان خیلی دورتر ظاهر میشوند و وسیله ای برای کشف دوری آنها نیست.

نمونه در عالم ستارگان

هر چه کشفیات نجومی بهین اندازه اجازه داده و بشر نتوانسته پیش از این چیزی از عرش بفهمد ولی در اثر یک قضیه بزرگ آفرینشی توانسته حدود فکر خود را باز کند و خیلی دورتر از این برود. این قضیه عبارت از این است که دنیای ستارگان در همه جا بهم شبیهند و یک عالم آن نمونه عالم دیگر است. ساختمان، مواد مشکله و وضع قرار گرفتن کرات آن درست همانست که در دیگری هم هست و هر چند بوسیله شهب (سنگهایی که از فضا بر زمین می افتند) یا بوسیله منشور تجزیه نور کشف کرده اند مواد مرکب کننده همه ستارگان یکبست و از همانست

(۱) در قصص راوندی از قول حضرت صادق روایت شده که حضرت موسی از خداوند درخواست نمود که سرعت زوال شمس را بدو شناساند، خداوند نیز ملکی معین فرمود. ملک گفت ای موسی آفتاب زوال یافت. موسی پرسید کی؟ جواب داد همین اکنون تا من صحبت کردم بانصد سال طی طریق نمود (البته منصف از بانصد سال سرعت سیر نور نیست بلکه سرعتی است که بکنفریاده یا را کب میتواند طی کند)

که در زمین ما هم دیده میشود. مدار و طرز حرکت در همه یکنواخت و به همان ترتیب است که در منظومه شمسی بکار رفته. در این موضوع خداوند تبارک و تعالی میفرماید

ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کررین ینقلب الیک البصر خاسئا و هو حیر (۶۷ - ۷۲) در منظومات خداوند تفاوت نمی بینی خوب بنگر که آیا خللی در دستگاه آفرینش می بینی. پس از آن بار دیگر نگاه کنی در آن موقع چشم شما را سخت شگفت خواهد آمد (زیرا هر چه نظر کرده و چشم دوخته و خیره و خسته شده نظم و ترتیب و بودن تفاوت بوده است) از حضرت امیر علیه السلام در حدیث احتجاج جملاتی نقل شده است که ترجمه آن اینست: « هر قدر بکوشی که بپنهای فکر بررسی بجایی نرسی جز اینکه بدانی خالق مودجه و درخت یکی است زیرا نقشه مفضل و دقیقی در دستگاه آفرینش بکار رفته که در هر موجودی دیده میشود. » در حدیث مفضل از حضرت صادق (ع) روایت شده: « نظم و ارتباط و تقارنی که بین نجوم و بین سایر موجودات بنظر میرسد دلیل قطعی است بر اینکه آفریننده آنها صاحب تقدیر و تدبیر و حکمت است و یگانه میباشد (۱) » آری در دستگاه عالم لایتنای نظم و ترتیبی معین بکار رفته و آسمانها بحق و بقصد معین و بدت معین آفریده شده است.

اولم یتفکر وافی انفسهم ما خلق الله السموات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى (۳۰ - ۷) آیا در پیش خود فکر نمیکنند که خداوند آسمانها و زمین و آنچه را بین آنهاست نیافرید مگر بحق و مدتی نامبرده شده ما خالقنا السموات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى (۴۶ - ۲) ما آسمانها و زمین را نیافریدیم جز بحق و مدتی معین و وضع معین.

بلای چنین است. بازی و تفریح و فانتزی و خلقت عالم بکار نرفته و استثنائی در آن نیست و ما خلقنا السموات والارض و ما بینهما لا عین ما خالقنا هما الا بالحق و لكن اکثرهم لا یعلمون (۴۴ - ۳۷ و ۳۸) ما آسمانها و زمین و آنچه را بین آنهاست بیازی نیافریدیم و آنها را خلق نکردیم مگر بحق و لیکن بیشتر آنها نمیدانند دو ستاره که در ظاهر بعضی خواص مشترك دارند از همه جهت با هم شبیهند: جرم و

(۱) بزرگترین علمای نجوم از قبیل فلاماریون، کوپرلیک، گالیله، تیکوبراهه، کپلر، نیوتون از این نظم و ترتیب نقصان ناپذیر در حیرت بوده و با آفریننده آن سر تعظیم فرود میآوردند. فکر کنید اگر در این عالم های بزرگ و گردش این کرات عظیم بر روی مدارهای حیرت بخش دو اراده حکمفرما بود چه فساد و خرابی بوجود می پیوست (لوکان فیما آلهة الا الله لقد تا - فسبحان الله رب العرش هایفون) پس تقارن و نظم و ترتیب حیرت بخش کرات یا صدای دعا فریاد میزنند که الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم (خدای شما خدای یگانه است جز ذات مقدس او که بخشاینده و پوشش پذیر و مهربان است خدائی نیست.) و فی کل شبی له آیه تدل علی انه واحد (در هر چیز نشانه است که دلیل بر یگانگی اوست.)

حجم و حرارت و مواد تشکیل دهنده آنها یکی و خلاصه یکی از آنها نمونه دیگریست. اگر یکی از آنها درخشانتر از دیگری باشد دلیل این نیست که نورش بیشتر است بلکه دلیل بر اینست که با نزدیکتر است. طبق معایبه که بعد آمده اگر ده هزار مرتبه درخشان تر باشد یعنی صد مرتبه نزدیکتر است. تنها اختلاف محسوس که بین عالم ستارگان یافته میشود سن آنها است زیرا همه ستارگان مثل انسان عمر و اجلی معین دارند؛ خلق میشوند و پسوی پیری میروند و بالاخره پست خواهند شد چنانکه طی آیات قرآنی که در صفحات پیش برای شما ترجمه کرده این موضوع بطور واضحی معلوم گردیده است.

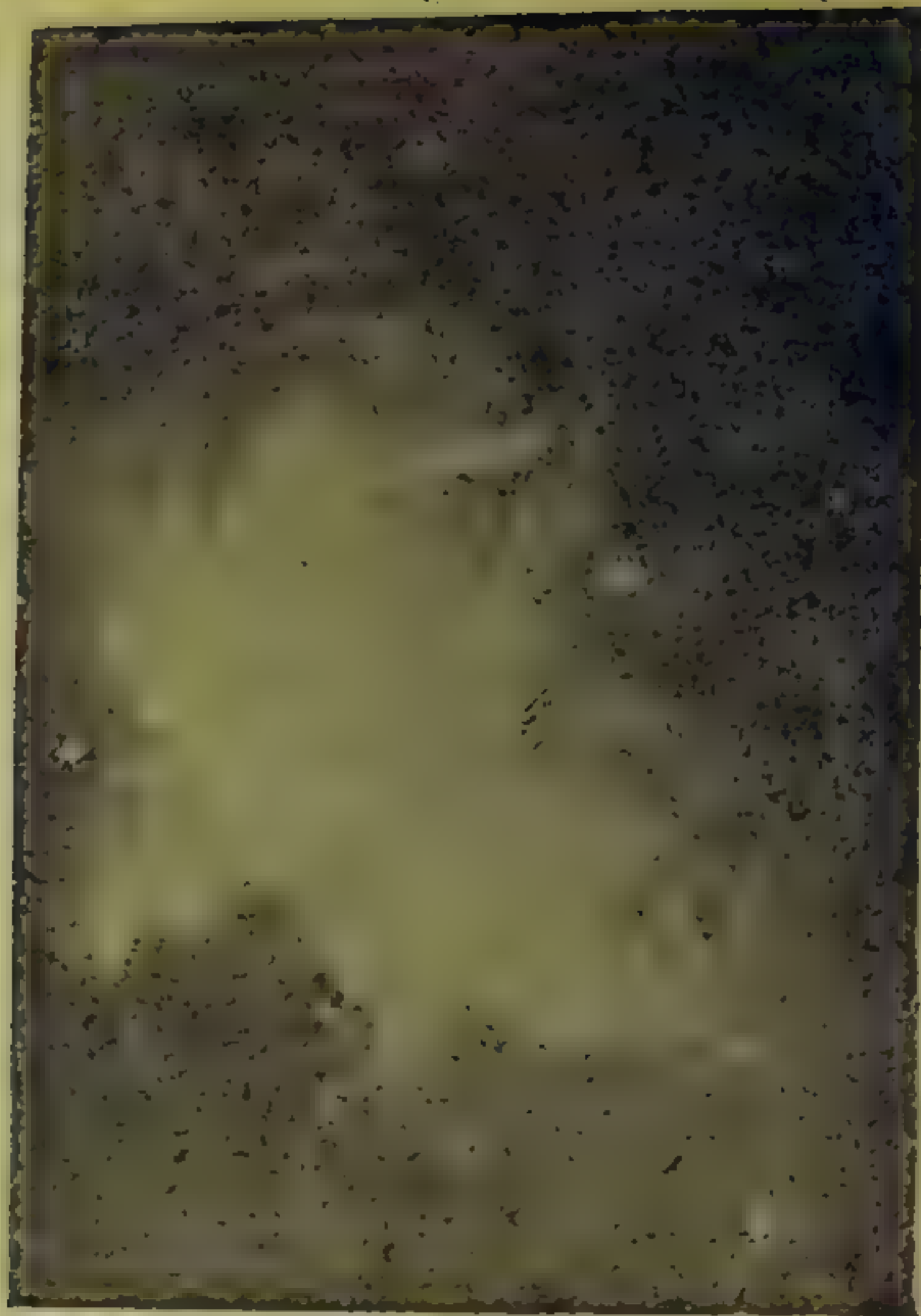
برگترین مدرک علمی شباهت و نبودن تفاوت در عالم هارا منشور تجزیه نور بما داده و میباید که مواد اولیه تمام کرات عین همانست که در زمین ما هست و در آسمان هیچ عنصری سی بیسم که نمونه آن در زمین نباشد (۱) تحقیق در تشعشع ستارگان نزدیک نیز دلیل دیگری بر این وحدت بدست میدهد زیرا معلوم گردیده که مقدار زیادی از ستارگان از هرجهت عین حورشیه ما هستند و تفاوت آنها فقط در کوچکی یا بزرگی یا کم و زیادی حرارت است که مهم و سبب اختلاف سن تولید گردیده. اما از هر کدام هزاران هزار موجود است که با مقایسه نور درخششان مدلل میگردد.

حال که این وحدت و بی تفاوتی را حس کرده و مبنای شناسائی بزرگتری از عرش قرار میدهیم باید هویت و شناسنامه برای دسته های مختلف ستارگان یافت تا عمل بررسی آسانتر گردد. برای اینکار دستورات مختلفی در دست است. در دستور العمل کشف شده که یکی از آنها را آدامس (۲) رئیس رصد خانه مشهور من و بلسون (۳) امریکا پیدا کرده و دیگری زاده فکسر شاپلی (۴) مدرس رصد خانه هاروارد (۵) است. دستور اولی را میتوان بر تمام ستارگان که نورشان قابل رویت باشد بکار برد و دستور ثانوی برای ستارگانی است که تغییر نورشانرا چشم ما نمیتواند درک نماید. هرچه ستاره کوچکتر باشد موعده تغییر نور آن کمتر است و گاه اتفاق میافتد که چند ساعت بکمرته نور ستاره کم و زیاد میشود و در اینصورت کافیت برای یافتن فاصله عکس از آن بردارند.

دستور شاپلی را بیشتر برای یافتن فواصل توده و گله ستارگان بکار میبرند یعنی فاصله گله ای از ستارگان را که بواسطه دوری خیلی زیاد چون يك ستاره كوچك بنظر ما میرسد پیدا میکنند و بواسطه شباهت این توده با توده هایی که نزدیکترند و مورد بررسی ما قرار گرفته فاصله ها و تعداد تقریبی ستارگان آن توده را تخمین میزنند. توده های مزبور بسیار عظیم است و هر يك در حقیقت عالمی شمار میروند چون عالم ما و فواصل هر کدام از آنها از زمین ما بیش از صد هزار سال راه نور است و طبق آخرین معلومات بشری این توده ها دورترین نقطه عالمی است که انسان فهمیده. منزله است خدائی که خالق عرش عظیم است.

(۱) برای اینکه بطور مفصل بدانید چطور منشور تجزیه نور از روی طیف نور کرات مساوی مواد آنها را با نشان میدهد بکتاب های هیت و فیزیک رجوع نمایید.

Harvard - Shapley ۵ - mont Wilson ۴ - Adams ۳ - W ۲

سحابی اریون

این سحابی بقدر کافی روشن است و میتوان آنرا با چشم برهنه تماشا کرد. اگر بخواهند آنرا بشکلی که در این کلیشه دیده میشود تماشا کنند محتاج دوربین های خیلی بزرگ نجومی هستند. این سحابی از توده عظیمی گاز تشکیل شده که ممکن است حجم آنرا يك میلیون برابر فاصله زمین تا آفتاب حدس زد. سحابی اریون را در سال ۱۶۵۹ میلادی کشف کرده اند.

چنانکه لایلاس حدس میزند منظومه شمسی و عالم ما هم در ابتدا چنین شکلی داشته و بعد کم کم سرد شده و قطره هایی از آن جدا شده و تشکیل خورشیدها و زمینها داده است. این فکر را لایلاس ابتکار نکرده زیرا خداوند در سوره فصلت آیه ۱۰ میفرماید: ثم استوی الی السماء و هی دخان فتال لها و الارض انثیا طوعا او کرها قالنا اتینا طالعین یعنی پس خداوند بر خلقت آسمان قصد کرد در حالیکه دود و گاز بود و بآن و زمین گفت خواه یا ناخواه بیایید گفتند یا کمال اطاعت آمدیم. آیا این آیه را چگونه باید تفسیر کرد؟

عالم ما

تمام مجموعه ستارگانی که از ابتدای کتاب تا کنون برای شما خوانندگان ارجسته شرح داده و تا حدی بظهور آن پی بردیم منظومه ای است که سیستم استلار (۱) یا منظومه نجومی را تشکیل میدهد. آفتاب یکی از کوچکترین اعضاء این منظومه است و قریب يك تا دو میلیارد ستاره در آن شمرده اند (تقریباً اندازه نفوس کره زمین) اگر دورترین های بزرگتری اختراع گردد البته مقدار بیشتری معلوم خواهد شد. بعضی منجمین تخمینهای زده اند که از دقت کمی دورتر است و تعداد ستارگان منظومه نجومی را بی میلیارد رسانده اند. تردید نیست در این منظومه نجومی هزاران منظومه شمسی چون منظومه شمسی ما وجود دارد و هر کدام خورشید و ماههایی دارند و زمین هائی در مدار آنها هست که هزاران مخلوق حیوانی و نباتی برویشان زیست میکنند و مسکنست بشر هم در آنها باشد (۲) اینها اسرار نیست که فقط ذات مقدس باری تعالی میداند و بس و بهر کسی که میخواهد میفهماند (والله اعلم بالصواب)

وقتی که از زمین منظومه ستارگان نظر کنیم چنین مینمایند که در همه جا باهم مساوی هستند. کهکشان یا « خط شیری » را که می بینید و بنظر شما چون يك کمر بند بزرگ نورانی میرسد و ستارگان بسیاری تشکیل شده که نمیتوان آنها را با چشم جدا کرد. تراکم ستارگان کهکشان بسیار زیاد است. از دین کهکشان هائی که هر کدام يك منظومه نجومی هستند بخوبی معلوم می شود که آن منظومه نجومی که زمین و خورشید ما جزء اعضاء بسیار خرد آنست شکل مدایره ای دارد که قطر طولش تقریباً دو پست هزار سال راه نور و حد اقل ضخامتش قریب پست هزار سال راه نور است

سحابی یا نیولوز (۳) های بخاری شکل عبارتند از فضا های عظیمی از بخار یا گاز که در فضا پراکنده و در روشن بنظر میرسد و شکل آنها چنان منظم و عجیب است که گویی بدست مهندسی آفریده شده. بعضی از نقاط این اجرام بخاری شکل و تاریک است و ستاره هائی در پشت آن بوده اند یا يك از نظر ما مغفی است. علاوه بین ستارگان آنها چیزهائی شبیه به ذرات بنظر میرسد که در حقیقت اجرام بزرگ سماوی هستند

در بین عالم ستارگان را که ما نیز جزء آن هستیم گالاکسی (۴) یا عالم می نامند. در عرش هزاران هزار این عالم ها بکار خود مشغولند و از حال یکدیگر خبر ندارند. مردم معمولی کمتر پی میبرند که در دنیا پیش از يك عالم باشد و معمولاً دنیا را بعالم تعبیر میکنند و

۱- Système Stellaire

۱- این عقیده که تنها از منجمین امروزه اروپائی است بلکه پیشوایان اسلام در دوازده و سیزده قرن قبل این موضوع را بطور صریح و روشن ذکر فرموده اند. در کتاب بصائر از حضرت باقر علیه السلام مروی است که فرمود: خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم خلق فرمود البته مقصود از هزار هزار یا يك میلیون آدم يك میلیون نوع و دسته مختلف بوده است. در کتب و احادیث بسیاری مسکون بودن صکرات و اجرام سماوی از طرف پیشوایان اسلام خبر داده شده است. (در جهت هشت اسلام و علم امروز مختصری در این باره نوشته ایم)

۱- Nébuleuse ۲- Galaxie

ما هم بتبعیت از این عقیده عمومی نام کتاب را « مساحت عالم » گذاشتیم در صورتیکه باید « مساحت عالم ها » باشد. بهترین دلیل وجود عوالم متعدد تصریح آست در قرآن مجید چنانکه در آیه « الحمد لله رب العالمین » (ستایش مر خدا را است که پروردگار جهانیاست) ذکر شده و هر تعبیری که از عالمین بشود معنی حقیقی آنها که مجموعه عالم ها باشد نیپوشاند. علاوه در اخبار متعدده که از پیشوایان اسلام رسیده در اینخصوص تصریح شده چنانکه در صدوق و خصال از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: « خداوند هزار هزار عالم آفرید » (البته مقصود از هزار هزار ستار دیکر يك میلیون اشاره به زیادی بوده نه حساب صحیح) در توحید صدوق از حضرت صادق روایت شده که در مورد بزرگی عرش و تسمیه آن چنین فرمودند: « خورشید يك هفتادم نور کرسی و کرسی يك هفتادم نور عرش و عرش يك هفتادم نور حجاب و حجاب يك هفتادم نورستر است. » در اینکه آیا مجموعه عالم ها را عرش یا کرسی میگویند چنین بنظر میرسد که عرش مجموعه تمام عالم ها باشد و مجموعه عده زیادی عرش نیز کرسی را تشکیل میدهد و دلیل ما يك آیه از سوره بقره است که میفرماید: « وسع کرسیه السموات والارض یعنی کرسی خدا شامل و فراگیرنده تمام آسمان ها و زمین است. در این عالمها خورشید های بزرگی است که در ظاهر بی حرکت بنظر میرسند ولی در حقیقت فعالیت بسیار دارند. در آنها ستارگانی دیده شده که تغییرات بشتی میکنند و این تغییرات اتفاقات ناگهانی عالم نجومی را تشکیل میدهد. تاکنون قریب سه هزار دفعه از آن مشاهده شده است.

اتفاقات بزرگتری که اصل آن هنوز کشف نگردیده پدید آمدن ستارگان جدید (۱) است که در حقیقت جدید و تازه نیستند بلکه ستارگانی کوچکند که ناگاه تشعششان هزار ها برابر زیاد شده و رفته رفته رو بضمف میروند و بالاخره یکی از حالات ستاره های نیولوز میرسد. این موضوع ثابت میکند که عالم ستارگان از تغییرات بشتی معاف نیست و خداوند تبارک و تعالی که همه را بنظم و ترتیبی معین خلق فرموده قادر است که هر لحظه بخواهد عالمی را مشعل کند و از بین ببرد و نو سازد یا منهدم نماید.

آیا این تغییرات عظیم را که امروزه بشر توانسته بوجود آن پی ببرد نباید نمونه آن تعبیر عظیمی که خدا بنا خبر داده و ما را بدان وعده و وعید فرموده بدانیم ؟ برای نمونه چند آیه از قرآن کریم را ذکر میکنیم که در این باره بیندیشید: **یوم نطوی السماء کفلی السجل للکتب کما بدءنا اول خلق نعیده وعداً علینا انا كنا فاعلین (۲۱-۱۰۴)** روزی که آسمان را چون طوماری می پیچیم همانطور که در ابتدای آفرینش این طومار را گسترده ایم اینست وعده که ما کرده ایم و بر ما است که بدین وعده وفا کنیم همانا که ما خود بوعده خویش وفا کرده بودیم. **فار تقب یوم تاتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب الیم (۴۴-۱۰)** انتظار کش روزی را که در آسمان دود و گاز ظاهری پدید بیاید که مردم را فرا گیرد اینست عذاب دردناک یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیتی عظیم. **یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت و تضع کل ذات حمل حمل**

حملها و ترى الناس سكارى و ماهم سكارى ولكن عذاب الله لشديد (١-٢٢)
ای مردم! از عذاب خداوند شرمید زیرا زلزله آن ساعت ممود غیبی بزرگست. روزی که این
نفاق بیفتد هر مادری که بچه اش را شیر میدهد بچه خود را بزمین بگذارد از یاد میبرد و هر
مادری بار خود را سقط میکند و مردم را می بیند که چون مشتاقند، غیر مست نیستند بلکه
مذابخانی است بر رکت و یوم یفتح فی الصور فتزع من فی السموات و من فی الارض
الامن شاء الله و کل اتوه داخرین - و ترى الجبال تحسبها جامدة و هی تمرمر
السحاب صنع الله الذی اتقن کل شیئی انه خیر بما تعملون من جاء بالحسنة فله خیر
منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالیسئة فکبت و جوههم فی النار
هل تجزون الا ما کتمت تعملون؟ (٢٧-٨٦ تا ٨٨)

روزی که در صور دمیده شود هر کسی که در آسمانها و در زمین است وحشت زده
خواهد شد جز آنکسی که خدا بخواهد و همه مردم با خواری بیای حساب کشیده خواهند شد
کوهها را بینی و بنداری که جامدند و حال آنکه مانند توده های ابر در حرکت خواهند بود
و چون مواد مذاب آشفشان (١) این آفرینش خدا همان آفرینشی است که هر چیزی از آثار
... و ... ساخته، خدا بآنچه میکند آگاه است، کسانی که بیکوکار باشند از ترس این روز
وحشت برینند و کسانی که بدکار باشند بروی های خویش در آتش سرنگون خواهند شد.
... اذ ارجت الارض رجا و بست الجبال بسا فکانت هباء منبثا و کنتم از واجائله
فاحسب الیمیة ما احسب الیمیة و احسب المشیمة ما احسب المشیمة و السابقون
السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم تا آخر سوره ٥٦-١ تا ١١ و روزیکه آن اتفاق
عظیم برپا شود و روزی که در وقوع آن تردید و دروغی نیست، روزی که عده بست و بلند میشوند، وقتی که زمین
... شری برکت ... کوهها سخت تر بریز گردند و چون گرد برآکنده شوند، مردم در چنین روزی سست
... خواهند شد ... دست راست و دست چپ و پستی گیرند کان بابیان - این دسته اخبار از مقربین درگاه
و در بهشت های برنست اند ... فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس والقمر یقول
الانسان یومئذ این المفر ٥٧-٦ تا ٩) هنگامی که چشم غیره گردد و ماه تیره گردد و ماه و

خورشید باهم جمع شوند آدمی در این روز میگوید راه فرار کجاست؟ فاذا النجوم طمست و
اذا السماء فرجت و اذا الجبال نسفت و اذا الرسل اقتت لای یوم اجلت لیوم
التفصل و ما ادرك ما یوم التفصل و یل یومئذ للمکذبین (٧٧-١ تا ٩) هنگامیکه ستارگان
محو و نابود گردند و آسمان شکافته شود و کوهها پراکنده گردد و بر پیغمبران امر رسد که در
ساعتی معین حاضر شوند، پس آیا مهلتی که اکنون بر مردم داده شده برای کدام روز است؟ برای روز
جدا کردن خوب از بد، چیست روز جدا کردن خوب از بد؟ وای بر آن روز بر تکذیب کنندگان

اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت
و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا المودة سلت بای ذنب قتلت و
اذا الصحف نشرت و اذا السماء کثفت و اذا الجحیم سعرت و اذا الجنة ازلفت
علمت نفس ما احضرت (٨١-١٣٥) هنگامیکه خورشید تیره شود و ستارگان تاریک شوند

هنگامی که کوهها جاری شود و موقعیکه مردم شتران ده ماهه آبتن را (که بدان ملاقه فسران
دارند از ترس) رها کنند، هنگامیکه وحوش جمع کرده شوند و دریاها فروخته و جوشانیده
گردند و هنگامیکه دسته های خوب و بد بهم متصل شوند (که باهم بر انگیزند شوند) و هنگامی
که دختر زنده بگور کرده اعراب (١) بر سیده شود که بچه گناهی بقتل رسیده آن زمان که نامه های
اعمال را بکشایند و آسمان پراکنده و متفرق گردد و آن موقع که دوزخ بر افروخته شود و بهشت
نزدیک گردد؛ در آن وقت هر کسی بداند که چه چیز از اعمال خوب باید برای خود تهیه کرده است
اذا السماء اقطرت و اذا الکواکب انثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور
بعثت علمت نفس ما قدمت و اخرت (٨٢-٩١ تا ٩٤) آنوقت که آسمان بشکافد و ستارگان فرو
ریزد و دریاها بتلاطم و حرکت افتاده بهم مخلوط شوند و قیرها زبر و دو گردد هر کس بداند چه
نوشته برای خود فرستاده و چه چیزهایی از گوار بدبشت سردارد. در این آیاتی که یادآوری کردیم
دوست بیندیشید (٢)

این عالمی که عرض آنرا صد هزار سال راه نور کنیم جزء غیبی کوچکی
و رای ستارگان از عرش و کرسی خداست. تمام منظومه ستارگان که از آن صحت
کردیم يك عالمست که در میان فضا چون جزیره کوچک گمشده ای است.
کشفیات جدید ثابت کرده که عرش غیبی بزرگتر از آنست که سابقا متجین مینداختند. این کشف
را در اثر بی بودن بوجود سعایی های ماریجی جعل آوردند.

بعضی از سعایی های نامبرده را مدت زمانی است کشف کرده و شناخته بودند. شکل
سعایی ماریج غیبی عجیب است و اگر در دور بین های نجومی بسیار بزرگ دیده شود مناظر شکفت
آوری نشان میدهد مانند خطوطی از نور که بعضی نقاط آن از جاهای دیگری روشنتر باشد.
ترقی ساخت دور بین های نجومی روز بروز اطلاعات مارادو پاره شناسی سعایی های مزبور بیشتر
میسازد. یکی از بزرگترین آنها سعایی آندروم (٣) است که اشخاص نیز بین میتوانند با چشم
برهنه هم ببینند ولی با دور بین های نجومی هزاران جزئیات در آن دیده میشود. منتر ادوین هبل (٤)
که کارشناس این ماریجی هاست تعداد ستاره ای را که دور بین رصد خانه من ویلسون امریکا در
ماریج نامبرده میتواند تشخیص دهد هفتاد و پنج میلیون حدس زده است.

باظن قوی چنین حدس میزنند که هر يك از سعایی ها عالمی است مانند همان عالمی که ما
(١) کسانی که اطفال خود را در رحم سقط میکنند و مثل اعراب جاهلیت اولاد خود را میکشند
(منها باعجله بیشتر) معلوم نیست که از این عذاب بی بهره بمانند.

(٢) در پاره «قیامت» و اثبات آن با کشفیات نجومی امروزی کتاب بسیار خوب و جامعی
منشر خواهیم کرد.

در آن زندگی می‌کنیم و شرح عظمت آنرا در صفحات پیش خواندید. اگر از عالم‌های دیگر به عالم ما نظر کنند شبیه بفرم همین ماریجهای خواهد بود. بعضی از ماریجهای مزبور را ما از رو برو میبینیم و برخی را از پهلو. منشور تجزیه نور چنین نشان داده که مواد سعایی‌های نامبرده عینا مواد ترکیبی ستارگان عالم ما و زمین ما است. در عالمهای دیگر نیز توده‌هایی هست شبیه بتوده‌های عالم ما و در آنجا نیز ستاره‌های منبری چون عالم ما یافت میشود. در سعایی‌اندرومدا تاکنون سی و شش عدد از آنها تشخیص داده اند. در آنجا هم گاهی مثل عالم ما ستاره‌ای به مرحله شمع و انهدام میرسد (در ظرف چندین سال مشاهدات دقیق چهل و سه مرتبه از این اتفاقات مشاهده کرده اند).

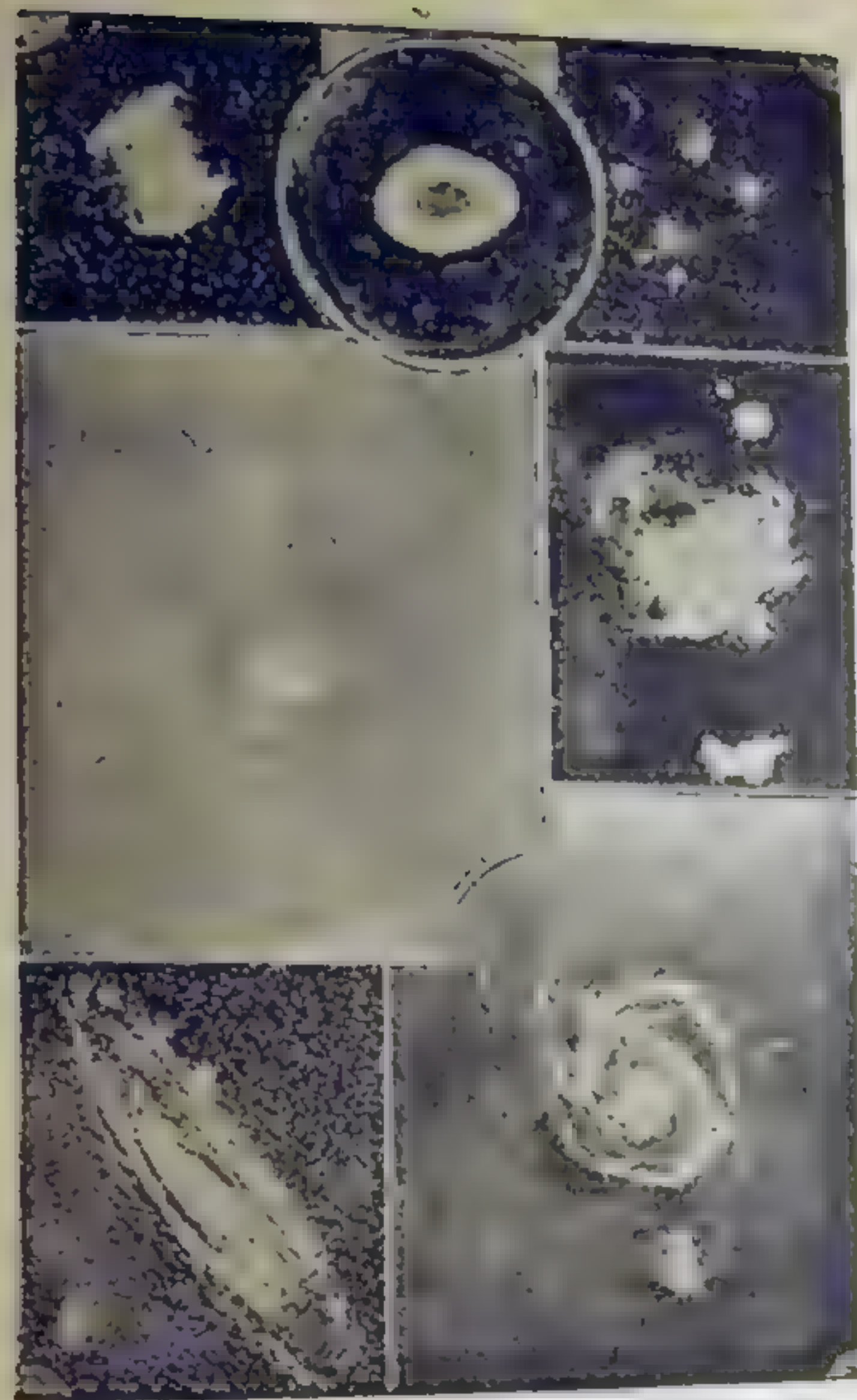
بنا بر این همه علامات حاکی است که ماریج‌های مورد بحث عالم‌هایی هستند مانند عالم ما (۱) و دلیلی در دست نداریم که زندگی در این عالم‌ها غیر از زندگی در عالم ما باشد (پسرا آنچه تاکنون مشخصاتشان فهمیده شده از هر حیث شبیه عالم ما هستند و نظام تغییرناپذیر خداوندی در آنها نیز حکمرمانی دارد).

عالم‌اندرومدا یا نیولوژ‌اندرومدا را بهتر از سایرین شناخته اند زیرا در نوع خود بسیار نزدیکتر و بنظر ما از همه بزرگتر است. فاصله آن با ما قریب یک میلیون سال راه نور است. عالمهای دیگر نیز هست که مشخصات آنها با میلهمانده که فاصله شان قریب ده میلیون سال راه نور می باشد. پس از آنها ماریج‌ها یا عالمهای هستند آنقدر دور که نمی توان با قویترین دوربین‌ها ستارگان آنها را جدا جدا تشخیص داد و از آنها هم دور تر بعضی هستند که رویهم چون نقطه کوچکی بنظر می‌آیند. فکر کنید که هر یک از این‌ها عالمی هستند و از آن رو بزرگی دستگاه آفرینش را بسنجید.

برای تعیین فواصل عالمهای اخیر الذکر قاعده بزرگی بکار میبرند بدین معنی که فرض میکنند که هر ماریج که یک عالم است باید ماریج دیگر شبیه است. از مقایسه شمع ظاهری آنها فاصله شان را نسبت بیکدیگر بدست می‌آورند. در نتیجه با عددی می‌رسند مانند یک میلیون سال راه نور که فاصله ما است بادورترین عالمی که تاکنون با وسایل امروزی کشف گردیده است. العظمة لله.

در فضای عرش که طبق آخرین معلومات بشر مساحتش یک میلیارد سال عالمهای نامحدود راه نور است میتوان هر عالمی را چون یک نقطه فرض کرد. در این عالمهایی که مانند گله زنبور دست بهم داده عرش خدا را تشکیل میدهند عالم ما که منظومه شمسی و هزاران منظومه جزء خیلی کوچک آنست کجایید است؟ سبحان ربی

(۱) در صفحه ۶۷ این کتاب استفاده ای را که در باب وجود عالم‌های متعدد از کلام الله و احادیث و اخبار کرده ایم بخوانید. علاوه در خصال از حضرت صادق روایت شده که فرمود خدا دوازده هزار عالم دارد که هر یک از آنها از هفت آسمان و زمین بزرگترند و ما کتب عالمی نمیبندارند که خدا عالمی غیر از عالم خود آنها داشته باشد. اخبار دیگر نیز در مصادر و سایر کتب نقل شده موجود است که همگی دلیل این موضوعند. باز هم تذکر میدهم که ذکر اعداد از قبیل دوازده هزار اشاره بزیادی بوده چنانکه امروز هم در صحبت‌های جاری مامعول است.

سعایی‌های بزرگ

در این کلیشه چند سعایی بزرگ که بوسیله دور بین رصد خانه های معروف جهان عکس برداری شده دیده میشود. هر یک از این سعایی‌ها عالمی است مانند عالمی که ما جزء آن هستیم و هر یک میلیونها آفتاب و منظومه دارند، یا اینکه توده از گاز و بخار یا مواد مذابند که رفته رفته سرد شده تشکیل عالمها میدهند. نام آنها از ردیف بالا از چپ بر است از راست:

- ۱- سعایی و لیکولا بشکل زنک ۲- سعایی لیرا بشکل حلقه ۳- سعایی پلیداد ۴- سعایی آرکوس ۵- سعایی بزرگ اوربون ۶- سعایی بزرگ‌اندرومدا (که شرح آن در متن کتاب داده شده) ۷- سعایی ماریجی کائروناتیسی.

الاعلی (۱) موضوع عجیب دیگری در عالم هست، فکر ما بشر زمینی که خود را ذیشمور مینامیم چنین خطور میکند که زمین ما در مرکز عرش لایتنامی واقع است زیرا میلیونها عالم که در تمام اطراف زمین مقررند همه تقریباً یکسانند و از هر جانب که نگاه نظر شود وضعیت قرار گرفتن عالمها یک شکل جلوه گر میشود. واضح است که اگر ما در مرکز بوده و کنار میشدیم عالم های اطراف ما از حیث تراکم چنین منشا به نظر نمی آمدند.

در اینجا طبعاً سؤالی بذهن انسان می آید، سؤالی بس بزرگ. آیا میتوان اصطلاحات هندسی را که در زمین بکار میریم در آسمان نیز بکار برد و همین ابعادی را که برای اشیاء زمینی قائلیم بر عرش نیز منطبق دانیم؟ آیا میتوان در عالمهای لایسمایی کسار و مرکزی یافت همچنانکه در شهرهای زمینی ما یافت میشود؟ آیا نباید تصور کرد که ناظری که در هر یک از این عالمها اطراف خود میگردد همین حس را میکند و میپندارد که او هم در مرکز عالم است؟ آیا مرکز بودن مخصوص ما است یا خاصیتی است که بر تمام نقاط فضا جاری است؟ این سؤالات را عده ای از دانشمندان جهان چون اینشتین (۲) عالم معروف ریاضی و ستر (۳) منجم هلندی در فکر خود پرورانده اند و بشر هنوز بکشف آن نائل نگردیده است.

خیال نکنید که فرضیات مزبور بید الذهن و عجیب و خیالی است. خیر، فرضیه اخیر - لاذکر عجیب تر از فرضیه کرویت زمین نیست. در مورد کروی بودن زمین قدیمی ها که به سطح بودن آن معتقد بودند ناچار اشکالاتی در فکرشان پیدا میشد و نقاط تاریکی در مغزشان بود از این نظر: آیا زمینی را که سطح فرض میکردند محدود است یا نامحدود؟ سطح محدود چگونه میشود باشد؟ یا بالاخره حدود و سدی باید داشته باشد. کوه قافی باشد و... بالاخره به گردایی، یا آخر دلبائی منتهی شود. «فرض کروی بودن زمین تمام اشکالات را حل کرد و معلوم شد که زمین ما نامحدود نیست و این موضوع چنان واضح گشت که یک نفر دانش آموز دبستان امروز با آسانی میتواند حساب کند که یا چند متر پارچه میتواند سطح زمین را پوشاند. اما در همین این نامحدود نبودن نمیتوان برای کره ارض حدود و سر حدی قائل شد؛ «معین است» و لسی

(۱) در کتاب روضة الواعظین منقول است که حضرت صادق از قول حضرت رسول (ص) فرموده است: تمام چیزهایی که در زمین هستند رو بهم چون حلقه ای میباشند که در یسایات بزرگی باشد. خدا ملکی دارد که دارای هشتاد هزار بال است و عرض هر جفت از بالهای او پانصد سال راه میباشد. روزی این ملک با خود چنین اندیشید که آیا از عرش چیزی برتر هست یا نه. خداوند بقدر بالهایی که داشت بال باو داد که رو بهم صاحب ۳۶ هزار بال شد که بین هر جفت آن پانصد سال مساحت بود. بعد خدا باو امر فرمود پرواز کن بیست هزار سال پرواز کرد و در این مدت نتوانست چیزی از دستگاه عرش خدا طی نماید. پس از آن خدا بالهایش را دو چندان و قوت آنها مضاعف کرد و امر داد که پرواز کند. مدت سی هزار سال دیگر پرواز کرد و نتوانست چیزی از عرش خدا را طی کند و چیزی ندید. پس از آن خداوند باو وحی فرمود که ای ملک اگر تا موقع دین صورتی قیامت پرواز کنی یا تمام این بالهایت نخواهی توانست کمترین جزء عرش مرا طی کنی! آنوقت ملک فرمود: «صبحان دبی الاعلی»

«محدود نیست». هر يك از ما در هر نقطه زمین که هستیم خود را مرکز آنچه در اطراف خود می بینیم می پنداریم. آیا میتوان در فضا هم همین فرضیه را مجری داشت منتهی بدو جهت خیلی درگیر خبر، این فکر بالا تر از مغز کوچک ما است و درک آن آسان نیست. دور زمین را میتوان پیچود و بالاخره بهمان نقطه رسید. همین مبدأ حرکت رسید ولی در فضا چنین کاری نمیتوان کرد. فرضیات هندسی اقلیدس برای فضای لیثا کوچک (مثلاً تا چند میلیون سال راه) صدق میکنند اما در مورد میلیاردها سال انسان را با شتاب میاندازد (۱)

اگر شواهد فرضیات جدید اعتماد نمود طبق آخرین فرضیه اینشتین عالم بزرگ ریاضی دین زمان را باید عامل جدا ناشدنی «فضا» بشمریم. توضیح اینکه این دلبای زمین و محدود روز بروز بزرگ میشود و مساحت آن روز بروز دو برتری است. خداوند قادر متعال هر روزه موجودات جدیدی میآفریند و بر عالم لایتنامی میافزاید **إسالة من فی السموات و الارض کل یوم هو فی شان** (۲۸-۵۵) هر کس در زمین و آسمانها است از او طلب حجت و روروی میکند و او هر روزه مشغول ایجاد امر و آفرینش موجودات جدید است. (۲)

خواننده ارجمند! میدانم آنچه تا کنون خوانده اید شمارا سخت من ساخته و حدود فکرتان را بشکافته و دانسته اید که این بشر لاف در قبال مخلوقات خدا چقدر ناچیز است. روز بروز که دانسته علم و حدود فکر بشر پاره شده و بیلا سیر میکند معرفت و عظمت ذات مقدس باری تعالی بیشتر مشهود میگردد.

معلومات و فکر ما کوچک است

سزیهیم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف برک انه علی کل شیء شهید (۵۲-۴۱) زود باشد که آیات خود را در عالمها و در نفس های خود شان بآنها بشناسیم تا بر آنها ثابت شود که او برحق است. آیا تورا پروردگار کانی نیست؟ همانا که خدا بر هر چیز گواه است.

(۱) در مورد تعیین حدود عالم در تفسیر علی بن ابراهیم از حضرت صادق (ع) روایت شده بعد از آنکه در باب عالم گفتگو فرمودند چنین میفرماید: عالم در میان هوا (فضا) است و فضا را هم حدی نیست.

(۲) موضوع آفرینش جدید عقیده یهودیانی که در کتاب خدا دست پرده اند نیست «وقالت اليهود ید الله مقلولة غلت ایدیهم و لمنوا بما قالوا بل یداه مبسوطة» یهودیان گفتند دست خدا پسته است پسته یاد دست های ایشان ولست کرده شدند بآنچه گفتند، بلکه دستهای خدا باز است تا آخر آیه. مراد از باز بودن دست علاوه بر تقسیم روزی و بخشش کویاورد این عقیده یهودیان که ذکر شد، باشد. اولیسی الذی خلق السموات و الارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی و هو العلق العظیم انما امره اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون. آیا کیسه آسمانها و زمین را آفرید قادر نیست که مانند آنها را یافریند، بلی اوست خلق کننده دانا. همانا وقتی که چیزی را اراده فرماید امر کند و بگوید باش پس میباشد و موجود میگردد (سوره یس - آخر سوره)

ضمنا دوز بروز که دامنه علم وسعت میگردد و بر کشفیات علمی افزوده میگردد حقانیت دین مبین اسلام نیز بیشتر ثابت میشود.

روزی بود که بشر ستارگان را میبشاید کوچک تیره بر روی چادر آبی بالای سرش میبنداشت، بعداً فکرش وسع تر شد، تخیلانی بهم بافت، اشعاری سرود، بخیال خود در آنها وصف خدا گفت، بعداً زمین خود را شناخت، منظومه شمسی را تشخیص داد، پس از آن عالم خود را و بعد عالم های دیگر را کشف کرد، هرچه جلو رفت بیشتر بنظم و ترتیب و عظمت مجرا العنول مخلوقات خدا پی برد. امروز که بنظر ما ترقی علم بنسبتها درجه رسیده نسبت بدویست سال قبل نوسه بباری در فکرهایدا شده ولی بهین دلیل که در عرض دویست سال چنین ترقی مکرری پیدا آمده باید اذهان کرد که دویست سال بعد هم چیزهائی میفهمیم که اکنون از آن بوی میبریم و نکته جدیدی از عظمت دستگاه بزرگ آفرینش درک خواهیم کرد. بعد از دویست سال باز فکر ما وسع تر میشود و با پیشرفت عمر زمین دوز بروز بر دامنه علم ما افزوده میگردد و در این دامنه علم نامحدود است. اینهمه چیزی که اکنون از عظمت خلقت میدانیم در مقابل عظمت حقیقی آن بسدر ناچیز است. و ما او قیتم من العلم الا قليلا (جز کمی از علم شما داده نشده) ادیسون امریکائی (۱) که « پدر اختراعات » لقب دارد زیرا اغلب اختراعات امروزی بدست او انعام گرفته در این مورد عبارتی میگوید که ترجمه آن اینست: « بشر با وجود ترقی فکری امروزی هنوز نتوانسته یکمهم از یک میلیونیم حقایق را کشف کند »

چهارم چیست جز اینکه بنظمت دستگاه آفرینش اقرار کنیم و خداوند منزله از عیب و نقصان را بر سرینیم و اینهمه نقش های عجب را دلیل عظمتش بدانیم.

این همه عجب بر دو دبووار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دبووار

...

اینهمه آیات روشن و آینه خلق بدیع کورچشی کو نبیند کردگار خویش را
مارا چه رسد که بکنه ذاتش پی ببریم
بکنه ذاتش خرد برد پی
اگر رسد غس، بفر دریا

در مقابل این دستگاه عظیم که فکر بشر از درک آن عاجز است عالم **بینهایت کوچک** عظیم دیگری نیز که میتوان آن را عالم بینهایت کوچک نامید وجود دارد و با اینکه قصد ما در این رساله فقط گفتگو در باب مساحت عالم است و راجع بعالم بی نهایت کوچک در کتاب دیگری بحث خواهیم نمود معذک چند کله ای در آن باره میگویم که فکر خواننده همچنانکه سفری بعالم بی نهایت بالا کرده سفری هم بعالم بینهایت پایین کند. در اینجا لازمست قبلا تذکری را که فلما ریون (۲) منجم بزرگ فرانسوی در یکی از تألیفات خود میدهد عیناً ذکر کنم: « مقیاس بینهایت بزرگ و بینهایت کوچک فقط در فکر بشر است و در عالم خارج هیچوجه صورت خارجی ندارد زیرا انسان همیشه خود را میزان مقایسه حدود موجودات قرار میدهد و بزرگی و کوچکی آنها را نسبت باندام خویش میسنجد. »

مقصود از بینهایت کوچکی که ما میخواهیم از آن صحبت کنیم حیواناتی نیست که آنهارا با چشم چون دانه خشخاش می بینند و با این احوال چون انسان و حیوان کاملی اعضاء و جوارح و مده و روده و دهان و چشم و گوش دارند، مقصود ما شرح حشره بنام موردل (۱) نیست که با هیكل و پر خود بجای هر عدد چشم بیست و پنجهزار چشم دارد و هر چشم سازمانش چون چشم ما است یا مقصود مگس معمولی نیست که هشت هزار چشم دارد؛ مقصود ما شرح عنکبوت نیست که هر تار از آن از چهار تا شش هزار تار نازک مرکب شده که از چهار تا شش سوراخ بدنش بیرون می آید و آنقدر نازک است که هیچکس از آنها بضاعت يك موی انسان است و چندتار از آن که دویهم پنج صدم يك گرم وزن دارد میتواند چهار گرم وزنه را تحمل کند! غیرمقصود اینها نیست.

مقصود موجوداتی است ذره بینی که بكمك میکروسکوپ های بسیار قوی چشم انسان می آید و هر کدام از آنها زندگانی منظمی مثل زندگی من و شما دارند و ممکن است زندگی شان بزرگتر از من و شما باشد. برای اینکه بکوچکی این مخلوقات پی ببرید ابتدا چند رقم زیر را که یکی از دانشمندان فیزیک دان فرانسه مارسل بول (۲) ذکر میکند برایتان میگویم

« برای اینکه انسان از عدد يك تا يك میلیارد بشمرد بشرط اینکه بتواند در يك ثانیه يك عدد بگوید برای انجام این عمل بدون خسورددن و خفتن و استراحت سی و دو سال وقت لازم است. برای اینکه ذرات یا ملکول های يك قطره آب را از همدیگر جدا کنیم بشرط اینکه در هر ثانیه توده مرکب از يك میلیارد را از قطره سوا سازیم کار ما چهار هزار سال بطول خواهد کشید. اگر هر کدام از ملکول های این آب را باندازه يك دانه خشخاش خیلی کوچک فرض نمایم حجمی تشکیل خواهد داد که میتواند تمام خاک فرانسه را بقطر ۳۰ سانتیمتر بپوشاند »

فلما ریون سابق الذکر در کتاب « خدا در طبیعت » میگوید: « تعداد اتم های حجبی که باندازه يك سر سنجاق باشد عبارت از عددیست که برای نوشتن آن باید يك هشت بگذاریم و بعد از آن بیست و يك عدد صفر بچینیم و برای شماره کردن آنها اگر در هر ثانیه يك میلیارد از آنها بشماریم کار ما ۲۵۰ هزار سال طول خواهد کشید ۳ »

تازه اینکه فهییده اند پایه علوم امروزی بشر است چنانکه تا چندی قبل بواسطه هفده به لایتجری بودن اتم فکر انسان باین دوجه نرسیده بود. معلوم نیست فردا چه عظمت دیگری در هر ذره کشف گردد. امروز میدانند که هر يك از ذرات عالمی است مانند منظومه شمسی و هسته بنام الکترون (۴) بدور آن میچرخد و آنها هم از عالم دیگر تشکیل شده اند و نهایتی برای

۱- Mordelle ۲- Marcel Boll

(۳) درباره موجودات بینهایت کوچک نیز اخباری از آن رسیده که ممکن است خوانندگان مکتب اخبار که بعضی از آنها را در صفحات پیش یادآوری نمودیم و بکتاب هیون اخبار الرضا و غیره مراجعه فرمایند. خبری از یکی از اتم رسیده بدین مضمون را « و لایونل احد کم فی الباء ان للواء اعلام یعنی هیچیک از شما آب را با کثافات مخلوط نکنید زیرا که آب را موجوداتی است »

(۴) Electron

این عوالم منموور نیست و در این عالمهای کوچک قوانین مشابه با قوانین عالمهای بزرگ جاری است (۱)

دل هر ذره ای که بشکافی

آفتابیش در میان بینی (هاتف)

تبارك الله احسن الخالقين

فكر بشر هر چه دو يكمال رود بالاخره بجائی خواهد رسید كه ميدهد نادانتر از

پیش است.

تا بآنجا رسيد دانش من

كه بدانم هي كه نادانم

(۱) شباهت عالم ذرات بعالم کرات نیز دلیل بزرگی بر نظام مرتب آفرینش و وحدانیت

آفریننده آنها است

تنبیه

کوچکی بشر

ای بشر کوچک که خود را «من» میخوانی و تکبر میکنی ای بشری که گاهی چون فرعون ادعای خدائی میکنی و گاهی لاف هسری با خدا میزنی و زمانی بنده را بر خدا میخوانی، و زمانی بدستگاه خلقت ابراد میکنی، از قسمت خود شکایت داری، نسبت ظلم و نفس بخدای آفریننده ات میدهی، برای فرار از ترس دنیائی و بدست آوردن مال ناچیز دنیا که در مقابل عظمت خدا و پادشاه آخرت مقام هیچ در مقابل همه را دارد پیش یکنفر چون خودت سجده میکنی و بار رتبه خدائی میدهی، برای چهار روز تمتع حیوانی، تنگی که برای امتناع بتوداده شده خون بینی نوشت را میریزی، ای بشری که خود را آقا و بزرگ میدانی و دیگران را کوچک و خوار میشاری، کسی بخود آیی و اندکی بندیش؛ چرا از خدای خود نمی ترسی؛ چرا پیش خود فکر نمیکنی افلا تدبرون فی انفسهم هیچ میدانی که تو در این دستگاه عظیم کائنات چه مقامی داری؛ بگذار کسی در این خصوص بشنوبم؛ من یا تو یکنفر از دو میلیارد یا چهار هزار کرور جمیع فعلی زمین هستیم، زمینی که در طی هزاران سال میلیونها از این میلیارد ها جمیع بخود دیده و همه را بر زیر خاک مخفی نموده است. پس ابتدا رتبه خود را بین انسان های منوع خود که از آغاز خلقت آدم تا امروز آمده اند و فردا هم می آیند بشنوبیم. پس از آن فکر کنیم این زمینی که مهد ما و نوع ماست، زمینی که بحکم خداوندی میتوانیم از آن خارج شویم و نفس ما است در مقابل منظومه شمسی چه قدر و قیمتی دارد و منظومه شمسی در مقابل عالم نزدیک و عالم نزدیک در برابر عرش و عرش در قبال عظمت دستگاه آفرینش خدا چیست؛ بهین قیاس بالا برویم و دو انتهای بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچک را بگیریم و بیندیشیم. ما را در دستگاه آفرینش چه پایه و اندازه است؛ چرا بخود نمی آئیم؛ چرا دست از تکبر برنیداریم؛ چرا فکر نمیکنیم؛ چرا در جهل باقی هستیم؛ چرا حرف خدا را که برای سعادت ما موجود کوچک فرموده باور نداریم؛ از دستورات او سرپیچی میکنیم؛ چرا منوع خود را که چون ما از زمین و آفتاب و ماه من استفاده دارد میآزاریم و ما چه حقی بر آنها داریم که بآزارشان دست میزنیم؛ چه قدرت و تسلطی داریم که تکبر فروشی میکنیم؛

اینست که فرموده اند تکبر از بدترین صفات است. اکنون اگر باور ندارید سخن خدای خود گوش کنید که در این باره چه میفرماید: و نادى فرعون فى قومه قال يا قوم اليس لى ملك مصر و هذه الانهار تجري من تحتى افلا تبصرون؟ ام انا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين فلو لا القوى عليه اسورة من ذهب اوجاء معه الملكة مقترنين؟ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين؛ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين (۴۳-۵۰ تاهه)

فرعون قوم خود را خطاب کرده گفت ای مردم آیا مرا پادشاهی مصر و این رودخانه

هائی که در زیر قوس جاری است نییافت مگر نمی بیند ؟ آیا من خوبم یا این موسی پیغمبر خدا که آنقدر خوار است و نزدیک نیست بظاهر چیزی آشکار کند ؟ پس چرا بر او دست بند های طلا نمکند شده با فرشتگانی بهرامش نیامدند ؟ فرعون قوم خود را بیک عقل یافت و این مردم او را اطاعت کردند زیرا که قومی بدکار بودند . پس چون ما را بخشم آوردند از آنها اسقام کشیدیم و همه آنان را هرق کردیم و آنها عبرتی برای کافران و متکبران آینده

ساحه

یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم (۵۸-۸۲) ای آدمی چه چیز ترا بغدایت برده کرد که چنین متکبر شدی ؟ لکلا تا سوا علی مافاتکم ولا تقرحوا بما آتیکم واللّه لایحب کل مختال فخور (۵۷-۲۲) (چنین کردیم و گفتیم) تا بر آنچه از دست شما رفته اندوختن میباشد و بدان نمایی که شما داده شده بخود نباید همانا که خداوند متکبر بخود بالنده را دوست میدارد الذی احسن کل شیئی خلقه و بدء خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین (۳۲-۶۵) خداوند ، که هر چه را آفرید ، یگو کرداند و آفرینش انسان را ابتدا با گل آغاز نمود پس از آن نسل فرزندان آدم را از آبیست (بینهایت است) که نطفه باشد مقرر کرد تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساداً و العاقبة للمتقین (۲۸-۸۲) این خانه آخرت را (که وصف آنرا شد ، اید) برای کسانی مبین کردیم که در زمین تکبر نورزند و برتری و فساد نجوبند . عاقبت خوب پرهیزکاران راست الیس فی جهنم مثوی للمتکبرین (۳۹-۵۹) آیا جای متکبران دورج نیست ؟

ی انسان کوچک نادان ؛ خداوند بزرگی که آفریننده این همه عالمها است و در هر عالمی این همه منظومه ها و در هر منظومه اینهمه خورشید و زمین ها و هر زمینی این همه موجودات و شردارد چگونه ممکن است بک بشر زمینی برش باشد سبحان الله عما یصفون (منزّه است خدا از آنچه وصف میکنند) لو اراد الله ان یتخذ ولداً لاصطفیٰ مما یشاء سبحانه هو الله الواحد القهار (۳۹-۳) اگر اراده کند که برگیرد از آنچه میآفریند (اینهمه مخلوقات بزرگ) کسی را برمیگزیند (آنکه را میخواهد) . خدای (ازچنین کار) پاک و منزّه است ، او است خدای یگانه واحد وقهار لن یتنکف المسیح ان یکون عبد الله و لا الملائکة المقربون (۳-۱۷۱) هرگز عیسی سرپیچی ندارد و نیک ندارد که بنده خدا باشد همچنین ملائکه مفریان و اذقال الله یاعیسی بن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الهین من دون الله قال سبحانک ما یکون لی ان اقول مالیس لی بحق ان کنت قلت فقلت علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرت به ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیداً ما مدت فیهم فلم اتوفیتنی کنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل شیئی شهید (۵-۱۱۵ تا ۱۱۷) هنگامیکه خدا فرمود ای عیسی بن مریم آیا تو مردم را گفتی مرا و مادرم را دو خدا از غیر خدا بگیری گفت پاک و

منزهی تو من نگفته ام آنچه را حق برای من نبوده اگر چنین میگفتم تو آنها میدانستی چرا که تو باطن مرا میدانی و من باطن تو را نمیدانم ، تو دانسته نهان هستی . مردم نگفتم مگر آنچه را این امر دادی که بگویم اینکه خدا را که پروردگار من و شما است بپرستید و توافقی که در میان آنها میزیستم بایشان گواه بودم و چون مرا از جهان برگزفتی تو نگهبان بر ایشان بودی و تو بر هر چیزی گواهی .

روژه دهنده و دافنده راز نهان و آشکارا

اکنون سخن بزرگتری بشوید . خدای بزرگی که خالق کرسی بینهایت بزرگ و عوالم بینهایت کوچک است که نطفه بسیار ناچیز آنها در صفحات قبل خواندند ، خداوند پادشاه آسمان و زمین از تمام این مخلوقات آگاه است ، از حال همه خبر دارد ، میداند هر یک کجا هستند و در چه حالتند و چه میکنند ، همه را میداند ، از حال هیچکس و هیچ چیز غافل نیست و همیشه بینا است ، هرکاری که از ما سرزند بر او پوشیده نیماند . در این موضوع سخنی چند از قرآن بشنوید : لقد اوحیهم و عدلهم عدا (۱۹-۹۳) همانا که خداوند همه را حساب و شماره کرده (و بر آنها احاطه نموده چنانکه چیزی بر او مخفی نیست) . والله ما فی السموات و ما فی الارض و کان الله بکل شیئی محیطا (۴-۱۲۵) خدا راست آنچه در آسمانها و در زمین است ؛ خدا بر همه چیز محیط است . لا تدركه الابصار و هو یدرك الابصار و هو اللطیف الخیر (۶-۱۰۲) دیده ها او را در نمی یابند و او دیده ها را در مییابد و او لطیف ، آگاه و بینا است ان تک مثال حبة من خردل فتکن فی صخرة او فی السموات او فی الارض یا ت بها الله ان الله لطیف خیر (۳۱-۱۵) اگر باشد باندازه و بوزن یک دانه خردل و این خردل در میان تخت سنگی پنهان باشد یا در آسمانها یا بین طبقات زمین مخفی گردد خدا در روز حساب آنها میآورد همانا که خداوند داننده نهان و آشکار و بینا و آگاه است و عنده مناجات الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها و لا حبة فی ظلمات الارض و لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین (۶-۵۸) کلید های درهای پنهان نزد پروردگار است و کسی جز او از آن آگاه نیست . میداند آنچه در دریا و در زمین است ، هرگی از درخت نبفت مگر آنکه خدا از آن آگاه است و هیچ دانه کوچکی در تاریکی زمین و هیچ خشکی و تری نیست مگر اینکه در کتاب روشن علم او مذکور است .

خدای بزرگ در این دستگاه عظیم آفرینش از شما و از روزی شما غافل نیست . در این خوان گرم هر کسی روزی خود را میخورد چه کم و چه بیش ، همه جیره خوانند چه کافر و چه مومن چه حیوان و چه نبات و چه موجودات دیگر .

ای گریبی که از خزانه غیب کبر و ترسا وظیفه خود داری بپوشیده ای که بر سر کوهی مبروید و دست هر بشری از آن دور است آب یعنی روزی خویش را از قطعه ابری که بر سر او میفرستد میگیرد . منکبوتی که در جنگلی تار تنیده و هیچ بشری تا کنون او را ندیده بروزی خود میرسد و بزند کی خویش ادامه میدهد ، گرم خاکی که شما آن را

بعد از بیم سر کردن زمین می بیند مسرعا روزی خوش را از خاک می گیرد و می خورد
و کاین می دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها و اياكم و هو السميع العليم
(۵۹-۶۹) چه بسیار از چینه کان که نوانی بر داشتن روزی خوش را ندارند - خدا آنها روزی
میده و همچنانکه شمارا میدهد و خدا شنونده داست و الارض مدد ناهای و القینا فیها
رواسی و انبتنا فیها من کل شئی موزون و جعلناکم فیها معاش من لستم له
بر ازقین و ان من شئی الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم (۱۵-۱۸۱)
زمین را وسیع کردیم و بر آن کوههای بید و محکم ساختیم و در آن از هر چیز نافی بقدر معلوم
و سجد روبا بدیم و در آن برای شما روزی قرار دادیم و برایتان موجوداتی مقرر کردیم که
روزی آنها را شما میدید (خدا میدهد) و چیزی وجود ندارد جز آنکه خزائن آن پیش ما است و آن
را بر ما نماند و من نیفرسیم اهم یقهون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معیشتهم فی
الحیوة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و
رحمة ربك خیر مما یجمعون (۴۳-۳۱) آبا آنها رحمت خدا را تقسیم میکنند؛ ما بیم
که روزشان را در زندگی دنیا پیشان قست میکنیم و بر افراشتیم بعضی را بتلای برخی دیگر و
برتری دادیم بدرجائی تا اینکه بعضی دیگر را بخدمت گیرند (برای اداره امور دنیا)
و رحمت خدای تو از مالمانی که میاندوزند بهتر است و لوبسط الله الرزق لعباده لبغوا فی
الارض ولكن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده خیر بصیر (۴۲-۲۶) اگر خدا روزی را
بکسراند و برای بنده گانش بیش از اندازه معلوم بفرستد در زمین فساد میکنند و لیکن بر اندازه
که خود میخواهد و مصلحت میداند میفرستد همانا که او بیندگان خود دانا و بیناست.

ای بشر که هر روز از خواب بر میخیزی و در فکر روزی هستی و روزی خود را می خوری و
می بینی که روزی بتومی رسد و باز هم فردا در اندیشه روزی هستی و برای روزی یاد خالق خود
و مقصود خلقت خویش را فراموش میکنی، اندکی فکر کن!

خداوند قادر متعال با این عظمت و جلال چنان یسر نزدیک است که در
نزدیکی بشر قرآن می فرماید: ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و
نحن اقرب الیه من حبل الوريد (۵۰-۱۵) همانا که ما انسان را
آفریدیم و ما میدانیم که در دل او چه وسوسه هائی میشود و ما از رگ کردن باو نزدیکتریم.

دوست نزدیکتر از من بمن است
چون منم با که توان گفت که دوست
وین عجب تر که من از وی دورم
در کنار من گو من مجبورم

ربکم اعلم بما فی قلوبکم (۱۷-۲۴) خدای شما بدل های شما از خودتان دانایتر است
البته قول خدای خویش را قبول داریم. در اینصورت ما که میدانیم خدا آنقدر بآن نزدیک
است چرا از او شرم نداریم، چرا از او نمی ترسیم، چرا بدستورات او رفتار نمی کنیم و از امرش
سرپیچی می نماییم؟ چرا در باب روزی اعتماد خود را باو از دست داده یک نفر چو خود
اعتماد داریم؟

خداوند بزرگ با همه بزرگی و بی نیازی نسبت با غفور و رحیم و مهربان است، بسا
توجه دارد، ما را زنده کرده و میبراند و باز زنده میکند: و قال ربکم ادعونی استجب لکم
ان الذین یتکبرون عن عبادتی سید خلون جهنم داخرین (۴۰-۶۰) پرورگار
شما گفت مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم همانا کسانی که از بندگی و پرستش من سر باز میزنند زود
باشد که در حال خواری بدوزخ در آیند.

بس هر چه میخواهیم از او بخواهیم و از دیگری نخواهیم، از او بترسیم و از دیگری
نترسیم، بر او امیدوار باشیم و بدیگری نباشیم، از رحمت او مأیوس نشویم، بر او توکل کنیم
و دست بدو گاهش بر داریم که خدایا گناهان ما را بیامرز و سعادت ابدی و تسرب در گناه خود
نسیبان فرما.

در اینجا می خواهیم یکی دو مثل برای شما بزنم و تنها دارم کمی فکر
خود را دقیق کرده پس از آن قضاوت کنید، اگر کسی شما مقداری مال

مقام شکر

بلا موش بیضد چقدر از او تشکر میکنید، دستش را می بوسید، او را
نجات دهنده و آفای خود میخوانید و تا آخر عمر از او ممنون هستید. اگر در ضمن گردش کنار دریا
بآب افتادید در حالی که شنا کردن ندانید، و در عین نومیدی از زندگی کسی شما را نجات داد، او را
منجی و حیات بخش خود می خوانید و عمری در زیر منتش هستید.

چنین نیست؛ بسیار خوب! اکنون توجه فرمائید: نیکویم که از این اشخاص تشکر
نکنید زیرا حق شناسی از بزرگترین صفات است و از تکالیف مسلمة ماست ولی می خواهم این را
بگویم: شما که در مقابل بخشش اندکی مال که اصل آن را هم خدا بآنش می داده و بدست او روزی
شما معین فرموده یا برای عمل شخصی که بخواست خدا بدست وی نجات شما انجام گرفته شکر
گذاری میکنید چرا از خالق خود که شمارا از نیستی بهستی آورده و حیات بخشیده و هر روزه
احتیاجات شما را از قبیل مأکولات و آشامیدنی و اموال و زیشتها و حیوانات و کشتی و دیگر چیزها
بشما میدهد شکر نمیکنید؟

اگر میگویم که من نمیخواستم بدینا بیایم و از زندگی راضی نیستم دروغ محض
میگویم. چرا وقتی که اسم خطر یا احتمال خطر می رود خود را اینقدر می بازیم؟ پس معلوم است که
علاوة مفرطی بهر نفس از زندگی خود داریم و دائم در این ترس هستیم که مبادا از زندگی
ما بریده شود.

اگر مدعی هستیم که شکر میگویم باز هم ادعای دور از حقیقتی است زیرا در مقابل این
هم نعمتی که خدا بیا داده و وعده هزاران برابر آنرا در آخرت میدهد کاری انجام نمیدهیم و وقتی
هم که بقول سعدی در هر نفسی که دو نعمت است دو شکر بجا آوریم تازه ذره ای حق نعمت او را
بجای آورده ایم و ان تعذوا نعمة الله لا تحصوها (۱۶-۱۷) اگر نعمت خدا را بشمرید از احصا
و حساب کردن آن عاجز میبایید.

ولی باید بدانیم که شکر فقط بلفظ و گفتن شکر و حمد نیست. می دانید شاکر کیست؟
شاکر آنکسی است که در باره عظمت خالق و در باره مخلوقات او بیندیشد، در منظور آفرینش
انسان فکر کند، سخن خدا را اطاعت نماید و ذره ای از اوامر او سرپیچی نکند، به معروف عمل

و از منکر خود داری نباید، کار خوب را انجام دهد و کار بد را انجام ندهد. نسبت به مخلوق خدا مهربان و صمیم باشد و به درد بشر نوع خود برسد و بار از دوش کسان بردارد. خداوند بزرگ و خالق بی نیاز محتاج شکر شایسته و از کفر شامع در دستگاه آفرینش پیش و کسی پدید نیاید و کردی بدامن گریزایش می باشد. شیعه شکر و کفر برای مردمان است و من جاهد فانما یجاهد لله ان الله لغنی عن العالمین (۵-۲۹) هر آنکسی که محاهد و کوشش در راه خدا کند و بندگی خدای را بجای آورد همانا که برای خود کرده. خدا که خدا را هم عبادها بی سار است و ان تکفر و افان لله مافی السموات و مافی الارض و کان الله علیما حکیم (۱۹-۴) اگر کفر و رزید پس آنچه در آسمانها و زمین هست از خداست (و کفر همانا نیری ندارد) و خدا دانای درستکار است و لله مافی السموات و مافی الارض و لاند و حبنا الذین او تو الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله ان تقفوا و افان لله مافی السموات و مافی الارض و کان الله غنیاً حمید (۱۳-۴) هر چه در آسمانها و زمین است مال خدا است و همانا که فرموده ایم بکسانی که صاحب کتاب بودند پیش از شما هم مفرمانیم که پیریزید از عذاب خدا و اگر نافرمانی کنید همانا آنچه در آسمانها و زمین است مال خدا است و خدا بی نیاز ستوده است و لقد آتینا اللقمان الحکمة ان اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید (۱۱-۳۱) پس که لقمان را حکمت آموختیم که شکر خدا را بجای آورد. آنکس که شکر کند برای خود کرد. و آنکس که کفر کند همانا که خداوند بی نیاز ستوده است بل الله فاعبد و کن من الشاکرین (۶۵-۳۹) پس خدای را پرستش کن و از شکر کننده گان باش.

همچنانکه خداوند نظام بزرگی در دستگاه لایتنای آفرینش خود معین فرموده برای هر یک از موجودات و مخلوقات خود نیز نظام زندگی مبنی بر قرار ساخته که از آن تغلف نمی ورزند و مطیع آتند و نمیتوانند از آن سرپیچی کنند چنانکه میفرماید

وله اسلم من فی السموات و الارض طوعاً و کرهاً و الیه یرجعون (۸۳-۳) آنچه در آسمانها و زمین است بامر او گردن نهاده اند خواه و ناخواه و بسوی او باز گشت میکنند و له من فی السموات و الارض و من عنده لا یتکبرون عن عبادته و لا یتحسرون یرجعون اللیل و النهار و لا یفترون (۱۹ و ۱۸-۲۱) و مرا و راست آنچه در زمین و آسمان است و هر کس نزد او است از بندگی سر باز نیندازد و از عبادت او مانده و ملول نشوند؛ شب و روز او را تسبیح میکنند و در پرستش او سستی نییابند خلق السموات و الارض بالحق یرجعون الی الیل علی النهار و یرجعون الی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یرجع الی اجل مسمى الا هو العزیز الغفار (۵-۳۹) آسمانها و زمین را بحق آفرید و شب و روز او را بر شب میافزاید و خورشید و ماه را تسخیر کرد و هر کدام بدنی معین میروند بدان که اوست غالب بخشنده و مامن دایه الا هو آخذ بناصیته (۵۰-۱۱) جنبه ای نیست مگر اینکه خدا گیرنده پیشانی او است و جان او را در دست دارد و النجم و

الشجر یسجدان (۶-۵۵) گیاه و درخت در زمین مطیع فرمان اویند و او را پرستش میکنند.

برای راهنمایی و اداره امور بشریشوایانی از جانب خود فرستاده که راه راست را بدانها بیاموزند و چون با نعمت باله خود قوه اختیار پیشتر عطا فرموده (اناهدیناه السیل اما شاکراً و اما کفورا) (۲-۷۶) ما راهنمایی کردیم خواه شکر کنند و براه راست روند خواه کفران ورزند و براه کج روند) انسان نادان از این نعمت بزرگ سوء استفاده کرده سرکشی نمود و گفتار فرستادگان خدا را تکذیب کرد و سخنان آنان را تغییر داد تا اینکه خداوند به عکس و رافت و رحمت خود بهترین بندگان خویش را برای تکمیل بشر و کامل ساختن دین او فرستاد و بهترین دستورات را در کتابی کهنگی ناپذیر بنام قرآن عطا فرمود و میزان خوبی و بدی را بر مردم نشان داد و بندگان خود را بتبیت و پیروی از آن امر فرمود.

این را نباید فراموش کرد که سرکشی بشر در امور معدودی است که مربوط به سادت خود اوست بعبادت دیگر در کارهایی نا فرمانی میکند که بر سعادت آخرت و دنیای خوش لطمه میزند و الا هیچ بشر و هیچ موجود دیگری نمیتواند از نظام عالم و مقررات آفرینش سرکشی نماید

یا معشر الجن و الانس ان استغفتم ان تغفوا من اقطار السموات و الارض فاتقوا لا تغفون الا بسلطان (۳۲-۵۵) ای گروه بریان و آدمیان اگر میتوانید که از حدود و کنارهای آسمانها و زمین بیرون بروید و بگریزید پس بکنید، نمیتوانید بیرون روید مگر بلکه تسلطی داشته باشید.

البته هرگز چنین تسلطی ندارند. نه تنها این تسلط نیست بلکه در مسائل کوچکتر نیز محکوم اراده خدا هستند. خدا است که ما را بدنی می آورد و میبرداند و باز برای روز حساب زنده می کند.

ای کسانی که بر خود می بالید و خود را صاحب قدرت میخوانید آیا میتوانید از مرگ جلوگیری کنید غیر قل ان الموت الذی تقرون منه فانه ملائکم ثم تردون الی عالم الغیب و الشهادة فینبکم بما کتبتم تعملون (۷-۶۲) بگو این مرگی که از آن میگریزند بشما خواهد رسید و بسوی خدای داننده آشکار و نهان بر میگردید و اوشارا بکارهایی که در دنیا میکردید خبر خواهد داد اینمائیکو نواید رککم الموت ولو کتبتم فی بروج مشیده (۷۷-۴) هر کجا باشید مرگ شما را در می یابد هر چند حکه در برج های مستحکم و استوار باشید فلولوا اذا بلغت الحاقوم و انتم حیث تدنثرون و نحن اقرب الیه منکم و لکن لا تبصرون فلولوا ان کتبتم غیر مدینین ترجعونها ان کتبتم صادقین (۸۴-۵۶ تا ۸۷) پس چرا وقتی که جان بگلو میرسد و شما ناظر این حال هستید، در همین حال که ما از شما به بعضی نزدیکتریم ولی شما نمی بینید، اگر شما کسانی هستید که مقهور میشوید پس چرا نمی توانید روح را باز گردانید؟

ای کسانی که خود را توانا میدانید آیا میتوانید بدون خوراک خوردن زنده بمانید؟ میتوانید از قانون طبیعی توالد و تناسل و عمل بقا نوع و مهر مادری و پدری و تکلیف اجتماعی سر باز زید؟

می‌توانید با طوفان و برق، سبل و زلزله و آتش فشان و ناخوشیهای بزرگ چون وبا و طاعون و غیره جنگید؛ آیا می‌توانید نطفه را که با هر حق تشکیل می‌دهید بخواست خود پس یا دختر کنید؟ آیا می‌توانید از روزگار فردای خود بطور حتم خبر دهید؟

خیر نمی‌توانید! پس معلوم شد که سرکشی بشر در امور جزئی است که مربوط به نظام عالم نیست و فقط مربوط به سعادت و شقاوت خود او است!

پس ای بندگان خدا! ای مردمان فکور روشن فکری که از خواندن آیات آسمانی نکالی در خود حس می‌کنید! بیایید و کلاه خود را قاضی کنید؛ آیا بهتر نیست علی را که خداوند ملاک سعادت ما قرار داده و مارا بدان امر فرموده انجام دهید؛ از کارهایی که موجب شقاوت ما فلان فرموده دوری کنیم؛ انصاف بنهید، شما که می‌فهمید کاری که از دستان صادر میشود کوچکترین تغییری در دستگاه آفرینش نمیدهد، شما که میدانید ارتکاب خوب و بد برای خود من نتیجه میبخشد بیایید و اندرز بزرگترین راهنما و پیغمبر خدا را در دستور خدائی یعنی قرآن گوش بدهید و خوبش را سعادتمند سازید، بهمان خدائی که جان من و شما در دست اوست زندگانی دنیا چیزی نیست و زود میگذرد و آخرت باقی و ابدی است. بخدا که محرومیت از غرب بدرگاه حق و از دست دادن بهشت و رفتن بناریکی جهنم در مقابل چند روز خوشی گذران و بی ارزش و بی ثمر معامله ای زیان آور است. چرا من بگویم مگر خود نمیدانید؟ شما که اکنون شاد هستید و شاید چهل سال یا کمتر با بیشتر دارید مگر حس نکرده اید که این همه خوشی و تلخی که در جهان دیده اید همه گذشته و یادی هم از آن در خاطر شما باقی نمانده است؟ پس حالا که ارزش ابد دنیا آنقدر کم است چرا برای چنین چیز کمی لذت بزرگ ابدی را از دست بدهیم؟ چرا با چیزی خیالی و گذران و کوچک آنقدر مشغول شویم که سعادت بزرگ ابدی را در دست بگذاریم؟ بخدا که این کار تجارت خنده آور است و يك نفر تاجر سعادتمند بابت معامله ربان آورده میبخشد.

وقتی از خواب بیدار میشویم که می بینیم عمر گذشته و چیزی که از آن برجای مانده یکی افسوس است بر اینکه چرا نوشته برای سفر بی پایان خود تهیه نکرده ایم و دیگر پشیمانی است که چرا لذت ها و رنج ها آنقدر مارا بخود مشغول داشت و از باد آخرت غافل کرد.

كرك اجل يكا بك از این کله میبرد این کله را ببین که چه آسوده میچرد

بعدا دم مرك انسان چاره ندارد و اگر اعمال صالحه نداشته باشد باید بغضب خدائی تن دردهد و در آن ساعت جز خدا هیچکس یاری کننده نیست!

و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق؟ قالوا بلی و ربنا قال فذوقوا العذاب بما کفتم تکفرون (۴۶-۴۳) روزی که کافران را بآتش عرضه میدارند بدیشان گفته میشود آیا این کار مطابق حق و عدالت نیست؟ گویند که چرا ای پروردگار ما، گوید پس عذاب را در جزای کارهای بد و کفرانی که میکردید ببخشید.

تکاد السموات یتفطرن من فوقهن و الملائکة یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم (۴۲-۴۱) نزدیک است آسمانها از کفر

مردم و خیالات دروغی که درباره خدا و آفرینش میکنند از هم شکافته شوند. فرشتگان خدا را از این وصف بشر نادان متزه میشمارند و تسبیح او میکنند و برای آنها که ساکن کره زمينند طلب آموزش میمانند، بدان که خدای آمرزنده مهربان است ان الذین یحادون الله و رسوله کتبوا کما کتب الذین من قبلهم و قد انزلنا آیات ینات و للکافرین عذاب مهین (۵۸-۶) کسانی که با خدا و فرستاده اش مخالفت کنند مرتکوب میشوند مجنات که کسانی که پیش از ایشان بودند نکونار شدند و همانا که بر آنها آیات روشن و واضح فرستاده بودیم. برای کافران عذاب خوار کننده مهیا است اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی ما کنهم ان فی ذلک لآیات اذلالیهون (۳۲-۲۵) آیا عبرت نگرفته و راهنمایی نشده از اینکه چقدر پیش از آنها در قرون متادی هلاک کردیم در حالیکه در مسکن های ایشان راه میروند (و آثارشان را می بینند) و در این آیهانست برای عبرت چرا نمیشوند! و اتقوا ممارز قناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فبقول رب لو لا اخرتني الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین و لن یوخر الله شیا اذا جاء اجلها و الله خیر بما تعملون (۶۳-۹۱ تا ۱۱۱) قبل از آنکه مرك یکی از شما را فرا رسد از آنچه شما روزی داده ایم بغشش کنید. چون کسی را مرك فرا رسد گوید خدایا کاش مرا اندک مدتی دیگر باقی میگذاشتی که صدقه دهم و از پرهیزکاران باشم. و روزیکه مرك کسی را فرا گیرد خداوند باو مهلت نمیدهد (که تازه بشیمن شده بعد از اینچه فرصت فوت شده حکم انجام کار شایسته یفتد).

پس ای بندگان خدا بیاییم حالا که هنوز این ساعت مغوف که مهلت و امانی در آت نیست فرا نرسیده، حالا که وقت داریم، بخدا ایمان داشته باشیم و اگر تاکنون کارهای ناشایسته از ما سرزده بشیمن شویم که دیگر نظیر آنرا مرتکب نشویم، توبه کنیم، سر بخدا ببالیم، شاید خداوند بزرگ از سر تقصیراتمان درگذرد همچنانکه خود میفرماید قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم و اسئلو له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لاینصرون و انیبوا الی احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتوا انتم لاتشعرون ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن السآخرین او تقول لو ان الله هدا نى لکنت من المتقین او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرة فاکون من المحسنین - بلی قد جائتک آیاتی فکذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین (۳۹-۵۵ و ۵۴) ای پیغمبر از جانب من بپرس که ای بندگان که گناه ورزیده و بجان خود اسراف کردید، از رحمت من مأیوس میشوید همانا که خدا گناه را جمیع میآمرزد همانا که او آمرزنده مهربان است. باز گردید بسوی پروردگار خود و توبه کنید و فرمان او را گردن نهید پیش از آنکه عذاب شما را برسد و در آن ساعت شما یاری نرسد. متابعت کنید از بهترین دستورات قرآن که از جانب پروردگارتان بشنیده پیش از آنکه شکنجه بطور

ناگهان بشما مرسد و وقت رسیدن آنرا بدانید . مبادا در آن ساعت عذاب کسی بگوید افسوس وای مرا آنچه در اطاعت او امر تقصیر ورزیدم و وای بر اینکه من از مستخره کنندگان و لحافلان بودم یا اینکه بگوید اگر خدا مرا راهنمایی میکرد از بهره‌زکاران بودم یا در موقع دیدن عذاب بگوید اگر باز گشتی جهان میسر میشد از نیکوکاران میشدم - بلی آیات من ترا رسیده و تسو بدانها تکذیب نمودی و سرکشی کردی و جزو کافران بودی و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یغفر عن السيئات و یعلم ما تعملون (۲۴-۴۲) خداوند کیست که توبه از بدگان خویش می پذیرد و بدیهارا می بخشد و آنچه را که شما می کنید می داند .

یا ایها الذین آمنوا ان تتوالوا لله یجعل لکم فرقانا و یتکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم واللّه ذو الفضل العظیم (۸-۵) ای کسانی که ایمان آورده اید از عذاب خدا پرهیزید و با و امر او کردن نهید ؛ خدا برای شما میزانی قرار میدهد که با آن حق و باطل را تمیز دهد و بدیهای شما را میبوشاند و شما را می آموزد همانا که خداوند صاحب نعمت بزرگ است

ای کسانی که ایمان دارید ایمان خود را بیشتر سازید ، در بزرگی خدا بیشتر بیاندیشید و ستایشید که از گناهان دوری گیرید و در هر حال رضای خدا را بجای آورید .
قرآن را بخوانید و ترجمه قرآن را بخوابید و مطابق دستورات قرآن و دستورات اسلامی روزانه عمل کنید .

نماز بخوانید زیرا نماز ستون و اساس دین و جامع دستورات دین است . نماز علاوه بر آنکه بهترین عبادت است که وظیفه بندگی شما انجام دادن آنرا ایجاب میسازد ، برای دنیا و آخرت خیلی مفید است - نماز گشای شما را میزداید ، دل شما را فرح و رونق می بخشد و نور حقیقت در قلبتان مشتعل میسازد و شما را بجانب حق میکشاند . نماز از تمام کار های بد شما را باز میدارد .
و اقم الصلوة ان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذكر الله اکبر و الله یعلم ما تضرعون (۲۹-۶۴) نماز بخوان همانا که نماز از فساد اخلاق و کارهای بد جلوگیری میکند و هر آنچه یاد خدا برترین طاعات است و خدا آنچه را که می کنید می داند . نماز شما را بخداوند که سرچشمه فیض و رحمت است نزدیک میسازد .

روزه بگیرید زیرا روزه علاوه بر عبادت باعث تزکیه نفس و آماده کردن آت برای قبول رحمت است ، باعث سلامت بدن شما و تنظیم کردن دستگاه گوارش و استراحت معده شما است (۱)

زکات بدهید ، فقرا را دستگیری کنید ، با مردم مهربانی کنید ، بار غم بیچارگان را از دوشان بردارید ، عبادت و خدمت بخلق کنید و بکوشید که وجود شما در دنیا مورد استفاده باشد . عبادتی که بدون ریا باشد و خدمتی که بخلق کنید باعث نجات و ترقی شما در دنیا و آخرت خواهد بود . باغبان درخت میکار و درخت بار نر میدهد . شما درختی که بدست خالق کاشته

۱- خواند نماز و روزه در کتاب : « شهادت علم و فلسفه باهویت و خوبی نماز و روزه » که نشریه انجمن و ششم ما است شرح داده شده است .

شده اید ثمرتان خدمت بخلق است و بس و بزرگترین نتیجه آنهم عاید خودتان میشود خالق شما از شما و از تمام کائنات بی نیاز است ، بجه زبان بگویم که پند مرا قبول کنید ؟

اکنون ای خواننده عزیز که چند دقیقه وقت خود را صرف کردم این گفتار خاتمه کتاب را خواندی ؛ حالا که رساله دار تمام میشود یک چیز دیگر شما می گویم و پس از آن شما را با فکر خودتان باقی میگذارم که با ترا زوی عقل سلیم خویش آنچه را خوانده اید بسنجید و از آن نتیجه بگیرید .

شخص بسیار متولی بدو نفر از بندگان هر یک باقی بخشید باین شرط که در مقابل این بخشش هر کدام فقط سالی یک سبد میوه برای او ببرند .

یکی از آنها که شخصی منصف و فکور بود در فصل میوه شرایط ارباب را یاد آورده سبد قشنگی برگرفت و آنرا از میوه خوب پر کرد و روی آن سرگهای زیبا ببید و بدر منزل ارباب برد که تقدیش کند . ارباب بعضی بدین سبد مقدار زیادی پول و تصف و هدایا که صد مقابل قیمت آن میوه در بازار بود به بنده خویش بداد و او تشکر بسیار کرد و بدو گفت : « تونو کر با وفای من هستی و بدستور من رفتار کردی ولی بدانکه منممود من امتحان درستی تو بود زیرا کسیکه آنقدر دارا است که بتواند باقی بتو ببخشد چه احتیاجی به یک سبد میوه تو دارد . اما در مقابل این تحفه که بطلب پاک پیش من آوردی صد برابر آن ترا اجر دادم » .

اما آن بنده دیگر در فصل میوه تمام میوه ها را بفروخت و جز محتوی یک سبد که برای ارباب گذارده بود چیزی برایش نماند . در این موقع با خود چنین فکر کرد : « ارباب این باغ را بن بخشیده و احتیاجی بمیوه من ندارد . حالا که میوه های من خوب فروش رفته خوب است که این یک سبد را هم بفروشم زیرا لابد ارباب آنرا خواهد گرفت و پولی نخواهد داد . بهتر آنست که آنرا هم چون بساقی میوه هایم بفروشم و از پولش بهره برم . او که احتیاج ندارد من چرا یک سبد ضرر کنم ؟ »

و همینطور هم کرد ولی بیچاره نبیدانست که پیروی از ظن خود کرده و حسابش درست نیست زیرا وقتی که ارباب بعد از مدتی دید بنده اش بدستور او رفتار نکرده ؛ تنها باغ را از او گرفت بلکه ویرا به عذاب شدید رسانید .

این مثل کوچک وظیفه ما بندگان خدا را در مقابل نعمت دنیا و تکلیف آخرت روشن می کند .

اکنون دو سؤال دیگر میکنم و شما را بخدا میبارم و امیدوارم که در باره آن دو سؤال فکر کنید و از آن نتیجه بگیرید .

- آیا کسی که در مقابل این دستگاه عظیم کائنات تکبر می کند و از خدا شرم ندارد نادان نیست ؟

- آیا کسی که با اعمال آسان و ساده ای که بنام « عبادت » معروف است عمل نمیکند ناسپاس نیست ؟

ماخذ علمی این کتاب

خواننده گرامی! در سال ۱۳۱۳ یک نسخه از مجله Revue des deux mondes به چاپ
پاریس که تاریخ انتشار آن دسامبر ۱۹۳۴ بود بدستم افتاد و در آن مقاله بسیار خوبی دیدم بنام
Charles Fabry با عنوان «مساحت عالم» که بقلم Charles Fabry کارمند آکادمی
علوم فرانسه نوشته شده بود.
این مقاله که خلاصه از آخرین کشفیات علمای نجوم امروز در باره بزرگی فضا و عالم ما و
در بیان اندازه علم هیئت بود چنان توجه مرا جلب کرد که بدون اغراق پس از مطالعه آن مدتی
غرق بهت و حیرت بودم و گویی روحم از زندان تن فرار کرده در عالم ها مشغول سیر کردن شد
و بزرگی دستگاه آفرینش خداوندی و کوچکی بشر و تکبر این موجود دوبا مانند پرده های نمایش
در مردم منور میگردد و بطوری مجذوب عظمت عالم شدم که تا چندی نتوانستم تصور کنم که من
یکی از کوچکترین موجودات این عالم هستم و زمینی که مسکن من و امثال من است و آنقدر به
عمر ما نزدیک میباشد در قبال بزرگی عالم بسی پست و ناچیز است. در آن موقع فقط متن مقاله
و مفهوم جملات آن بود که چنانم واله و حیران ساخت و به نکته عجیب دیگری که بعدها بآن
برخوردم توجه نداشتم تا اینکه چند سال بعد باریکتر این مقاله را بدقت خواندم و همان تعجبی که
در اولین بار دست داده بود بصورت بیشتری ظاهر شد و ایندفعه نه تنها برای مطلب آن بود بلکه
در همه آنکه تمام نکات این مقاله (که گلچین و خلاصه از آخرین ترقیات علم هیئت است که توسط
آمریکاییان بدست دانشمندان غربی کشف گردیده) کاملاً با مفاهیم آیات قرآنی بلکه بسا همین
آیات کلام الله مجید حتی بدون اینکه محتاج شرح و تاویل باشد برابر است با در بعضی از قسمت
های آن تطبیق عبارات طوری عجیب و شگفت آور بود که خود نیز نمیدانستم آیا در خواب می بینم
یا در بیداری است.

فکر کردم که اگر نویسنده مقاله شارل فابری و سایر علمای نجوم بدانند و بفهمند که
چگونه آخرین کشفیاتشان که پس از سالیان دراز رنج و زحمت با وسایل بسیار یافته اند در هزار
و سیمصد سال پیش در کتابی که از طرف خدا رسیده مندرج است چه خواهند کرد و نظر آنها نسبت
باین اثر شگرف بنی قرآن چه خواهد بود. همیشه در پی این بودم که موضوع فوق را باطلاع
همه مردم برسانم و نشان دهم کسانی که مانند من ادعا میکنند دین اسلام با تمدن حقیقی (نه ظاهری) و
علوم امروزی مطابقت دارد چه دلایل محکم و هتینی در دست دارند تا اینکه توفیق دستداد
و لطف خداوند قادر متعال بنای انجمن تبلیغات اسلامی بدست این ناچیز گذارده شد. در همان
اوان فوراً مفکر رسید که یکی از انتشارات انجمن را کنائی قرار دهم که منظور نامبرده از آن
حاصل گردد. این بود که کتاب «مساحت عالم» را بعنوان نشریه چهارم منتشر ساختم.
این کتاب که در مقابل شما است از فصل «مقیاس و اندازه» (صفحه ۵۷) تا فصل «معلومات

و فکر ما کوچکست» (صفحه ۷۳) ترجمه از مقاله شارل فابری که شرح آن در مخطوط بالا برض
شما رسانده ام میباشد. جز تغییرات خیلی مختصری که در بعضی عبارات داده شده (که در معنی
بهبود وجه تفسیری حاصل نشده است) تنها فرقی که متن فارسی با متن فرانسه دارد همان استنباطهای
است که از آیات کلام الله مجید آورده ام. در آوردن این آیات و برای گنجاندن آنها در عبارت
ابتدا محتاج عبارات زائد و اضافی نشده ام زیرا چنانکه گفتم متن آیات بدون اینکه احتیاج بتوجه
و تاویل داشته باشد با آنچه در مقاله بود توافق داشت. خود من هم وقتی آیات را در محل خود
میگذاشتم نمیتوانستم از تعجب خودداری کنم. مثلاً در آنجا که در باره نظم و تقارن و بودن استنسا
در نظام عالم (صفحه ۵۸ و ۶۳) و یابکار فرشتن فائز و تغریب در آفرینش این کرات (صفحه ۶۳) یا
استنباط قیامت از کشفیات جدید نجومی (صفحه ۶۷) یا ادامه داشتن خلقت خالق (صفحه ۷۳) گفتگو
میکنند متن آیات با متن کتاب چنان مناسب و يك آهنك است که بقیا خواننده پیش از خواندن
این شرح تصور کرده است که من عبارات علمی و نجومی را طوری تنظیم کرده ام که موافق آیات
قرآن باشد در صورتی که چنین نیست، همین عبارات نویسنده اروپائیت و شگفتی بزرگ در
همین جا است.

بنابراین ای خواننده گرامی، فضاوت کنید که من روی چه اصل و با چه ادله بزرگی ادعا
میکنم که دین اسلام دین علمی است، دین امروزی است، دین تعهدن است.
اینکه در بالا شرح دادم نکته بسیار کوچکی بود که من طی بررسی های غرض از عظمت
دین اسلام فهمیده ام، آنقدر چیزها در باره این عظمت بر من معلوم شده که اگر برای شما شرح
دهم باید هزاران جلد از این کتابها بنویسم و بشما تقدیم کنم. همینست که مرا در این راه وادار
به چنین فداکاری کرده و همین عظمت است که چنانم مجذوب کرده که بی اختیار و واله و شیدا در این
راه وارد شده ام. عشقی که در اثر این عوامل پیدا شده است چیزی نیست که از بین رفتنی باشد
زیرا باروحم، باجاسم، با بدنم آمیخته شده و نا عزم در جهان باشد بایدار است.
عشق نود و وجودم و مهر تو در دلم با شیر اندرون شد و با جان بدر شود

پس شما هم بمن حق میدهید که تا آنجا که از قدرت یک نفر بشر ساخته می شود در این
بکوشم و جان نثاری کنم تا بدینا ثابت نمایم که دین اسلام نه آنست که سرسری تلقی شود.
من در این راه پیش میروم و میدانم که بتائیدات خداوند متعال که همه کوششهای من فقط و فقط
در راه اوست به منظور خویش موفق خواهم شد و بالاخره حقایق را بجهانیان ثابت خواهم کرد.
اینست هدف من و اینست نتیجه نهایی که می خواهم بدان برسم. بهیچکس جز خدا امید
ندارم و کسانی هم که بعد از باطن خویش بیت پاك مرا درك کرده و یاریم میکنند آنهاپند
که بالهام خداوندی و بغواست او بلك من بر می خیزند. از هیچکس هیچکس جز خدا
نمیترسم زیرا منتهای ترس مردم در اثر خوف از دست دادست مال است و یا جان و من بیشتر
از آن میدانم که باین حطام ناچیز دیوی یا باین درك و پوست و استخوان خود آنقدر اهمیت دهم که
از ادای وظیفه بازمانم.

شهادت علم و فلسفه با بهمت و خوبی

نماز و روزه

فوائد

دینی : روحانی ، جسمانی ، اخلاقی ، اجتماعی

در دو جلد

نماز و روزه

بقلم

بانی انجمن تبلیغات اسلامی

نشریه پنجم و ششم

انجمن تبلیغات اسلامی

چاپ سوم

یازده هزار جلد چاپ شده

مهر ماه ۱۳۲۳

عکس بالا
منظره است از دیدن
شاه اصفهان که مسجد شاه و
شیع لطف اله در آن پیدا است
عکس راست
منظره از گنبد های
معین مطهر حضرت مصومه
و مساجد آنجا است .
عکس چپ
سردرد مدرسه چهارباغ
اصفهان است .

در این مناظر چه چیز بیشتر جلب توجه شما را میکند ؟ آیا بزرگی و عظمت بنا و گنبد ها و مناره ها و زیبایی معماری و ساختمان است که مایه امتیاز این آثار اسلامی شده یا آن روح اعتماد و ایمانی که زیر سقف گنبد ها در دل هزاران مسلمان بوجود میآید ؟

مربوط بفصل « فوائد اجتماعی » نماز

مدارک و تأخذ

قرآن مجید و اخبار صحیح و معتبر منقوله از پیامبر ما
(ص) و پیشوایان دوازده گانه اسلام علیهم السلام؛ تورات و انجیل
موجوده.

۲- کتب - در نوشتن این کتاب بسیاری کتب پربانهای
فارسی، عربی، فرانسه و انگلیسی مراجعه شده که ذکر همه آنها بطول
میانجامد و هر جا لازم بوده نام مأخذ در پاوردقی ذکر شده است.

۳- اطلاعات فنی - که با اهل علم باطن از قبیل مجتهدین
بزرگ و دکترا در مورد نکات باریک علمی و دینی مشورت بعمل
آمده.

۴- اطلاعات دنیای روحی - که بیشتر از مشهودات
شخصی در علم الروح عالی تجربی و مختصری از مشهودات عاملین بزرگ
دیگر استفاده نموده ام.

۵- اکتشافات شخصی - که در نتیجه ممارست در دستورات
مذهبی و بررسی دقیق مسائل دینی و مسائل علمی و تطبیق دین و علم
با یکدیگر بر نویسنده مکشوف گردیده است.

این کتاب را

بدانشمندانی که سنین متمادی از عمر خود را در کسب علوم قدیم یا
جدید صرف کرده اند، بچوانانی که سالها در کشور های اروپا یا در ایران
دانشهای امروزی را فرا گرفته ولی از حقیقت دین غافل مانده اند، بتمام
دانشجویان با فکر، بکسانی که طبق دستور کتب اروپائی بگفتگوی با ارواح
پرداخته و بمعلوماتی که از ارواح ازویائیان رسیده بغلط ایمان قطعی
دارند، بکسانی که از سعادت دینداری برخوردارند ولی از عظمت حقیقی
دین اسلام خبر ندارند، بکسانی که در سرچهارراه ایستاده تردید دارند کدام
را برای خوشبختی و کدام دین را برای سعادت خویش برگزینند، پیروان
دینهای قدیمی و منسوخ یعنی عیسوی و یهودی، بشرط اینکه چشم از
تعصب پوشیده عقل را قاضی سازند، بکسانی که فریب شیطان را خورده
بدینهای ساختگی مثل بهائی گرویده اند، بمردمان روشنفکری که میخواهند
حقیقت اسلام را بدیگران بفهمانند، خلاصه بهر کسی که در جستجوی
راه خوشبختی است

.... هدیه میکنم

بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلوة والسلام على نبينا محمد وآله وصحابة اجمعين

و ساجه

خدا را شکر میگویم که این ناجیز را توفیق بخشید کنایه شما تقدیم کنم که در باره سعادت دنیا و آخرت شما گفتگو میکند و در پیروی از راه راست که نهایت مطلوب باطنی هر شری است شما یاری میدهد و با زبان عقل و علم با شما سخن میگوید و ایمانداران را بیشتر و فکرتانرا روشن تر میسازد

در موضوع نماز و روزه کتابهای بسیار در عالم اسلام بزبان های فارسی فوائد این کتاب و و عربی نوشته شده که هر کدام در حدود خود بی اندازه سودمند آئین نگارش کتب دینی می باشند. اما چیزی که موجب میگردد کتاب حاضر از سایر کتب این موضوع جدا و متمایز است چند عامل زیر میباشد :

الف - علاوه بر گفتگو در فوائد دینی که موضوع منحصر بفرمایش کتب مذهبی ما است نماز و روزه را از لحاظ علم و فلسفه نیز مورد بحث قرار میدهد .
با این عمل ، دستور بزرگ اسلامی را که هر عمل مذهبی را باید بعقل و علم نیز دریافت اجرا کرده و امید داریم بعد ها دیگران که کتب مذهبی می نویسند این اصل را رعایت فرمایند .

با اهمیتی که علم برای نیایان عظمیت مذهب اسلام دارد باز می بینیم که بیشتر مؤلفین آنرا بکلی فراموش میکنند یا اینکه علم را که اهمیت آن آنقدر در قرآن مجید و در اخبار و تائید شده بطور خیلی کوچک و محدودی تعبیر مینمایند مثلا بجای اینکه علم هیئت را که از نشانه های عظمت خداوند تبارک و تعالی گفتگو میکند (۱) مورد نظر سازند علم عروض را که بک صفت

(۱) اگر میخواهید بدانید که علم هیئت چگونه معرفت نمونه از عظمت خداوند متعال است کتاب « مساحت عالم » را که نشریه چهارم ماست بخوانید .

کوچک و خیالی بشر است علم میداند و یا علم انسان شناسی را که معرفت آیات صبیحه آفرینش خداوند است از نظر دور داشته علم بدیع را اهمیت میدهند . این گونه نویسندگان شاید فراموش کرده اند که پیشوایان دین ما در باب علمی که بشناختن آیات خدا در طبیعت کمال میکنند تاکید بسیار کرده اند .

بنابراین کتاب حاضر که بسبک خاصی مسائل علمی را در دستورات اسلامی ثابت میکند باید سرمشق سایر مؤلفین باشد تا بزرگی اسلام را بدنیای امروز بفهاند و نشان دهد که بشر با این همه کوشش و زحمت آنچه در طی قرون متناهی بطور ناقص کشف کرده در دستورات اسلامی بطور کامل مندرجست .

ب - سبک تقسیم بندی این کتاب نیز طوری است که درک مطالب را آسان میسازد و کمک ذهنی بسیار بخواننده میدهد و وقت و فکر او را تلف نمیسازد . علاوه راه تفکر را برای او باز میگذارد و استفاده از کتاب را مطبوع و شیرین می کند ؛ هر يك از قسمتهای نماز و روزه پنج فایده ذیل تقسیم شده اند :

- ۱- فوائد دینی
- ۲- فوائد روحانی
- ۳- فوائد جسمانی
- ۴- فوائد اخلاقی
- ۵- فوائد اجتماعی

ج - بیشتر کتابهایی که امروزه در مسائل دینی منتشر میشود یا نقل از کتابهای معاصر عربی و فارسی یا تکرار مطالب نویسندگان قرون اخیر است که با عبارات دیگری تدوین میگردد . در این کتاب مطالبی می بینید که در هیچ کتابی ندیده اید ؛ اگر این سبک از طرف ایرانیان هوشمند و روشن فکر پیروی شود نهضت بزرگی در تحقیق دینی مخصوصا تحقیق در کتبهای نهفته کتاب آسمانی پدید خواهد آمد که جهات در مقابل عظمت آن سر تسلیم فرود می آورد .

د - در این کتاب و سایر انتشارات انجمن تبلیغات اسلامی از عبارات زائد و تکرارهای بیجا که اخیراً در کتاب نویسی معمول شده و برای بطور کردن کتاب و بسط بی مورد مطالب محدودی بکار میرود خود داری شده و خواننده محترم تصدیق خواهد فرمود که اگر کتاب حاضر را بکنفر از کسانی که تشنه شهرت و نامد مینوشت ممکن بود همین مطالب آنرا در هزار صفحه پیوراند بدین خیال که زیاد گفتن و بسط معانی محدود با عبارات متعدد نشانه فضل است غافل از اینکه :

لاف از سخن چو در توان زد آن خشت بود که بر توان زد

لا بد تاکنون برای شما اتفاق افتاده است که يك كتاب دوست یا سیمه صفحه ای را خوانده اید و در سرتاسر آن پنج صفحه مطلب مفید ندیده اید . برای استفاده از چنین نوشته هایی باید مدتی عمر عزیز را تلف کرد و مانند شیخی که با چراغ در روز دنبال آدم میگشت در صفحات تاریک و طولانی آنها مطلب جستجو کرد . این امر نشان می دهد که تعداد صفحات

و نظر کتاب نمائنده ارزش آن نیست - در هر حال خوانندگان عزیز بدانند همانطوریکه ما سعادت دنیا و آخرت ایشانرا مطالبیم بهمان درجه برای وقت آنها و فکر و معلومات و میزان سنجش عقلشان ارزش بسیار قائلیم و مرام ما در نگارش اینست مفیدترین مطالب در کمترین عبارت - علاوه خوانندگان عزیز که بنا علاقه دارند در تمام کتابهای ما از مختصر و مفصل يك كلمه بدون دلیل و منطق و خالی از استفاده نخواهند دید. ما مذهب اسلام را علاوه بر فطرت و استفاده از علوم نقلی با عقل

و فلسفه و عالم هم فهمیده ایم و میخواهیم بشما هم بگوئیم .
 ه - نفس بزرگ دیگری که در کتب ما خصوصاً کتب دینی دیده میشود اینست که مؤلفین کتاب را برای استفاده همه کس نمی نویسند بلکه رساله هایشان بیشتر برای کسی مفید است که عذری در مسائل مذهبی غور کرده باشد ، خلاصه ذوق و معلومات طبقه خاصی را در نظر می گیرند و نتیجه طوری می شود که سایر طبقات که معلومات و ذوق دیگری دارند از آن فراری هستند . کتاب باید برای همه باشد ؛ از اینرو ما این کتاب و همه انتشارات خود را برای همه مینویسیم . علماء و وعاظ میتوانند از آن استفاده کرده آیات علمی و فلسفی مسائل مذهبی را بدانند و بدینگران بگویند . کسانی که فقط بمسائل علمی آشنا هستند از راه علم بی مذهب میروند و کسانی که از هیچکدام اطلاعی ندارند فکرهاشان در هر دو قسمت قوی شده ایمان قطعی و کامل پیدا می کنند .
 و غلبی از کتابهایی را که اخیراً منتشر شده مخصوصاً کتب مذهبی با عبارات منقلب و نامطبوع با قلم که از انشای شیرین پارسی بسیار دور است نوشته اند . در این کتاب کوشش کرده ایم که با انشای روان ، صحیح ، مطبوع و شیرین که قابل فهم هر کس باشد و همه کس را خوش آید گفتگو کنیم . تصور غرض ما اینست که ذکر این مطالب از خود نمائی و فضل فروشی است چرا که اگر ذره خود نمائی و شهوت شهرت در نویسنده بود لااقل نام خود را ظاهر میکرد . خیر . بلکه مقصود اینست که شما بهتر بتوانید کتاب علاقه پیدا کنید و بمطالب آن توجه و تعمق بیشتری معطوف دارید و معتقد شوید که اهمیت کتاب بسته با اهمیت مطلب است نه بقطر اوراق و زیبایی ظاهری .

ما مدعی نیستیم که تمام آوازه نماز و روزه را فهمیده و در اینجا ذکر آیا میتوان حق مطلب کرده ایم . خیر ؛ آنقدر حکمت و فلسفه در مسائل دین اسلام نهفته است را ادا کرد ؟ که اگر برای هر يك از آنها هزار فائده کشف گردد باز هم نمیتوان ادعا کرد که فلسفه آنها معلوم شده لیکن بطور مجمل میتوان گفت که در هر دوره که عقول بشر به مرحله جدیدی از علم میرسد در همین دستورات تغییر ناپذیر خداوندی مسائل عجیبی کشف میکند و بالاخره تمام فوائد آنروز معلوم خواهد شد که عقل بشر هم بعد کمال برسد و کسی جز خدا نمیداند که آیا چنین روزی میرسد یا نه . اگر پیغمبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) تمام فوائد مسائل دینی را تشریح می کردند فکر بشر آنروز طاقت درك آنها را نداشت و نه تنها فایده نمی بخشید بلکه ممکن بود الفاظی کاملاً بی حقیقت جلوه گر شود و مورد انکار قرار گیرد . بسم الله قرآنی ستریهیم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یجین لهم انه الحق (۱) باید آیتان خداوندی روز بروز روشن شده و فکر بشر کم به عظمت خالق خویش بی (۱) زود باشد که آیات خود را در عالمها و در نفسهای خودشان با آنها بنماییم تا بر آنها ثابت شود که او برحق است . (سوره فصلت آیه ۵۲)

برد . اگر سخنان ما را باور نداشتید چند مثال برای شما میگوئیم در آن ناراحتی که شرابخواری حرام شد چه چیزی ممکن بود گفته شود جز آنچه در آیه قرآن و اخبار در این باره دستور داده شده ؛ گفتگو از تأثیرات سوء روحی و اخلاقی و جسمانی این سم مهلك و اثبات تضاد شوج کالبد در اثر استعمال این زهر کشنده بطوریکه امروز فهمیده شده برای فکر کوتاه مردم آن زمان غیر ممکن بود . اما این ظاهر امر است و اگر با نظر دقیق بسکریم در همین آیات قرآن که در باره شرابخواری میفرماید بطور کاملی شهادت علمی و فلسفی امروزه نسبت به زبان مسکرات (خود آزاری - مردم آزاری) مندرج است و کلید گنجی است که دنیای مطلب در آن نهفته اند (۱)

خوک را حرام کرده اند و امروزه علمایی که عمر خود را بپسندجوی این مسائل گذرانده اند فهمیده اند که خوردن گوشت خوک چه مضار بزرگی دارد که کوچکترین آنها امراض تریکینوز (۲) و لادردی (۳) است . اسلام سك را نجس می داند و امروز میفهمند که این دستور مفید است که در قرون تاریك المساییت جلوه کرده چه چیز بزرگی است ؛ بلی امروز میدانند که چه میکروبهای در دهان و بدن این حیوان پیدا میشود و چه امراضی بنوسط آن منتقل میگردد (۴) و خاک در برطرف ساختن این میکربها چه تأثیری دارد .

اسلام استعمال را پاک کننده شراب دانسته و امروز میفهمند که چه صلی در اثر دخالت میکروب سودمند میکو درما استی (۵) در شراب پیدا میشود که بکلی ماهیت آنرا تغییر می دهد اما آنچه مهمتر است اینکه نباید تصور کرد امروزه فلسفه همه مسائل اسلامی را فهمیده اند بلکه باید معتقد شد که روز بروز با پیشرفت و توسعه فکر بشر عجایب دیگری در دین اسلام (دین بزرگ و مقدس و تغییر ناپذیر) بدید خواهد آمد .

در پایان بخوانندگان عزیز تذکر میدهم ؛ با اینکه در نوشتن رساله حاضر کوشش بعمل آمده که از روی مبانی محکم و تردید ناپذیر دینی و علمی گفتگو شود باز نویسنده خود را در معرض خطا و لغزش میداند و از خوانندگان گرام تقاضا دارد در صورتیکه انتقاد صحیحی بنظرشان میرسد بنویسند تا بتکمیل مطالب این کتاب بکوشیم و اگر خطائی می بینند یدگویی و انتقاد لفظی که نتیجه آن نه عاید دین می شود نه عاید خودشان مشغول نشوند . البته باید هر کس در فن خود انتقاد بعمل آورد زیرا آنچه در کتاب نوشته شده با اطلاع کامل اصول علمی و فلسفی و دینی و روحی بوده است و اگر انتقاد سرسری بعمل آید جز اتلاف وقت انتقاد کننده و ما نتیجه نخواهد داشت .

بانی انجمن تبلیغات اسلامی ۱۳/۵/۱۱

(۱) راجع بزیانهای مشر و بهای الکلی در کتاب «شیطان بطری» تشریه هفتم انجمن مفعلاً بحث شده است . (۲) Trichinose (۳) Ladrerie (۴) میکروبیهای استایلو کوك ، استروپتوکوك با سیل دره . استمداد انتدل میکرب سفلیس « سالک » و غیره (۵) Mycoderma aceti - در کتاب اسلام و علم امروز که تشریه هشتم انجمن است راجع باین مباحث مفعلاً گفتگو بعمل آمده است .

نماز

فوائدی

از همان روز که خداوند تبارك و تعالی برای هدایت انسان و نجات او در دنیا و آخرت پیغمبرانی از جانب خود فرستاده نماز را در زمره عبادات است

از آیات قرآنی این موضوع بخوبی فهمیده میشود که تمام انبیا عبادت بزرگ و اصلی یعنی نماز را انجام داده و مردم میآموختند. حضرت نوح، ابراهیم، داود، سلیمان، لوط، لقمان و سایر انبیا علیهم السلام هر کدام بطریقی که خداوند بدانها وحی فرموده بود نماز بجای میآوردند. شاهد این مطلب علاوه بر قرآن مجید کتب دینی امروزه یهودیان و عیسویان نیز هست و باینکه اینها کتاب آسمانی نیست و بدست بشر ساخته و تحریف شده باز هم از خلال آنها پیدا است که حضرت موسی و عیسی نماز میخواندهاند و به پیروان خود نماز تعلیم میداده و اینکار را جزء وظایف واجب آنها قرار داده بودند متأسفانه بعد از علمای یهود و عیسوی (بشهادت تورا و انجیل حاضر) همانطور که اغلب امور مذهبی را مانند ختنه با اقرار باینکه این امر از طرف خداوند نازل شده از جانب خویش منسوخ کردند (۱) نماز را نیز از صورتیکه پیغمبر آنها بدیشان آموخته بود تغییر داده در امر خدائی بذوق خود تصرف کردند و بخیال خود تکالیف مردم را آسان نمودند. بناء براین آنچه امروز بین یهودیان و عیسویان بنام نماز (۱) مشهور است آن نماز حقیقی که حضرت موسی و عیسی فرموده نیست بلکه تکلیفی است که از يك جنبه شاق و غیر عملی است (مثلاً لزوم حتی بمضور در معبد و کلیسا) و از طرفی بدون قاعده معین میباشد و اگر در کتبه آنها دقت کنیم نه تنها تسبیح خدا نیست بلکه بعضی آداب آن کفر محض است. برای روشن شدن مطلب من باب مثل شیوه ای از نماز گزارای عیسویان امروز را بنگرید: اولاً الفاظ آنها که خدا را «استغفرالله ربی و اتوب الیه» پدر خود و پیغمبر خویش را پسر خدا میداند. شرك بزرگ و مستوجب

(۱) بزبان فرانسه Prière و بزبان انگلیسی Prayer

هذاب البیم میباشد ثانیاً عملی که بنام صلیب ساختن (۱) مشهور است و بسا دست روی سینه شکل صلیب حضرت عیسی را میسازند نسبت دروغ حضرت مسیح و کفر یحقیقت امر خداوندی است. پس اگر شنیدید که بعضی اشخاص نادان میگویند فضیلت نماز مختص بدیانت اسلام نیست و سایر مذاهب هم نماز دارند بدانید حقیقت چیست.

نماز اسلام

فضیلت نماز ما مسلمانان که یکی از بهترین نعمت های خداوندی است که به رایگان بها داده شده علاوه بر فوائد بسیار که شمه مختصری از آنرا در این کتاب می بینید این است که برخلاف سایر مذاهب بجا آوردن عبادت در مساجد و معابد شرط حتمی نیست. ما مسلمانان تمام کره زمین را از آن خدا میدانیم، خدا را در هر جای و هر آن ناظر و حاضر می بینیم و قبول داریم که خداوند از رك کردن بنا نزدیکتر است. بنابراین هر کجا باشد، در هر نقطه از زمین که فرض کنید اگر روی خود را بجانب خانه خدا کنیم و نمازی بجا آوریم نماز ما صحیح است. در حدیث مدنی از حضرت رسول (ص) منقول است که خانهای خود را بتلاوت قرآن متور کنید و آنها را مثل گور خود مسازید چنانکه یهود و نصارا کردند که نماز را در معابد خود بجای میآوردند و خانه های خود را معطل میکرداشتند. در حدیث دیگری روایت شده که بنا پرمایش پیغمبر یکی از پنج چیزی که بایشان داده شده و بسا پیغمبران داده نشده اینست: «زمین برای من مسجد و پاک و پاک کننده گردید پس هر کسی از امت من هنگام نمازش فرا میرسد هر جا که باشد میتواند نماز بگذارد» این امر را مخالفین مذهب ما هم تصدیق کرده اند و من باب مثل چند سطر از مقاله ای را که در تاریخ نوامبر ۱۹۳۸ مجله لکتورپور نوس (۲) بناسبت ابتدای ماه مبارک رمضان درج نموده ترجمه میکنیم: «کدام مذهب است که تکلیف آن آسانتر از مذهب اسلام باشد؟ اجباری در آن نیست که برای انجام نماز و ذکر خدا حتماً انسان در معبد حاضر شود، در مراسم مذهبی شرکت کند، در هر جلسه از روحانیون کمک بگیرد، جشن و آداب برقرار کند یا عمری را بتعلیمات مذهبی صرف نماید. یسواد ترین مردم میتوانند نماز را فرا گرفته روزی پنج مرتبه عبادت خدای را بجا آورند.»

So signer (۱)

Lectures pour tous (۲) اینکه گاهی ما عقاید اروپائیان را در نشریات خود ذکر میکنیم نباید موجب سوء تفاهم بعضی مردم ظاهر بین شود. این عمل ما به از آن نظر است که برای فکر اروپائیان اهمیت بسیار قائلیم یا سطح اندیشه آنها را بالاتر از خود میدانیم بلکه برعکس عقیده داریم که یکسفر مسلمان حقیقی بر تمام ساکنین کره زمین فضیلت دارد. علت نقل قول آنها اینست که چون آنها پیرو دین ما نیستند نظریاتشانرا میتوان مدرك حقایق دین اسلام دانست زیرا «الفضل ما شهدت به الاعداء»

مرد آنست که دشمن بستاند هنرش و رفته جز مدح و ستایش نشنیدیم و دوست و علت دیگر آنست که اروپائیان در علوم جدید تحقیقات بیشتری کرده اند و چون مسلمان حقیقی از تعصب برکنار است هنر دشمن را عیب نخواهد دید.

اهمیت
نماز

(حی علی الصلوة، حی علی الافلاح، حی علی غیر العمل) شتاینه برای نماز، شتاینه برای رستگاری، شتاینه که بهترین کارها را انجام دهید. این سه جمله از اذان و اقامه بهترین تعریفی است که میتوان از نماز بجای آورد. در حدیث نبوی وارد شده که «الصلوة عمود الدین» یعنی نماز ستون دین است. تفسیر این خبر چنان است که اگر دین را بنحیه ای تشبیه کنیم نماز ستون و دبرك آن خیمه خواهد بود. همانطور که قوام چادر بدبرك است و بدون آن معنی «چادر» مفهوم ندارد بدون نماز نیز نمیتوان کسی را مؤمن نامید. در کتاب آسمانی ما قرآن راجع بنماز و اهمیت دادن بآن و ترك نكردن آن و خواندن با فرح و حضور قلب در موارد متعدد تاکید شده است. در سورة ابراهيم آیه ۳۰ می فرماید: **قُلْ لِّلْعِبَادِ الَّذِیْنَ آمَنُوا یُحِیُّوْا الصَّلٰوةَ وَ یُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ عَلٰنِیَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّاتِیَ یَوْمٌ لَا یَلِیْعُ فِیْهِ وَ لَا خِلَالُ** از برای آن بندگان که ایمان آورده اند بگو که نماز بخوانند و از آنچه بایشان روزی داده ایم آشکارا و نهان انفاق کنند پیش از اینکه روزی بیاید که نه در آن معامله ایست و نه دوستی بکار آید.

در چنان اهمیت دارد که در حدیث نبوی وارد شده اگر نماز قبول شود همه عبادات مفولست و اگر مردود گردد همه عبادات نیز مردود اند.

حضرت امیر علیه السلام در آخر دستور حکومتی که بمالك اشتر فرموده است چنین میگوید: در عهد و پیمانی که حضرت رسول (ص) با من بست در سفارشهای خود فرمود که اهم و الزم از همه کار ترغیب و تشویق بنماز و زکوة و مهربانی بر بندگان و رعیت میباشد.

اهمیت نماز را از آنجا میتوان استنباط نمود که نماز تکلیفی است که هرگز از گردن ندهد ساقط نمیشود، حتی اگر توانائی انجام دادن آداب معمولی آنرا نداشته باشد؛ بدین معنی که اگر ایستادن نتواند نشسته باید بخواند و اگر نشسته نیز نتواند باید بخواند و اگر برایش حرکت دادن بدن و جفا آوردن آداب نماز میریست با حرکت چشم و ابرو مکلف خواندن آنست.

در مرض، در نزاع و احتضار، در حال جنك حتی روی روی دشمن تکلیف نماز از گردن برداشته نمیشود.

بر رکن دین و کسانی که بآداب مذهب علاقه مندند در سخت ترین مواقع حتی در آنحالی که بادشمن در حرب بوده اند نماز خود را قضا نمیکرده اند و در وقتی که فستی از لشکر مشغول جنك بوده فست دیگر در بناء آنها وظیفه خویش را ادا نمینموده اند و بعداً نوبت را با مردان جنگی رده های جلو عوض میکردند. منقول است که در جنك حضرت حسین (ع) با سربازان دشمن در صحرای کربلا همین عمل انجام شد. و قتی که عمرو بن عبدالله انصاری در موقع ظهر حضرت را متذکر نماز شد روح ایشان بسی شاد گردید و او را دعای خیر گفتند.

این سخنان باید کسی مارا بشنود و ادراک کند و اهمیت حقیقی را که نماز در زندگی شخص دارد بنا بیهمانند. آبا این موضوعی که چنین تاکید شده و ما را وادار ساخته اند که حتی در مواقع سختی که هر گونه تکلیف از گردن بشناساط است به آن عمل کنیم، نباید مقام نماز گزاری را

در زندگی ما چنانکه باید معین کند؛ آیا آن کسانی که بفرهای غیر موجه و بچسبانه نماز نمی خوانند و چون از آنها پرسیده شود پاسخ میگویند: «برای من غیر مقدور است. خدا از من میکدود.» باید بدانند که خواندن نماز بطور تاکید شده؛

آداب و دستورات نماز اسلامی آنقدر مشکل نیست که ما بفرهای کوچک و سلت نادانی خود را از تنایح عظیم آن محروم سازیم

برای بی بردن با اهمیت دینی نماز کافیست که الفاظ آنرا مورد دقت قرار دهیم تا گنجی را که زیر هر کلمه آن نهفته است ببینیم. برای این کار بترجمه بعضی از قسمهای نماز میپردازیم.

سورة حمد در دو رکعت اول و دوم نماز خوانده میشود بدین قرار:

حمد و سورة

بسم الله الرحمن الرحيم بنام خداوند مبدء پگانه قابل پرستش که تمام کائنات را نعمت وجود بخشیده و تمام جانوران را حیات عطا فرموده و عالم را با قدرت خود بوسیله نظام تغییر نابذیر و بزرگ خویش محفوظ می دارد **الحمد لله رب العالمین** حمد و ستایش یعد و حصر، حقیقت حمد و ثنا آن خدا را که آفریننده و نگاه دارنده تمام زمین ها و آسمانها است و میلیونها عالم دارد و هر عالمی میلیاردها منظومه شمس دارد و هر منظومه شمس را زمین ها و ماههای است و در هر زمین انواع موجودات مرئی از قبیل بشر و حیوانات و نباتات و موجودات نامرئی از جن و ملائکه و اتم و اجزاء آن آفریده است. **الرحمن الرحيم** خداوند بخشنده که بخشش او همه جهانرا فرا گرفته و بعد از قنای عالمها باز آنها را وجود می بخشد و بوده خود وفا میکند و نیکوکاران را بهشت های پر نعمت میدهد **مالك يوم الدين** صاحب روز جزا یعنی روزیکه بندگانش بحساب اعمالی که در دنیا میکردند کشیده خواهند شد.

قاضی عادل روز حساب و پادشاه مطلق و بدون منکر روز قیامت است. **ایاله نعبد** فقط ترا میپرستیم و کسی دیگر را نمی پرستیم، از تو میترسیم و از کسی دیگر نمی ترسیم، چو نیست غیر از تو کسی دیگر نیست که شایسته پرستش باشد. تویی آفریننده ما و آفریننده تمام عرشها و عالمهای پیشمار و **ایاله نستعین** و از تو کمک میخواهیم از کسی نمیخواهیم، از تو توفیق می طلبیم، بتو امید داریم و بدیگری امید نداریم، همه کس محتاج یاری و لطف تست و کسی جز تو شایسته نیست که مرجع حاجات ما باشد (در این آیات مؤمن بصیغه جمع پیش خدا التماس میکند بدین امید که گناهانش بطفیل سایر مؤمنین بخشیده شود) **اهدنا الصراط المستقیم** ما را به راه راست هدایت فرما، راه سلامت و سعادت دنیا و آخرت را بنا بنمای **صراط الذین انعمت علیهم** راه کسانی که بدانها نعمت ظاهر و باطن خویش را عطا فرموده ای غیر **المغضوب علیهم ولا الضالین** نه راه آنانکه برایشان خشم گرفته ای و نه گمراهان.

بعد از سورة حمد نماز خوان میتواند هر سورة از قرآن را که میخواهد بخواند ولی از آنجا که سورة حمد الفاظ مختصر و معانی بزرگ دارد بیشتر خوانده می شود و مامم بترجمه هفتم سورة میپردازیم:

بسم الله الرحمن الرحيم بنام خداوند بخشنده مهربان **قل هو الله احد بگو (ای پیغمبر) آن کسی را که از او میپرستید و آنکسی که وبرا میجوید خدای پگانه است الله الصمد** خدای است

بی نیاز از همه و بنده نه باز ماند است ، همیشه بوده و هست و خواهد بود لم یلد کسی را نژاد و هیچ بنده پس او نیست (چگونه ممکن است آفریننده و صاحب همه عالمها و کرات که در فضای لایسمی در گردشند و این همه مخلوق که مخلوقات کرة ارض جزء کوچکترین آنها هستند بکفر بشر را پس خود کند ، پاک و منزّه است خدا) ولم یولد از کسی هم زاده نشد - خدای اول و آخر است و همیشه بوده است و پیوسته خواهد بود ولم یکن له کفو احد او را هیچ همسری و شریکی و شریک نیست چرا که تمام عالم آفریده اوست و آفریده هرگز نمیتواند با آفریننده لاف همسری زند

رکوع ، سجده ، تکبیر ، شهادتین ، تسبیحات اربعه

رکوع و سجده بهترین نشانه بندگی مخلوق و ضعف و بیجاگی او در مقابل قدرت و تسلط خداوند آفریننده وی میباشد و هنگامی که بنده این عمل را انجام میدهد منتهای سلام خود را در مقابل اراده خداوندی و قضای حکم او نسبت به بیعت و مرک و سایر مسائل دنیوی و دینی میگذارد .

حضرت امیر فرموده که کشیدن گردن در حال رکوع اشاره به این است که اگر باشمیر گردم بر سر دست بردار از این در نیستم و گردن اطاعت نهاده ام .

حضرت امام بهار صادق علیه السلام فرموده که رکوع ادب است و سجود قرب است و کسی که ادب را نکند و کسی را آورد شایسته قرب نمیگردد .

همه اینها فرموده اند هیچ بنده برای خدا رکوع حقیقی نمی کند مگر اینکه خداوند او را سوره خود را در سینه در سینه بزرگی خویش جای میدهد و خلعت خود میپوشاند .

بنده در رکوع میگوید : سبحان ربی العظیم وبحمده منزّه و پاک است خدای بزرگ و من شکر او را بجای میآورم و به یگانگی و عظمت او اعتراف دارم . بعداً در قیام بعد از رکوع این ذکر را میگوید سمع الله لمن حمده خدا صدای آنکس که او را شکر و ستایش میکند میشود - ذکر مزبور تصدیق و تلقین به نفس است یعنی بنده بخود یاد آوری مینماید که خداوند همیشه ناظر اعمال و گفتار اوست و هر چه وی در مدح خداوند بگوید او میشوند - در سجده میگوید سبحان ربی الاعلی و بحمده منزّه است خدای و برتر از هر چیزی که فکر ما فرض کند و هر چیزی هم که بالاتر از حدود فکر ما است میباشد و من باین امر تصدیق دارم و ستایش او می کنم - تصدیق دارم که اکنون جان من در اختیار او است - سر تسلیم و بندگی بخدا نهاده ام ، از او میترسم و با او امیدوارم .

سجده رفتن بنده نشانه خاکساری در مقابل آفریننده تمام جهانها است چرا که شریفترین چیزها یعنی سر خود را بر روی پست ترین چیزها یعنی خاک برمینهد . از حضرت امیر (ع) مرویست که فرمود سجده اول اشاره بدین است که اول ما خاک بوده و سر برداشتن اشاره بخلق شدن از خاک است و دوباره سجده رفتن اشاره بدانست که بار دیگر خاک میشویم و سر از سجده برداشتن علامت اینست که بار دیگر از خاک بر میخیزیم .

در هر رکعت دو سجده بجای میآورد . پس از برخاستن از سجده اول لفظ مستحب ذیل را

میگوید : استغفر الله ربی و اتوب الیه یعنی از خدای خود امیدوتنای آمرزش دارم و بسوی او بازگشت میکنم و پس از مرک هم بسوی او بر میگردم .

در موقع برخاستن از سجده دوم گفتن بحول الله و قوته اقوم واقع مستحب است و معنی آن چنین است : یاری و قوت خداوند نیست که بر میخیزم و می شینم - در کارهای جهان و در کار آخرت با توکل میکنم و قوت خود را از او میبام و اوست که مرا حاکم و رافع میکند . در تشهد (که بعد از رکعت دوم در نمازهای دورگتی و بعد از رکعت دوم و سوم نماز سه رکعتی و بعد از رکعت دوم و چهارم در نماز های چهار رکعتی گفته میشود) میگوید : اشهد ان لا اله الا الله شهادت میدهم که هیچ آفریننده و خدائی جز خدای بزرگ نیست ، خدائی که آفریننده تمام عالم ها است (عالمهایی که ما میدانیم و آنهایی که نمیدانیم) و حده لا شریک له خدای یگانه است و او را شریک و نظیر و شبیه و همکاری نیست و اشهد ان محمداً عبده و رسوله و گواهی میدهم که محمد (ص) بنده و فرستاده وی است اللهم صل علی محمد و آل محمد خدایا بر محمد پیغمبر ما و بر خاندان او درود بفرست .

در رکعت سوم و چهارم یکمرتبه یا سه مرتبه ذکر می گوید که تسبیحات اربعه مشهور است و بعضی صفات خداوندی در آن بیان شده سبحان الله خدا منزّه و پاک از هر عیب و نقیصه و از هر گونه تشبیه و توصیف فکر کوچک بشر است والحمد لله حمد و ستایش خدا راست که نعمت بعد و حسایش همه جا را فرا گرفته ، جانوران را نعمت حیات بخشیده و میبخشد و تمام موجودات را در سایه رحمت خود ایجاد و حفظ میکند و هر يك را نعمت های ظاهری و باطنی و آشکار و معنی عطا میفرماید ولا اله الا الله خدائی جز خداوند یگانه نیست و الله اکبر خداوند بزرگتر است از آنچه در حق او وصف کنند و آنچه در خیال گنجد و آنچه در نظر آید . حضرت صادق (ع) فرمود که چون الله اکبر گوئی باید آنچه را در آسمان ها و عرش و زیر خاک ها است همه را حقیر و کوچک شماری .

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از هر چه گفته اند و نوشیم و خوانده ایم مجلس تمام گشت و بآخر رسیده هر نماز گزار در قنوت ادعای را با اختیار خود میخواند و بهترین ادعیه قنوت همانها است که از ائمه اطهار رسیده و در کتب و رسالات ضبط گردیده است . سلام ذکر آخر نماز است و احترام مؤمن را نسبت به پیشوای بزرگ دین و نسبت به روح ایمان خود و تمام بندگان صالح خدا ثابت می کند .

برخی اشخاص می پندارند که نماز خواندن آنها يك عمل بسیار بزرگی است که انجام آن فقط بخاطر اسلام است و جز این فایده از نماز در نظر نمیگیرند و بیارت دیگر بر اسلام یا آورنده اسلام نموده

هویت عظیم

بانه منت میکنند که باین عمل اقدام نموده اند یعنی مقداری از وقت خود را گرفته و برای جفا آوردن نماز صرف کرده اند و بخیال خود باین کار عظمت شعار اسلام را نگاه داشته اند و اسلام باید

رهبن منشان باشد. این مردم کوتاه فکر بیچاره هنوز نفهمیده اند که اینها هیچگونه منتی بر اسلام ندارند بلکه خداوند بر این بندگان خود منت گذارده که آنانرا خلعت ایمان پوشانیده و بوسیله دین و ایمان سعادت دنیا و آخرتشان را تأمین کرده و سعادت‌هایی بآنها ارزانی داشته که اگر تمام دنیا را مالک بودند و برای خرید نظیر آن سعادت‌ها میدادند موفق میشدند. آری خداوند بر همه ما منت گذارده که ما را بر راه راست هدایت کرده و موهبت‌هایی چون نماز بماداده که با آن میتوانیم خوشبختی دنیائی و باقی خویشرا تأمین سازیم **يَمْنُونُ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا قُلْ لَّا تَمْنُوا عَلٰى اِسْلَامِكُمْ بَلْ اَللّٰهُ يَمْنُ عَلٰىكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِّلْاِيْمَانِ اَنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ** (احقرات ۱۷) ای پیغمبر بر تو منت میگذاردند از اینکه اسلام آورده اند بگو از اسلام آوردن خود بر من منت نگذارند.

خداوند بر شما منت میگذارد از اینکه شما را بسوی ایمان راهنمایی کرد اگر در ایمان خود راستگو باشید

از خواننده عزیز تنها دارم بیش خود مجسم کند که چه منت بزرگی خداوند بر ما مظلون دارد. بزرگ گذارده از اینکه ما را بسوی ایمان و نماز هدایت کرده است. پیش خود تصور کنید که کسی میخواهد بطلاقات سلطانی یا وزیری نائل شود چقدر تشریفات برای او قائل میشوند به موافقی در سر راه دارد، چقدر التماس و خواهش میکند، چقدر نعمت در بانها را میکشد، چقدر میباید و میرود، تازه موفق بشود یا نشود و تازه اگر موفق بدیدن او شود بتواند حاجت خود را بگوید یا نه.

اما سلطان تمام سلطانیها، خداوند آفریدگار تمام سلطانها و تمام مخلوقات، پروردگار زمین و آسمانها و تمام جهانها و عالمها و صاحب عرش عظیم چنان کریم و صاحب رأفت و مهربان است که بعال فرد فرد بندگان خود ترحم فرموده و بزرگ بک آنها منت گذارده و همه را اعم از کوچک و بزرگ موقعت و اجازه حضور پیشگاه مقدسش برای عرض حاجات و بندگی داده است.

آری ما اندکی تفکر اهمیت این عطیه بزرگ بر ما ثابت میشود. بمفهمیم که چقدر بر ما منت گذارده اند که بک موجود خاکی در مقابل رب الارباب بدون هیچ واسطه و درگاه و آستانه دربان عرض حاجت نمیکند و اگر باخلوس باشد حاجت خود را میگیرد **اِنَّ التَّوَّابِ رَبُّ**

الْاَرْبَابِ خَاكُ كَبَّاءُ و مقام رب الارباب کجا؟
آری خاك کجا و پروردگار بزرگ کجا، آفریننده افلاك کجا، بدبختانه ما نادانتر از این هستیم که بتوانیم از این عطیه عظمی استفاده کنیم، بیچاره تراز اینهم که قدر این نعمت را چنانکه باید بدانیم؛ اگر کسی بما اجازه دهد که برویم و از سلطانی نلقا کویم و فقط برای خود شیرینی و خوش آینه او مدح او را کنیم و برگردیم با سر می‌دویم که ابتکار را بجا آوریم اما در مقام نماز وقتی میخواهیم بعد پروردگارمان بر خیزیم یا مستی میکنیم یا کسالت نشان میدهم. مگر نادانی چیست و کدام است؟

وجود انسانی طمعه بسیار خوب و آماده برای تیرنگ‌های شیطانست و این موجود رانده شده که در آغاز خلقت بشر انسان را بفریفت و او را از نعمت بی پایان محروم ساخته بزندگی پر مشقتی در روی کره زمین انداخت طبق

اهمیت
ذکر

شرطی که کرده است دست از اولاد آدم بر نخواهد داشت چنانکه خداوند از قول او میفرماید که **وَقَسَمْتُ لَكَ تُو كَه مَه رَا غَوَامُ فَرِیْتُ مَكْرَ بَنَدِ كَانِي مَهَّه** در عبادت خود خالص باشم بنا بر این وجود ما منزلگاه شیطان گناه است و خواهی نخواهی محکیم چنین سر نوشتی هستیم.

چنانکه در جای دیگر این کتاب خواهیم گفت وقتی شیطان وارد بدن انسان شود راه خود را باز کرده و سعی دارد تمام وجود او را آلوده سازد همان طور که آتش چون بچوال پنه در اوفتد آنرا تمام خواهد سوخت. حالا که ما در معرض چنین خطری هستیم چاره آن چیست و چه باید کرد.

خوشبختانه هر دردی در عالم دوائی دارد. این درد را نیز داروائی بس نافع است. طریقه معالجه این بیماری بدو نوع است ولی هر دو نوع بکندوا دارد. نوع اول معالجه قبل از وقوع مرض است که در اصطلاح طبی آنرا معالجه احتیاطی یا پروانتیف (۱) میگویند و معالجه نانی معالجه مرضی یا کورانتیف (۲) است و هر دو نوع آن بوسیله دوائی منفرد ذکر خدا و پناه بردن باری انجام میگردد کسی که همه کار خود را بنام خدا آغاز میکند و از شر شیطان بدو پناه میرد قلعه دور خود میسازد که گناه را در آن راه نیست؛ چوال پنه از شر آتش محفوظ میماند و او هم در زمرة آن بندگان خالصی که شیطانرا بآنان دسترس نیست در می آید.

اگر فطرتی رفت و شیطان گناه بر کسی وارد گردید و با بیماری روحی دست بگریزانت شد چاره آنهم ذکر خدا است که باز می‌تواند پنه های آتش گرفته را از چوال خارج ساحه و سلامت آن را تأمین سازد.

کسانیکه از این بیان کمی دچار تردید شده و ندیداند چطور شیطان وارد انسان میشود فکر کنند که هر وقت کسی گناه یا چنانی مرتکب شود چگونه آنرا انجام داده و چطور بذر آن در دلش نموده است. بک تعلیل فلسفی از حالت چنین کسی بجا آوریم؛ خیالات و افکار سوء ابتدا مانند نقطه کوچکی که سرچشمه آن یا حسد باطمح یا بیماری و در هر صورت پیروی از خواهش نفس و نفس اماره است در فکر پیدا میشود اگر شخص خوشبخت بوده و بوسیله ایمان و ذکر و داروائی که نسخه آنرا در اینجا میدهم خود را معالجه کردان فکر مانند امواج هزاران افکار دیگر از بین رفته و محو میگردد و چون نضی که در زمین شوره میفند میبوسد.

اما اگر خدای تا کرده زمینه فکر مستند شد و انسان نتوانست از خود جاوگیری نماید در ظرف مدت بسیار کمی که گاه پیش از يك ساعت نیست، دانه می‌روی و بونه میشود و درخت شده گل‌های زهر آکین خواهد دوآید. این ایت معنی دخول شیطان در بدن انسان و بدبخت لحاظ است که جلوگیری از این بدبختی بزرگترین نبرد های دنیائی و مهم ترین کار هاست.

پس اهمیت ذکر در زندگانی روز مره پیش از آنست که ما تصور کنیم و مقصود از

این ذکر که گفتیم بطور عموم است چنانکه مردان خوشبخت هر گونه اقدام و کاری را که انجام میدهند بنام و حول و قوت خدا آغاز میکنند و در این مضمون دستورهای اکبریه نیز بکار بسته است که مستطاب سعادت با بجای آوردن شان خود را فرین سعادت میسازند.

اما مقصود ما در اینجا اینست که نماز بهترین مظهر ذکر خداست زیرا آنچه از بهترین ذکرها بنا دستور داده شده در نماز جمع، یعنی الفاظ نماز جامع تمام اذکار است و بجا آوردن نماز پنج مرتبه در هر روز انسان را به این سعادت کامیاب میسازد.

نکته دیگر اینست که نماز در پنج موقع مختلف که در ابتدا و وسط و انتهای روز است عمل میآید و طوریت که اگر کسی در اثر فراموشی از ذکر خدا غفلت کند نماز غفلتهای او را در آن ساحه و ماقلمه محکم خود ویرا از شر شیطان گناه محفوظ میدارد.

پس از آنکه شخصی نیت کرد که برای نزدیکی بخداوند نماز بجا میآورد تکبیر الاحرام میگوید یعنی یکمرتبه آنچه از دنیا در فکرش بود میریزد و بدور میافکند و بدگر خدای خود میبردازد. در این موقع

تکبیر الاحرام

است که میگوید: «الله اکبر» خدا بزرگتر است از آنچه وصف شود، از تمام جهان، از تمام معبودات، از آنچه فکر گنجد، از آنچه در عالم وجود است. آری خدا آفریننده همه اینها است. آفریننده که قادر است آنچه در عالمهای وجود هست نابود کند و باز بسازد و باز بر آنها بفرماید. با از آنها بکاهد. در این حالت که جز خدا نباید در فکر نماز گزار باقی بماند و کسی را جر خدا بزرگ نداند زیرا اگر چنین باشد دروغ گفته است. مگر نه اینست که خود اقرار بر رکنی خدا نموده: «الله اکبر» پس اگر دیگری را بزرگ دانست خدعه و بیرنگ و دورویی بخرج داده است. اگر از دیگری جز خدا حاجت خداست دلیل اینست که معنی تکبیر الاحرام را معینیده است.

تکبیر الاحرام فاصله است میان غوغای زندگی و خلوت عبادت، پلی است میان دنیا و آخرت و چون از این پل گذشتی باید آنچه را در آنطرف پل بود بجا گذاری، فکر دنیا و مزخرفات آنرا بیکوئی و از آنها یاد نکنی، چیزی را جز خدا بزرگ ندانی، آنی از خیال خدا غافل نشوی، اندیشه جز خدا در سر برورانی. اینست معنی تکبیر الاحرام و اینست فایده «الله اکبر» که در ابتدای نماز میگوئی. تکبیرهای دیگر که بعداً بطور تکرار در حین نماز گفته میشود، برای یادآوری همین اصل است یعنی برای اینست که هرگاه ایستادگی اولی از ذهن کم شد فوری اعاده کند و عظمت و کبریائی خداوند قادر متعال باز سرایای وجود را فرا گیرد.

غافل ترین موجودات خدا ما بشر نادانیم که از وظایف بندگی خود بی دور مانده ایم بلکه از این جسامت هم قدمی فراتر نهاده گاهی لاف بزرگی و تکبر میزنیم و وجود صانع عالم را انکار می کنیم و دلائل روشن

تسبیح موجودات

آیات خداوندی را که در صفت طبیعت گسترده شده و هر قدم جلو ما جلو گر میشود نمی بینیم. آری این کوری و بیچارگی مغموس ما است و سایر موجودات هر چند که ما آنها را بخت و کوچک و خود را اشرف میخوانیم در این باره بیش از ما عقل دارند و گوی سبقت را در این زمینه

از ما بوده اند. در عالم موجودی نیست که بندگی و ذلت خود و بزرگی آفریننده خویش را شرافت نداشته و تسبیح سلطان یگانه کائنات را بجای نیاورد لیکن در اینجا هم چشم باطن ما را طاعت های بزرگ گرفته و نمیتوانیم آنرا درک کنیم. بهایم و مرغان و ماهیان هر يك بزبانی سخن از حد پروردگار میگویند.

بلبل باغ و لغوانی و طوطی بانترانه و خروس با آواز و گنجشک با نوای صبحانه خویش تسبیح پروردگار را بجای می آورند و ما که دیدگانمان را پزده غفلت فرا گرفته می بینیم که این صدا آواز طبیعی و آهنگ حنجره آنها است که بدون قصد معین بیرون میآید. خدا میفرماید و ان من شیئی الا تسبیح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم یعنی چیزی در جهان نیست مگر این که تسبیح خدا را می گوید ولیکن شما تسبیح آنها را نمی فهمید.

البته سخن خدای را قبول داریم و میدانیم که هر حیوان و حتی هر نبات و جمادی بدو حمد و خدا میبردازد. بنا بر این ما انسان که خود را عاقل، دانا میدانیم و بخیال خود گویا و در باها و حیوانات را تسخیر کرده ایم و از وجود همه برای وجود خود استفاده میکنیم آیا باید در يك موضوع بزرگ کمتر از حیوانات باشیم؟

سعدی چه خوب میفرماید:

دوش مرغی صبح می نالید	عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش
یکی از دوستان مخلص را	مگر آواز من رسیده بگوش
گفت باور نداشتم که ترا	بانگ مرغی چنین کند مدهوش
گفتم این شرط آدمیت نیست	مرغ تسبیح خوان و من خاموش

کسانیکه خود را بشر میدانند و شرایط آدمیت را در وجود خویش جمع میکنند از این اصل غافل نمیانند و لااقل از حیوانات خود را بخت تر نمیکنند. تسبیحی که بشرا بجا میآورد همان اذکار است که در نماز میگویند و همانا نماز است که بهترین مظهر تسبیح آدمیت است.

در اثر گردش وضعی زمین و چرخیدن کره ما بدور آفتاب در عرض بیست و چهار ساعت تغییراتی پدید می آید که ما آنرا شب و روز نامیده و میزان تقسیم عمر قرار میدهیم و اگر درست فکر کنیم بکسی از بزرگترین نعمتهای خدا همین تقسیم شب و روز است که شب را برای

سر اوقات نماز

آسایش ما قرار داده و روز را برای فعالیت و کار ما مقرر فرموده است.

صبح که ما سر از خواب برمی داریم در عالم وجود تغییری حاصل نشده بلکه زمین ما است که کمی چرخیده و نیسی از روی خود را بطرف آفتاب میکند اما چون ما موجودات بسیار کوچکی هستیم این تغییر در زندگی ما بسیار مهم است و حتی آنقدر مهم است که کمتر کسی از ما متوجه این نکته میشود که شب و روز صورت خارجی ندارد. با اینحال در عالم وجود ما و در زندگی دنیائی ما موجودات همین تغییر يك پله است که از هر طلی کرده ایم و مبنای فعالیت یکروزه پدید است.

روز که حد وسط آن ۱۲ ساعت است چندان مدت طولانی در نظر ما جلوه نمیکند زیرا

نظمت ما که تصور میکنیم يك اید در جلو داریم نیگذاورد بلهیم که این روز يك قسمت مهم از عمر ما است و حتی اگر يك سی هزارم آن هم باشد باز قسمتی از عمر است . برای درك اهمیت این نکته بزنندگی برخی حیوانات توجه کنیم . مثلا حشرانی که بنام افسرید (۱) مشهور اند و تمام عمر آنها یکروز است یعنی اول روز

میولد شده و آخر روز می میرند . از این بیانات چه نتیجه میگیریم ؟ اولاً اینکه یکروز حتی يك ساعت از عمر با اینکه در نظر ما سی ناچیز است درمسی مهم است چون یکقسمت از عمر ما است و جبران ناپذیر است یعنی وقتی وقت دوباره برمیگردد ، باید آنرا غنیمت بدانیم و به پیوده و لغو نگذاریم . خداوند شر را برای امتحان و تعقیب باین دنیای پر محنت آورده و اگر باشود او بجای برداختن بوضیفة حویث بازی گویی و مطالت بگذراند ماسه طعمی است که چندین سال از عمر را به بیکاری گذرانده و در امتحانات خود مردود میشود و هنگامی ب نتیجه خطای خود واقف میشود که کار از بار گذشته است

این عمری را که آنقدر قیمتی است و از دست دادن آن چنین گرانست چرا بیطالت بگذرانیم و مرسی را که برای خوب شدن بیا داده شده از دست بدهیم و بجای تصفیة خود از راه عبادت و خدمت خلق بکارهای لود و وقت گذرانی های چون آمیز صرف کنیم ؟

نکته دیگر اینست : حالا که معلوم شد یکروز از زندگی يك عمر كوچك است و در حیات ما موقعیت بزرگی دارد نباید آنرا چنان كوچك فرض کنیم و باید روز را واحدی بشماریم که ابتدا و انتها و وسط آن هر کدام جزئی از این واحدند . آیا بقصود من برخوردارید ؟ نمازی را که در ابتدای روز و وسط روز و انتهای روز میخوانیم ، میدانید که در ایت واحد عمر چه تأثیری دارد و چگونه آنرا با ذکر خدا مزین میسازد ، نزشکاهها را میکاهد ، جاهای خالی و تلف شده و فوت شده را پر میکند و آدمی را از غافل شدن در این عمر كوچك بار می دارد ؟

پس آنکسانیکه چندین واحد از این عمر های كوچك بلکه تمام آنها را بدون ذکر خدا میگذرانند و بدین طریق اوقات شریف را بیاطل سر میکنند و خود را در معرض ندامتی میگذرانند که جبران ندارد . . . چقدر نادانند .

تمام موجودات نیز همین اصل را رعایت میکنند و بهترین تسبیح خود را صبح و شب جا میآورند .

در هر مذهبی که از جانب خدا رسیده این نکته رعایت شده که ابتدا و انتهای واحد عمر انسانی با ذکر خدا مزین باشد منتها چون مذهب ما کاملترین ادیان است آداب آن نیز از همه کاملتر است و این اصل را بهتر مورد نظر ساخته .

سر اوقات نماز علاوه بر اینکه موجب تزین انتها و وسط و انجام روز است چیز های دیگری نیز هست که اگر بخوایم بگویم باید باندازه این کتاب مطلب شرح دهم . یکی از اسرار

نماز صبح اینست که پیش از طلوع خورشید شر باید بذکر خدا بپردازد زیرا در زمانهای سابق انسان های نادانی بودند که آفتاب را سجده میکردند و در موقع طلوع و غروب آن آدابی بها میآوردند . نماز صبح و نماز مغرب برای اینست که باین بشر نادان بفهاند که هیت و درمراحل فقط و فقط باید خدا را که خالق مبلونها خورشید بزرگتر از این خورشید است تسبیح کرد . یکی از کوچکترین مغلوتهای اودا . وای از نادانی بشر !

اوقاتی که نماز برای آنها مقرر شده یعنی صبح قبل از طلوع آفتاب و ظهر پس از عبور خورشید از نصف النهار و عصر قبل از غروب آفتاب و مغرب پس از افول خورشید و هشاء قبل از نیمه شب (یعنی عبور آفتاب از نقطه مقابل (۱) کره زمین) همگی حد فاصل یکی از تغییراتی

است که در اثر گردش زمین و آفتاب در دنیای ما پیدا میشود و به تغییرات شب و روز تعبیر میگردد یکی از حکمت های بزرگ اوقات نماز اینست که ما بشر خاکی که محکوم بزندگی در این دنیای محدود زمین هستیم و بزرگترین مظاهر حیات ما شب و روز است می فهمیم که تمام تغییرات مزبور از خداست و بامر و اراده خدا انجام میگیرد و این بهترین تئوری است که برای کار و راحتی ما مقرر شده و بهیچ ترتیب دیگری زندگی بشر تأمین نمیکرد و جعلنا الليل لباسا و جعلنا النهار معاشا (سوره ایه ۱۱۰ و ۱۱۱) و شب را پوششی ساختیم و روز را برای زندگی و کار قرار دادیم .

نمازهای پنجگانه یعنی تسبیح خدا پنجوقت مختلف و مشتمل با مبلهاند که در دیگر گونی اوضاع زمان چیزی جز اراده قادر متعال مؤثر نیست و در همه حال و همه وقت او را باید تسبیح کرد و او را باید ستود . این نماز های مختلف با نشان میدهد که گردش زمین و طلوع و غروب خورشید چیزی جز وسیله و آلت نیست ، مسبب حقیقی دیگری است که در هر حال او است خدای بشر و کسیکه باید منحصرأ مورد پرستش واقع شود . این نماز ها یشر نادانی که برای برآمدن و فرو رفتن خورشید سجده میکرد و از او الناس نور و روشنائی میشود مبلهاند که این خورشید هم بنده است مجبور و مطیع . نماز پنجگانه در تمام حالانیکه ممکن است بملت تغییر اوضاع در روجه بشر تأثیراتی پدید آید او را از افکار ناشی از نادانی میرهاند .

فصبحان الله حين تمشون و حين تصبحون و له الحمد في السموات و الارض و عشيا و حين تظلهون (سوره روم آیه ۱۶ و ۱۷) پس منزه است خدا هنگامیکه شب برشا میرسد و وقتی که با مداد را درك میکنید و مراودا ستایش در آسمانها و زمین است در انتهای روز و هنگامیکه بمرور را درمی یابید .

در آن حین که زیر بار گناهان خم شده و نزدیک است پشت ما خرد گردد و نومیدی نزدیکست بوجود ما رخنه کند ، در آن موقع که از دین پستی دنیای دون دلتنگ و پریشان خاطر شده و از دیدار مردم مادی که فکرشان جز خورد و خواب نیست یزادیم و اشتیاق آسوده

صبر و
صلوة

در کره زمین دو نقطه را که مقابل یعنی انطرف و آنطرف کره واقع باشد آنتی بود میگویند . Antipode (۱)

شدن از این معتکده را داریم ، در آن وقتی که رنج و اندوه پیش آمد های روزگار سر ناپای وجود ما را محو نموده داشته و بدریای یأس غوطه و در مان ساخته و چنان غرق ایم که ساحل نجات را سی بینیم ، آری در این هنگام يك بشارت آسمانی بگوش ما میرسد یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلوة ان الله مع الصابرين (ای کسانی که گرویده اید با صبر و نماز مدد جوئید همانا که خداوند با صبر کنندگان است - ۱۶۵)

این آیه بزرگ مژده عظیمی است که در این تاریکی و نومیدی قلب ما را با مشعل فروزان خویش روشن میکند .

بلی صبر و نماز وسیله رستن برآه راست می باشد ، چنگتنکی است که ما را بسوی حقیقت می کشاند . بلی است که ما را بالا میبرد ، نمجی نیست که چرا باید برای رهائی از هر گونه بدبختی و برای رسیدن بعد اعلای خوشبختی صبر و صلوة متوسل شویم زیرا این دو ، هم راه رسیدن مطلوبند و هم حافظ و نگهبان ما در رفتن این راه هستند و هم راهنمای ما میباشند چه عواملی بهتر از این برای نیل به سعادت میتوان یافت

در اخلاق اسلامی صبر را سه نوع تقسیم میکنند : صبر در گرفتاریها و بلیه های روزگار و این صبر چنانست که انسان از ناله و زاری و ترس خودداری کرده بر قست خود راضی و از داده پروردگار خشنود باشد ، دوم صبر بر بندگی خدا که هرگز و در هیچ حال حتی يك دقیقه حتی يك ثانیه فکر تکبر و خارج شدن از بندگی در سر او رخنه نکند سوم صبر بر گناه است که زمام اختیار نفس را بدست عقل سبرده و هرگز خود را تسلیم هوای تن نکند (۲)

نماز انسان را باین سه صبر وادار میکند و نماز خواندن دائم با حضور قلب و شرایط کامل ، صبر را که بمنزله کلید اخلاق يك است در وجود انسانی ملکه می سازد . در گرفتاری و غم چون مرهمی است و برای بندگی چون مشوقی است و برای گناه چون سد آهنین و قلعه محکم است و اگر نماز را مظهر اخلاق يك دائم سخن بگراف نگفته ایم چون نماز موجب صبر و صبر موجب تمام صفات حسنه است

ثبات

هر کسی قطب نما دیده و ملاحظه کرده است که عقربه کوچک آبی آن همیشه يك جهت متوجه است و دائماً شمال را نشان میدهد و هیچگاه اتفاق نمی افتد که بجانب دیگر توقف کند . اگر قطب نما را تکان بدهند ، زیر و رو کنند ، بهم بزنند ، عقربه آن کمی حرکت نوسانی میکند ولی طولی نمیکشد که بحال اولیه یعنی جهت ثابت خود بر میگردد .

کشتی های بزرگ با حرکت گاهواره مانند خویش قطب نما را متحرک می سازند اما نمی توانند جهت عقربه آنرا تغییر دهند .

عمل عقربه قطب نما نشانه ثبات و عزم و اراده و نایبده کسب است که با وجود تمام مشکلات

(۱) سورة بقره آیه ۱۵۱ - بعضی مفسرین صبر را بروزه تفسیر نموده اند .

(۲) کسانی که می خواهند اخبار درباره این سه قسم صبر ملاحظه کنند بجلد اول کتاب وافی

(جزو سوم) رجوع نمایند

و تمام رحمت ها و کلیه موانع از جهت خط سیر خود منحرف نمی گردد و هر چند عواملی برای خارج کردن وی از خط مستقیم پیش آید تسلیم آن نمیشود .

نمونه کامل قطب نما نماز گزار است . میرسد چرا ... برای اینکه در زندگی روزانه هزاران مشکل برای شخص پیش می آید ، هزاران غم و غصه بانسان روی آور میشود که مسکنست در فکر شخص غم و بیچاره ای باسم بی عدالتی روزگار جلوه گر شود و انسان را از یاد خالق و شکر کرمی باز دارد ، مسکنست هزاران خوشی و لذت اتفاق افتد که یاد پروردگار را از دل هایبرد ، مسکنست هزاران کاردنبوی روی آور شود و افکار و باخود متوجه سازد ، بلی همه اینها مسکنست اما در اراده نماز گزار اندک تأثیری ندارد زیرا نماز مانند قطب نما او را بهمان جهتی که باید متوجه باشد یعنی بجانب آفریننده و پروردگار خود میکشاند و هر چند شدائد و لذات و گرفتاری ها مانند حرکات کشتی سکون قطب نما را برهم زنند و حرکت آن را دچار نوسان سازند اما باز می بینی که نماز شخص را بسوی حق متوجه میکند . اینست از فوائد بزرگ نمازی که پنج مرتبه در روز خوانده میشود ، آری اینست قطب نمائی که کشتی را در میان طوفان ها و دریای پراز تلاطم امواج بساحل نجات و هبیری می نماید .

تشبیه مؤمن نماز گزار بقطب نما خوب تشبیهی است که از لحاظ صوری نیز صدق میکند زیرا همانطور که عقربه قطب نما دائم متوجه قطب مغناطیسی کره زمین است نماز گزار نیز در هر کجای زمین که باشد متوجه قبله شده عبادات خود را بجای آورد .

در این مضمون خداوند در قرآن میفرماید :

ان الانسان خلق هلوعاً - اذامه الشر جزوعاً - و اذامه الخیر منوعاً - الا المصلین - الذین هم علی صلواتهم دائمون .

همانا که آدمی بسیار حریص آفریده شد ؛ چون بدی و سختی بوی رسیده ناله و تضرع فراوان میکند و چون نیکی بدو رسیده از بخشیدن آن سخت خودداری می نماید مگر نماز گزارانی که بر نماز خود پایدارند . (سورة معارج آیه ۱۸ تا ۲۲) برای درک این معنی خوبست فکر کنید که اگر نماز واجب نبود چه بسا میشد که بندگان مؤمن خدا ترس نیز چند روزی را می گذرانند که بعلت اشتغال بامور ظاهری و لذات یا گرفتاریها یاد خدا را در دل نمی پروراندند و از درک فیض محروم میشدند .

کشتی گناه

هنگامی که سیل خروشان با فشار خود موفق شود قسمتی از سدرابشکند و از آن راه بیرون سرازیت میکند بدبختانه اکتفا بسوراخی که باز کرده است نخواهد کرد بلکه جریان سرب آب کم کم چدار سوراخ را باز میکند و رخنه وسیع تر میشود و آنقدر خروج آب قوت می گیرد که یکمرتبه تمام سد را خواهد شکست و زمانی که برای بستن سد کشیده اند همه بهدر خواهد رفت . بملایم آب و قتی که در پشت سد جمع شود قوت می گیرد و اثر تخریبی آن ده برابر بیشتر خواهد شد . رخنه شیطان بانسان نیز همین طور است . اگر شیطان گناه از سوراخ کوچکی بین انسان رخنه نماید باین عمل کوچک اکتفا نمی کند و می گوید که تمام بطن را تسخیر کند ، مانند آتشی که بانبار گاهی در او افتد که در چند لحظه تمام انبار را بسوزاند .

اینست که رأی آنکسانیکه میگویند گناه خفیه چیزی نیست ، خطا است و اینست که در مذمت تکرار گناه خفیه گناه کبیره نام دارد .
پس از این لحاظ که هر گناه کوچکی مدخل و سرسرای گناهان بزرگ است باید از همان گناهان کوچک نیز جلوگیری کرد و میل را از سر چشمه گرفت زیرا :
چو بر شد نشاید گذشتن به پیل
سرچشمه شاید گرفتن به پیل
حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرموده است که : « از گناهان کوچک بپرهیزید که مناسبات شما را بر گناهان بزرگ جری می کند »
اگر از لحاظ روانشناسی بخواهیم حالت کسی را که گناه کوچک او را گناه بزرگ کشانید ، محو به کذب چنین تابلویی خواهیم داشت :

مردی در ابتدا حرف زشتی بکسی میزند ، در اثر تکرار این کار قبح عمل در نظرش از بین رفته و یک درجه بالا تر را کرمه آزاد بدنی هم میسراند . قبح این کار هم از بین میرود (یعنی شیطانی شتر وارد بدن میشود) و این مرتبه کسی را میکشد . اگر مجازات نشود قبح این عمل هم سرور زمان در نظرش کم شده بجائی میرسد که يك حيوان درنده شده مانند ببر از خبون ریختن لذت میبرد و ممکن است سادیس (۱) یا شهوت خونریزی در وی بوجود آید .
چنین کسی نمونه کامل حیوانیت و درندگی است و معلوم است که این وجود برای جامه به رای خواهد داشت

لذت در هر موردی باین درجه موحش که گفتیم نیست ولی بطور کلی هر عمل زشتی از هر نوع که باشد در اثر تکرار قبحش پوشیده شده و شدیدتر میگردد .
چون بشر در اثر وجود طبع حیوانی در معرض چنین خطری هست دارویی برای این کار لازم دارد و داروی آن فقط جلوگیری کردن از تکرار گناهان کوچک است و این عمل جز با بشناسی پس از ارتکاب و پوزش و استغفار از درگاه احدیت چاره اساسی ندارد و بهترین طرز عمل کردن آنها سازهای پنجگانه است زیرا نماز اعمال زشت انسان را در نظرش مجسم می کند و طاعت در آن حالت بشناسی و استغفار دست خواهد داد و پس از آن دیگر گناه تکرار نمی شود

از این رو است که پیغمبر (ص) فرموده است :

« نماز پنجگانه رفع گناهان کوچک را مینماید »

یکی از مزایای بزرگ دین اسلام اینست که دستورات آن شامل عبادت عبادت اعضا هائی است که نه تنها روح و قلب را بخداوند نزدیک میکنند بلکه اعضای انسان را که باید در روز معاد بصورت جسمانی باز زنده شوند پاک و از نعمت پرستش خدای یگانه برخوردار میسازد در صورتیکه در سایر ادیان این موضوع تقریباً هیچ رعایت نشده و عبادات بیشتر روحی هستند .

بزرگترین مظهر عبادت اعضا در نماز است چنانکه در سجده باید هفت موضع اساسی انسان روی زمین باشد (پیشانی - دودست - دو زانو - دو پا) زیرا این هفت موضع از اساسی ترین اعضا بدنته و مهمترین محرك زندگانی جسمانی بشر میباشد . بنابراین پاک شدن آنها از راه

عبادت در سعادت زندگانی دنیائی و آخرتی بشر تأثیر بسزا دارد .

در رکوع نیز عبادتهای اعضا انجام می گیرد . تأثیر نماز در این قسمت منحصر به عضو هائی که مستقیماً در نماز دخالت دارند نیست بلکه همه جوارح و اعضا کالبد در آن شرکت مینمایند منجمله در قیام تمام بدن حالت معینی دارد که نشانه خضوع و خشوع است ، سر بسوی کعبه متوجه است و چشمها بانهایت توجه بهپردوخته شده و گوش بهر سخن جز آنچه زبان میگوید بسته و زبان جز تسبیح حق نمی گوید و قلب نیز جز بحق متوجه نیست . بنابر این نماز را از لحاظ تصفیه جسمانی بدن نیز میتوان مهمترین عبادت ها دانست و باید تصدیق کرد که از این حیث نیز بزرگترین نعمتی است که خداوند برای تأمین سعادت پیندگان مسلمان خود بخشیده است .

این نیز ناگفته نماند که نماز بهترین ادبی است که بنده در مقابل آفریننده خود بجای میآورد (زیرا حالات نماز از قبیل رکوع و سجود بزرگترین حرکات کوچکی و بندگی است که بین بشر معمول است و در عرف حرکتی نیست که احترام آن بیش از آنها باشد . پس از لحاظ ادب نیز نماز اسلامی بهترین عبادات است .

آنچه در مآله تأثیر نماز در عبادت اعضا گنیم در مورد وضو و غسل سر فواید دینی وضو و غسل جاری است یعنی وقتی که انسان طبق دستور خدائی صورت و دست و سر و پا را میشوید و مسح میکشد تا تمام بدن را غسل می دهد علاوه بر هزاران فایده ای که در چهار مبحث آئینده گفته خواهد شد این سود را نیز دارد که بدن را بعبادت و اطاعت امر خدا و ادا می کند و آثار باحلیه بندگی و کوچکی و تواضع زینت میدهد .

آری حلیه بندگی می گوئیم زیرا همین زینت است که در روز بت مردگان آرایش کالبد کسانی است که دستورات خدائی را رعایت کرده اند و از او امر حق سرپیچی ننموده و جسم و روح را بادستورات اسلامی بسرحد خوشبختی و کمال رسانده اند .

هیچکس نمی تواند ادعا کند که از گناه عاری است و هر در گناه صغیره هم از دستش صادر نمی شود زیرا ما وضع روح و اخلاق و زنده گی خود را طوری کرده ایم که هر چند بتکامل خود میکوشیم و هر چند سعی داریم که از هر گناهی دوری گزینیم باز اتفاق می افتد که گاهی گناهان کوچک مرتکب می شویم و پس از ارتکاب ، سخت پشیمان شده دست استغفار و توبه بذرگاه خداوند دراز می کنیم شاید ما را ببخشد و از تقصیرمان چشم ببوشد .

رفع گناهان

چون جز پیغمبران و امامان برحق کسی از گناه پاک و معصوم نبوده است و نیست پس طبیعی است که برای نجات بشر و ترقی او در آخرت باید وسائلی باشد که گناهان کوچکش را رفع سازد . این وسیله نماز است چنانکه خداوند در قرآن میفرماید : **واقم الصلوة طرفی النهار وزلفاً من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین** .

نماز را هر دو طرف روز یعنی صبح و عصر و نزدیک از شب (نماز مقرب) بر پای دار همانا که کارهای خوب ، کارهای بد و گناهان را می برند و معصوم میسازند ، این بندیت برای یاد کنندگان و پندبران (سورة هود آیه ۱۱۴)

واقموا الصلوة و اتوا الزکوة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون .

سازیا داربه و زکات بدهید و پیغمبر خدا را اطاعت کنید باشد که ترحم کرده شوید (سوره نور آیه ۵۵) آری. نماز موجب جلب ترحم خداوند است و امواج رحمت را بسوی بیچارگی و گناه کاری ماموجودات ضعیف و کوچک جلب میکند.

از حضرت رسول (ص) روایت شده که فرمود: «نمازهای پنج گانه گناهان کوچک را دفع می سازد». علاوه حدیث دیگری نیز از حضرت رسول روایت شده بدین مضمون: «کسیکه شبان روزی پنج مرتبه وضو بگیرد و نماز را با شرایط آن بجای آورد در نقش هیچ گناهی نمی ماند، چون کسی که روزی پنج نوبت در آب پیر و تپش را بشوید که در بدتش هیچ کثافتی نخواهد ماند».

در حدیث دیگر وارد شده: «هر کس دو رکعت نماز گذارد و در آن بانفس خود مغنی نگردد چیزی از امور دنیا (یعنی چیزهای دنیوی را در فکر خود پیروارداند) و از آن نماز فارغ شود میان حق تعالی و او گناهی نمی ماند مگر اینکه آمرزیده شود».

نیت یکی از مهمترین اجزاء نماز و پاکی آن ارتباط مستقیم با صحت اهمیت نیت نماز دارد. نماز گزار اولین کاری که برای ورود در نماز بجای می آورد نیت است. نیت ملقب می گوید: «دور کمت (فی الشل) نماز می گزارم قربه الی الله یعنی برای نزدیکی حق» پس خود هر کسی قبل از نمازش برای خویش تعیین می کند که بچه نیتی نماز میخواند. اگر در ضمن نماز فتنش عوض شد یا قبل از نماز نیت دیگری در سر داشته باشد و بر زبان ذکر ذکر الهی را بگوید در مقابل خداوند خدعه و تیرنگ روا داشته و البته نمازش قبول نیست و دعوتش چنین نمازی بهتر است. اگر ما نماز پنجگانه یعنی شریفترین آداب اسلامی را برای دست آوردن اولاد و زن و ثروت و مال بخوانیم علاوه بر این که عبادت بجا نیآورده و محاسله کرده ایم نیت داشته ایم که فکر مابسی کوچک و محدود است. البته بشر هر چه می خواهد باید از خدا بخواند و از کرم و لطف او طلب کند ولی خدا میفرماید که نماز را برای نزدیکی من بخوانید نه برای بدست آوردن زمینهای موقتی دنیا. این نکته مسئله بس مهم و باریک است که بدستگاه بسیاری از مردم از آن غافلند و نمازهای خود را باخواهشهای بیجا آلوده کرده و اگر هم نیتشان صرفاً دنیائی باشد باخواهش دنیائی آمیخته است.

این سخن بزرگتر را در این مورد یاد داشته باشید: بزرگان و اولیاء خدا و کسانی که روحانیت بر قلبشان رسوخ کرده است نه تنها عبادت خدا را برای بدست آوردن حطام دنیا بجای آورده بلکه مراد ایشان از عبادت یافتن بهشت و فرار از جهنم هم نیست زیرا آنها فکر خود را از این مرحله نیز بالا تر برده و عبادت را برای عبادت بجا می آورند و قصدشان از آن نزدیکی خدا و بدرگاه کبریائی او و مقام تقرب است و پس آنان را سودای بهشت و پروای جهنم نیست. حضرت امیر (ع) در مناجات خود میفرماید: خداوند من نه از آن تو ترا عبادت می کنم که بهشت تو امیدوار و از جهنم تو ترسان باشم بلکه ترا می پرستم چرا که سزاوار بر منش تویی.

آری چنین کسان فکرشان بالاتر از اینست که زمینهای دنیا حتی زینت آخرت ایشان را از رسیدن بقایم که بشر بدان می تواند رسد بازدارد.

باید خواست و گرفت

برخی کسان که با نظر سطحی بامور معنوی و روابط آن تکیه می کنند و بدون تحقیق و نظر در آن اظهار نظر و ابراز عقیده میکنند گاهی که تذکری میشوند مبنی بر اینکه انسان باید همه چیز خود را از خدا

بخواهد و با دلی صاف و ایمانی کامل و توحیدی بی قیل و غش و بری از شرک خلی درخواست نماید شانه تکان داده میگویند که خداوند این نظایرات را نمیخواهد و ما احتیاجی نداریم که آنچه میخواهیم با دل و زبان ذکر کنیم زیرا خود او با سرار دلها مینا است و بهتر از هر کسی نیازمند بهای ما را میداند.

آری ما هم تصدیق داریم که خداوند با سرار سینه ها دانا است و همه چیز را میداند و بازوهای ما پیش از ما واقف است ولی باید دید که خود او در این مورد بنا چه دستور داده است آیا باین خیال باید هرگز چیزی از خدا درخواست تا خود او هر چه میخواهد بدهد یا اینکه باید از او بخواهیم؟ بقرآن رجوع کنیم تا به بینیم در این موضوع چه میفرماید: در سوره بقره آیه ۱۸۲

آمده: **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلَنَسْتَجِيبَ لُـلَّهِ وَلِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ** یعنی و چون بندگان من درباره من از توای پیغمبر پرسش نمایند پس (بگو) که من نزدیکم و خواهش خوانندگان را بر میآورم هر وقت که مرا بخوانند پس مرا بخوانید و بمن ایمان آورید باشد که راه یابند. در اینجا تصریح شده که خداوند قادر متعال بیندگانت نزدیک است و هر وقت که آنها خداوند را بخوانند او حاجتشان را بر میآورد. این آیه بطور صریح لزوم خواستن را بما میفهماند. در جای دیگر (سوره فرقان آیه ۷۷) میفرماید: **قُلْ مَا يَعْبُوْكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ** بگو پروردگارم شما چه کند اگر دعای شما نباشد؟ این آیه نیز واضعتر از سابق نشان میدهد که تا ما نخواهیم به نتیجه مطلوبه نخواهیم رسید.

پس خلاصه این مقال این شد که حاجت را باید از خدا خواست و گرفت. بدیهیست که فیض رحمت شامل او طور نیست که اگر هم انسان نخواهد، احتیاجات روز مره زندگانش تامین میشود ولی این شمول بیشتر در جریان عادی زندگانی جاری است و همان لطف هادی که گیاهان را میرویانند و شاداب میکند و روزی میدهد و حیوانات را از تنم خود برخوردار میسازد انسانرا هم شامل رحمت خود میسازد.

همان رحمتی که بندگان ناسپاس را نیز نان و روزی میدهد ما را هم روزی خواهد داد.

ای کربسی که از خزانه غیب	کبر و ترسا وظیفه خور داری
دوستان را کجا کنی محرم	تو که با دیگران نظرداری
عذیم زمین سفره عام اوست	برین خوان بنما چه دشمن چه دوست
چنان بین خوان کرم گسترده	که سیرغ در ناف روزی خورد
و گردد دهد یک صلاهی کرم	عزایل گوید نصیبی بستم

اما در اینجا ناچارم نکته ذکر کنم و آن اینست که حیوانات و نباتات حتی عبادات هم از این دریای رحمت تقاضا و تناسل میکنند و این خواهش یکی از ارکان تسبیح آنها است. درباره تسبیح موجودات قبلا (صفحه ۱۰۸) مغنی چند گفته ایم.

چاپیکه این موجودات بدون عمل و بدون زبان میخواهند. ما بشر که وسیله خواستن را در سم چرا ساکت باشیم. جهان آفرینش مجموعه از دلهای مجاح و ربانهای تنی کننده است که سر نیاز سرگامی نیاز آورده اند. در این صحنه بهناور آهنگ خواهش در همه جا بلند است هر سری با شوری محسوس در این دستگاه و هوا شرکت دارد. همه این خواهشها از هر کس و هر کجا باشد يك نقطه منتهی میشود و آن نقطه منبع فیض یا نیرو دهنده جهان وجود است بشر باید بخواهد اما چگونه بخواهد. خواستن يك قانون علمی نیست که برای آن دستور و نظامنامه وضع شود. اینجا سرائیست که حاجب و درمان و تشریفات درباری ندارد. اینجا جایست که قبل و حال و برون را بینگرید بلکه درون و حال را می بینند. در این در دل شکسته رابینر از ایست سلاطین میفرستد. خواستن بهر ترتیب میخواهد باشد ولی شرط اصلی آن اینست که باید با دل خواست نه بازبان، دل باید سخن گوید نه دهان. چون دل مؤثر است تمجیبی نیست که چرا دعای درویش ینوالی صد برابر الفاظ زاهد ظاهر ساز مجاب میشود و چگونه سوزش دل شکسته دفع صد بلا می نماید

دعای نیشی دفع صد بلا بکند
دلا بسوز که سوز توکارها بکند

ماز با توجه که بنده روزی چند بار میخواهد گرچه باید خالی از خواهشهای دنیائی باشد و نیاز را فقط برای عبادت و منظور نماز خواند نه برای بدست آوردن دنیا اما چون باصل ماز بنگریم سراپا خواهشی است که از دل دردمند عارضی بیرون میآید. چون میگوید: «ای خدا ترا می پرستیم و از تو کمک میخواهیم» ما را براه راست هدایت کن، راه کسانی که از نعمت خود ناآنها بهره دادی نه راه آنهایی که بر آنها خشم آوردی و نه راه گمراهان» خواهشی به از این می شود

در قنوت بهترین چیزی که میتوان خواند آیه هائی است از قرآن مجید که خواهش بنده در آنها بهترین وجهی بیان می شود. برای نمونه چند آیه از آن ذکر می شود: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیته» و «هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب» (سوره آل عمران آیه ۶) پروردگار ما دلای ما را پس از آنکه هدایت کردی گمراه مکن و از جانب خود رحمتی بپا عطا فرما همانا که تو بخشنده بزرگی «ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تنفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين» (سوره اعراف آیه ۲۲) خدای ما. ما بنفس های خود ستم روا داشتیم و اگر این گناه را برمانیا مرزی و رحم بپا نکنی همانا از زیانکاران خواهیم بود. انی مغلوب فاتصر (سوره قمر آیه ۱۰) همانا که من ناتوان و بی نیرو هستم پس مرا باری کن. ان فی خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لا ولی الالباب. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتسکرون فی خلق السموات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فحقنا عذاب النار. ربنا انک من تدخل النار فقد اخرجته و ما للظالمین من انصار. ربنا اننا سمعنا منادیاً ینادی للایمان ان آمنوا ببر یکم فآمنا ربنا فافخر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ربنا و آتانا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیة انک لا تخلف الیمین» (سوره آل عمران آیات ۱۸۷ تا ۱۹۲) همانا که در آفرینش آسمانها و زمین و تفاوت شب و روز نشانهائی برای صاحب دلان موجود است، آنکسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلو یاد میکنند و در آفرینش آسمانها و زمین میاندیشند که ای پروردگار

ما تو ایستارای بیپوده خلق نکردی مژدهی تو پس ما را از شکسته آتش بگهادر. پروردگار ما همانا هر آنکسی را که تو با آتش اندازی خوارش کرده ای و مستکاران را یار و یاور نیست. پروردگار ما همانا که ما آواز دهنده را شنیدیم که مردم را بایمان میخواند و میگفت بخدای خود بگروید پس ما گرویدیم. خدای ما پس گناهان ما را بیامرز و از بدی های ما در گذر و ما را با نیکوکاران بچران. خدایا آنچه را بوسیله یفامبران بپا نوید داده ای بماعطا فرما و روز دستگیر ما را خوار مگردان همانا که تو بوعده های خود یوفائی نخواهی کرد.

اینست نمونه بهترین خواهش های بنده از خدا و نیاز بدون اینکه آلوده بخواهش های دنیائی شود بهترین زبان حال و گشای بندگان است.

اطمینان قلب

در فوائد دینی روزه تحت عنوان «يك اصل فلسفی» ثابت کرده ایم که اعمال عبادتی ثبات ایمان در شخص تولید میکند و روز بروز بر ایمان میافزاید لیژ دادوا ایمانا مع ایمانهم (۴۰-۴۸) پس از مدتی عبادت کردن با عزم و ثبات نور ایمان چنان در دل سلطنت میکند که برای هیچگونه شک و

جای نیست و شیطان را در حرم دل راه نمیدهند

نماز یکی از بهترین وسایل اطمینان قلب و بوجود آوردن این سد محکم است که سد ایمان مینامیم و مداومت بنماز بهترین دوی زداینده تردید و حیرت میباشد چنانکه باز گفته ایم معروف است هر کس چهل روز متوالی نماز بخواند نمازش ترك نخواهد شد. مداومت بنماز انسان را چون سنگ در برابر حمله امواج کفر و بیدینی و شک قوی میسازد، دل را چون آب آرام و بی غل و غش یعنی مطمئن و ثابت میکند و اثری شکست دارد.

خداوند در این باره در سوره رعد آیه ۲۵ میفرماید: الذین آمنوا و عملوا الصالحات لوی لهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب آنکسانیکه ایمان آورده اند دلهایشان بذکر خدا آرامش می یابد، هان بدانید که بذکر خدا دلهای کسانی که گرویدند و کارهای نیکو کردند آرامش می یابد. خوشی و گوارائی و نیکوئی بازگشت ایشان راست.

یقین یعنی آن باروی عظیمی که دل مؤمنین حقیقی با آن محفوظ است، آت سعاد و موهبتی که جز بخاصان درگاه و سعادتمندان حقیقی جهان نمیدهند، آن مزیت که گروگان خوشبختی در این دنیا و آخرت است بوسیله عبادات مخصوصاً نماز بدست میآید و بزرگان درگاه و خاصان مقرب که این موهبت عظمی زینت وجود پاکشان است آنرا ساده بدست نیاوردند بلکه بوسیله مداومت بر عبادات و بندگی و خاکسپاری در درگاه خداوند حاصل کرده اند.

مگر نه اینست که در یکی از زیارات خطاب یکی از بزرگترین بندگان خداوند خداوند بنی حسین بن علی (ع) که جان خود و فرزندانش را فدای راه خدا کرد چنین می گوید: اشهد انک قد اقمت الصلوة... حتی اثبت الیقین شهادت میدهد ما آنکه نو سز و آبر باداشتی تا اینکه خلعت یقین بر تو پوشیده شد.

آری بزرگان درگاه و خاصان حق یعنی آنکسانیکه از همه بفرز نزدیکترند نیز برای بافتن یقین محتاج عبادت خداوند بوده اند و با عبادت و بندگی است که همه کس را هم از بزرگ

و كوچك ايمان و يقين عطا ميكنند .
حضرت صادق عليه السلام ميفرمايد : « من اصبح في اربعين صباحا ظهرته ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » هر آنكس كه چهل روز براي خدا صبح كند و براي اجراي او امر خدا قيام نمايد چشمه هاي حكمت از دل او بر زبانش پيدا ميشود .
اندكي دقت در اين خبر بخوي ثابت ميكنند كه تاثير عبادات و قيام در راه خدا و اجراي

اوامر خدا چه اندازه انسان را بزرگ مي كند .
من در اسباب شرط مي بندم كه يك عمل ساده معمولي يعني توجه نماز اگر درست مداومت خدا كند مي تواند اسباب را مقامات بزرگ ، مقاماتي روحاني ، معنوي ، سرچشمه الهام و پيدايش رسالت ميگوييد . سبحان كنيد .

فوائد بي شمار اذان را در چند جاي اين كتاب بطور اشاره بيان خواهيم
اسرار اذان كرد و از جمله آنها يكي طلبدن مؤمنين و ترغيب آنها بنماز و

آيين اسلامت و ديگر تذكر دادن و ياد آوردن ساعت سعادت است كه ممكن است در گرفتاري هاي روز معر شود اسرار اذان پيش از آنست كه با اين مختصر بتوان شرح داد . اذان نمونه از آواز قيامت است و چون ناله آن بر سر مناره يك كشور اسلامي برخيزد خوب گوش فرادار و سبب چه تاثيري در تو مي كند و اگر صدای باطن داري چگونه ترا ياد انجام كارت مياندازد اذان ندي بشارت و دستگاري است . اذان فرياد و زبان حال بشر باعتراف بيگانگي خدا است در ابتدا و انتهاي آن ذكر بزرگي خدا و وحدانيت او را ميگويد . در اذان يك نفر بشر بنابرته گي از ساير برادرانش ميگويد :

« خدا بزرگست ، بزرگتر از تمام بزرگان عالم است ، از هر چه بوصف كنجد و بخيال آيد بزرگتر است - شهادت مي دهم كه هيچ خدايي معبود و هيچ كسيكه شايسته طرف توجه شدن باشد جز خدا نيست - شهادت مي دهم كه محمد بنده و پيغمبر خدا است (مستحب : شهادت مي دهم كه علي (ع) بنده و دوست خدا است) بشنايد براي انجام دادن نماز ، بشنايد براي قدم زدن در راه دستگاري و بشنايد كه بهترين كارها را انجام دهيد - خدا بزرگتر از هر چيز است كه در فكر كجد ياد عالم وجود موجود است . هيچ معبود و خدائي جز خداي بزرگ نيست . »

اينست معاني فريادي كه آن مرد مؤذن در توك مناره برروي يك شهر اسلامي ندا ميكنند و اينست راه دستگاري كه يندگات خدا ارائه ميدهد .

اذانت درهاي بشارت آسماني را بروي مابيكشاييد و نوبت دستگاري بها ميدهد ، اذان ما را از منجلا ب مادي دور كرده بسوي روشنائي و خوشبختي ميخواند ؛ اذان لحظه اي چند گرفتاري هاي اين دنياي دون را از نظر ما دور مي سازد . بهمين جهت است كه هر وقت پيشواي دين از جهان پر آشوب دلتنگ شده و آتش شوقشان بهالم ديگر تيزي ميگرفت مي فرمودند : « ارحنا يا بلال » يعني اي بلال بگفتن اذان ما را براحت انداز .

روزي هدهد بود خدمت حضرت رسول صلي اله عليه وآله وسلم رسیده عرض كردند علاماني بها عرفه فرماي كه روح دببتي اسلام از آن نايان باشد . فرمود بطور نمونه اذان را بشنويد كه

اسرار دين اسلام در آن گنجاييده شده است . آري مؤذني دو بالاي مناره با صدای رسا فرياد ميزند و تمام عالم شعار اسلام را ابلاغ مي دارد و مردم را براي بجا آوردن عبادات آن و دروي آوردن بدرگار خداوند دعوت مي كند . در ضمن اذان اشاره بوحدانيت خدا و بزرگي خدا ميكنند و با صدای رسا ميگويد : خدائي جز خداي بزرگ نيست و او بزرگتر است از آن چه وصف شود . رسالت حضرت خنسي مرتبت را اعلام مي كند ، مردم را برميانگيزد كه براي بجاي آوردن كار خير كه بصلاحتشان است برخيزند ، نماز را بهترين كارها قلداد مي نمايد

اين اعلان بزرگ و اعلام جلي و آشكاره جهانيان را تهيب مي زند و پند ميدهد . هر وقت صدای اذان از راديو هاي كشور هاي اسلامي بر ميخيزد ، يعني دعوت دين بزرگ بر تمام دنيا اغطار و ابلاغ ميگردد مي توان نمونه از اهميت اجتماعي اسلام را در امور اين جهان و آن جهان استنباط كرد .

در موقع گرفتن آفتاب ياماه يا زلزله و تاويكي شديد و صاعقه وساير بلاياي آسماني نمازي واجب ميشود كه در اینجا ميخواهم سكه در باره آن بر دمان منجدد كه دنيا را از درجه علوم جهيد مي يشتد بگويم . آقا ياني كه خود را عالم با سرار جهان مي دانند و چند كلمه از علومي را كه ديگران كشف كرده اند فرا گرفته و از اين حيث پشت پا بر همه چيز ميزند ممكنست احبانا وقتي صحبت از نماز آيات شود ايراد كنند و بگويند :

اسرار نماز آيات

« آقا اينها علت هاي طبيعي است . خسوف عبارت از واقع شدن كره زمين بين كره ماه و آفتاب و كسوف عبارت از قرار گرفتن ماه بين خورشيد و زمين است . زلزله در اثر هلي چند طبيعي و ساير بلاهاي آسماني همه داراي علت معين است ، ترس از آن ها و خواندن نماز مناسبت ندارد . » براي جواب دادن باین كسان كه خود را بفلط عالم و داراي فكر قوي (۱) مي دانند ما چهارم ابتدا بگويم كه دستورهاي دين بها ميگويد كه پس او وقوع چنين حوادثي هر چند بترسيم با ترسيم نماز بر ما واجب است پس معلوم ميشود كه علت آن فقط ترس نيست .

آقا يان ! مگر ما ميگويم كه بلاهاي آسماني بدون علت است ؛ عبيد ما حكم ميكنند كه هيچ عملي در دنيا بدون اسباب انجام نمي گيرد ذيرا بها گفته اند كه ابي الله ان يجرى الامور الا باسبابها كار عالم را خدا جز بوسيله اسباب انجام نمي دهد . آري ما هم ميدانيم كه كار جهان بوسيله اسباب پيدا ميشود ولي مسبب اصلي اين اسبابها و سبب ساز همه خداست .

بسيار خوب ؛ خسوف و كسوف و زلزله بوسيله اسبابي انجام مي گيرد كه مسبب اصلي آن خداست و همان خدا كه اسبابها را قرارداده بها امر مي فرمايد كه در اين موارد نماز بخوانيم و گفتگو ندارد . ولي هنگامى بمقل سليم رجوع كنيم يك دليل بزرگ براي اين عمل مي بينيم . در قرآني كه قانون بي چون و چيراي زندگي ما است فرموده كه روز دستخيز خسوف و كسوف و زلزله عظيمي كه شبه آن در دنياي ما نظير ندارد بوقوع خواهد پيوست . وقوع اين زلزله ها و صاه و آفتاب گرفتن نمونه آن روز است و همين نكته است كه بايد ما را بترساند ته عللي كه موجب سيامي فسمي از خورشيد با ماه گرديده . بايد از دين اين اتفاقات عالم طبيعت منه كرا اتفاق بزرگ تري گرديم پيدا

باد آن دوزا دل ما بیرون رود و همچنان غرقه در لجنهای این جهان باقی بمانیم . نوازی که در موقع

عمود چنین عوامل طبیعی خوانده میشود برای کمک بدین تدکرو یاد آوری است .
فلت دیگری هم دارد که مختصراً ذکر میشود . در فصل « گردش زمین و روز و شب » گفتیم که نمازهای صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء همگی مفارن بایکی از تغییرات آسمانی و گردش زمین و آفتاب و ماه میباشد ناشر مهمی که در هر حال و هر شرط باید فقط خدا را برسند و ستود . نماز آیات که در موقع تغییرات ابدی خوانده میشود این فایده را هم دارد که سانشان دهد اعم از هر تغییر که در جهان پیدا شود خواه خسوف و کسوف و خواه زلزله باشد باید خدا را ستایش کرد و از خدا رفع بلا را خواست و از او کمک طلبید و از او فقط ترسید و همه چیز را اعم از بزرگ و کوچک از او باید دانست .

در کتاب (معراج السعاده) مرحوم نراقی شرحی در باره تشبیه نماز پروردگار
نماز و قیامت قیامت میگوید که خالی از لطف و حقیقت نیست و ما آنرا با مختصری
ببر در اینجا نقل می کنیم . « برخی از بزرگان در بیان اسرار نماز گفته اند که نماز نمونه ایست
از کیفیت حضور عرصه قیامت . پس آدمی در نماز باید متذکر آن حالت گردد . پس اذان اشاره به
دوم و ربه شدن مردگاست و اقامه بجای منادی پروردگار است که بندگان را بنوقف حضور
مبصود و ساد و غله اشاره بایستادن در حضور حضرت رب العزت بجهت پرورش اعمال و جوار
و سؤال است و چون بنده در موقف مرض ایستاد ابتدا شروع بتکبیر و تحمید و تعجید و ثناء و منائی
محررت ملک الملوك می کند و تکبیرات و قرائت اشاره بآنست . پس بر کوع در مقام تعظیم بر می آید .
و در آن وقت گوئی خطاب الهی میرسد که ای بنده تو فلان عمل کردی و فلان معصیت مرتکب شدی
و عجز و جبن و جنان کردی و تنا و تعظیم تو امروز چه فایده از برای تو دارد پس راه ذلت و عجز
و لا و خاکساری پیش می گیرد و خود را بر خاک می افکند و سجده می رود و گوئی خطاب میرسد
که سر بردار و جواب و سؤال گوی و از عهده اعمال خود بر آیی پس سر بر می دارد و زبان بتوبه
و استغفار می گشاید و اظهار پشیمانی میکند . باز گویا خطاب میرسد که چه سود از توبه این روز
پس آن بیچاره خود را بر زمین افکند و سجده می رود و عجز و زاری و مسکنست و خاکساری
میکند . گوئی خطاب میرسد که با عصیان در دنیا عجز امروز را چه اثری است سر بردار و جواب
صمیم بیاور . آن بنده بسکین سر بردارد و دست در دامن اسلام زند و عرض کند که خداوند
بیکسکی تو مفر و رسالت ینبیر تو معترف ، علی ندانم . و صلواتی فرستد که شاید بوسیله
آن نجات یابد . باز گوئی خطاب رسد که ای بنده گنه کار . وای نامه سیاه تبه روزگار همین
شما را از تو نخواسته بودیم . پس در آن وقت آن بیچاره حیران مانده بر است و چپ خود نظر افکند
و دیده به رسات معشر گشاید و رو بشفیع عرصه معشر و سایر انبیاء مرسلین و ملائکه مقربین و اول
طاهرین و بندگان صالحین خدا آورد و گوید .

«السلام عليك ايها النبي ورحمة الله و بركاته - السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين - السلام عليكم ورحمة الله و بركاته» پس به مرتبه دست ها را بلند کند و اشاره
ماید که دست مرا بگیرد .

بعضی از حکماء اجزاء نماز را باجزاء اسانی تشبیه کرده اند و توجه و
معنی باطنی و نیت و اخلاص را بروح و صورت ظاهر نماز را ببدن انسان
و ارکان آن یعنی تکبیرة الاحرام و رکوع و قیام و سجود را بمنزله
اعضاء و عیسه بدن متجمله سر و قلب و ریه (که با ازین رفتن آن ها شخص
میبیرد و نماز باطل می شود) و سایر اعمال واجب را مثل فاتحه و سوره و ذکر و رکوع و سجود
و تشهد و غیره را بمنزله دست و پا و چشم و زبان (که با ازین رفتن آنها شخص حتماً ناقص می شود و
گاهی میبیرد و نماز در صورت همدی بودن ترکشان باطل میگردد و در صورت سهواً ناقص می شود)
و اعمال مستحب را مثل قنوت و دعای افتتاح و غیره بمنزله ابرو و چشم و مژه و غیره دانسته اند که
بقدر آن آنها انسان را کویه و زشت میکند .

بجا آوردن آداب صحیح نماز بحسن و زیبایی و تکمیل اجزاء بدن شخص و ناقص کردن
آنها را به بیماری و علت و فلاح کالبد مانند نموده اند کسی که بیمار خود را ناقص و سر و پا
شکسته بجا آورد مانند کسی است که چیز ناقصی بیادشاهی هدیه می کند و البته تاثیر آن بسی کمتر از
تأثیر هدیه خوب و زیباست .

در باره اینکه آیا خواندن نماز چه ثواب بزرگی دارد و نماز خواست
چه پاداش مفصلی در مقابل همت مختصر خویش دریافت خواهد نمود
فضیلت و ثواب سخن گفتن زائد است زیرا وقتی که حدیثی به ما رسیده که « نماز ستون دین است » فضیلت و
ثواب نماز خواندن را هم روشن میکند و نشان می دهد همان پاداشی که برای مرد مؤمن دیندار
در آخرت فراهم است برود نماز خوان می دهند . موضوع دیگری که اهمیت نماز را از حیث اجر
و ثواب آخرت ثابت می دارد تأثیری است که نماز در اخلاق و رفتار دنیایی شخص می بخشد و ما
مختصری از آنرا در این کتاب یاد آوری کرده ایم و خواننده پس از اینکه دریافت کند که مرد
سازنولن حقیقی متعلق بشام صفات نیکو و منزله از تمام ذلال اخلاقی است می تواند پیش و جدان
خود پاداشی را که نماز خوان در سرای دیگر می گیرد بشنجد .

راه دستکاری انسان در دنیا و آخرت دو چیز است : عبادت خدا - خدمت بخلق - نماز گزار
حقیقی مرد و صفت را بطریق کامل کسب میکند ، بنابراین تمجیدی نیست که چرا گوی سعادت را
در این جهان و جهان دیگر میباید .

در باره ثواب نماز در قرآن بسیار یاد شده و برای نمونه چند آیه را ترجمه می کنیم
ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلوة و آتوا الزکوة لهم اجرهم
عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون (همانا آن کسانی که ایمان آورده اند و کارهای
خوب کردند و نماز می داشتند و زکوة دادند اجرشان بیش پروردگارشان است و نه ترسی بر آنها
است و نه اندوهگین شوند - سوره بقره آیه ۲۷۷) و الذین هم علی صلواتهم یحافظون
اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون (و آن کسانی که
بر نماز خود محافظت می کنند و از بجا آوردن آن غفلت ندارند این گروه و آنهاست که قیلا
در سوره ذکر شده) اوت برنده گانند کسانی که بهشت را وارث می برند و در این بهشت تا ابد
خواهند بود (سوره مؤمنون آیه ۸ تا ۱۰) و الذین یسکون بالکتاب و اقاموا الصلوة

انا لانضیع اجر المصلحین (آنکسانی که چنگ میزند بر آن و سبزه را بر پا میدارند همانا که ما اجر مصلحین را ضایع نمی سازیم - سورة اعراف آیه ۱۶۹) تلك آیات القرآن و کتاب مبین - هدی و بشری للمؤمنین - الذین یمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم بالاحرة هم یوقون (است آیات قرآن و کتاب روشن که راهنمای راه راست و مزده دهنده برای گروندگان است - کسانی که سبزه را بر پا میدارند و زکوة را می دهند و زهد گوی سرای رسکرم دارند سورة بقره آیه ۱۷۸) و اقیموا الصلوة و آتوا الزکوة و ما تقدموا لاتسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر (نماز برپای دارید و زکوة

دهد و آنچه پیش میبرید از کار خوب برای خودتان - آنرا بر خدا خواهید یافت همانا که - دادند هر چه شما می کنید آگاه است - سورة بقره آیه ۱۰۹)
در سورة الاحق آیه ۱۴ و ۱۵ می فرماید : **قدا فلیح من تزکی و ذکر اسم**
ربه فصلی - اما که هر کس با کبره شد و هر کس نام پروردگار خویش را یاد کرد و نماز

کرد و دستگیر گردید -
حضرت رسول فرموده است : « اگر نماز گزار بداند چگونه غرق رحمت الهی است - چکاه سر از سجده بر نخواهد داشت . »

در معین ثواب هائی که برای نماز گزاران تعیین کرده اند از آیات قرآن و اخبار مجازان هائی بر روی آنها که از نماز غافلند مستفاد می شود . در سورة المدثر آیه ۴۰ تا ۴۳ می فرماید

یسألون عن المجرمین ما لیکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ... (از گناهکاران می پرسند که چه چیز شما را در دوزخ انداخت پاسخ دهند که ما جزء نماز گزاران نبودیم)

حضرت رسول اکرم می فرماید : « تارك الصلوة و اعانت دهنده بتارك الصلوة چنانکه

به کوتی برای من و تمام پیغمبران شنید می کشند . »
چنانکه گفته شد اینها بطور نمونه ذکر گردید و آیات و اخبار در باره ثواب نماز گزار

و معازات تارك الصلوة بسیار است

فوائد روحانی

موضوعی که تحت این عنوان می خوانید مطلب بسیار مهمی است که کمتر درباره آن بحث شده و حقا باید در این موضوع گفتگوی بیشتری بعمل آید - اما چون گنجایش کتاب بیش از این نیست بهین مختصرا گفتا شد و شرح مفصل تر آنرا انشاء الله در کتابهای دیگر خواهیم گفت

بک مسئله بزرگ روحی

بک قضیه مهم و مسلم آفرینش اینست که روح قبل از جسم آفریده شده ، جسم است که برای روح ساخته شده و روح حتی قبل از خلقت زمین بوجود آمده است - روح در موقع تشکیل نطفه وارد جسم می شود ، جسم رفته رفته تغییر شکل یافته ترقی می کند و روح نیز همیشه همراه اوست و در این تکامل دخالت هم می نماید (۱)

از طرف دیگر این امر نیز مسلم است که روح قبل از وارد شدن بجسم جوهر مجردیست که اطلاعاتش خیلی بسیط تر از معلومات محدود و کوچک جسمانی ما است و در صفت عبادت نیز با ملائکه مشترك است یعنی خدا را چنانکه باید می شناسد و عبادت می کند - روح پس از ورود بجسم بحسب مشیت اراده خداوندی تمام معلومات خویش را فراموش می کند و عبادت و خدا شناسی او هم بمرحله ابتدائی رسیده منحصر بپیچیهائی می شود که با وسائل موجوده در دنیا بدست می آید منجمله تعلیمات پیغمبران و قرآن باید او را هدایت کرده و خدا شناسی را بدو بیاموزد تا در این مرحله کم کم ترقی نماید - بعبارت دیگر فطرت عبادت و خدا شناسی در نهاد او هست اما خودش خبر ندارد و فراموش کرده و گاهی هم مسکنست بظهور رسد مثل اینکه اشغالی مرتد و مادی نیز چون بخطر عصبی مثل غرق در دریا دچار شوند بیاد خدا می افتند و از همنرو است که گفته اند خدا شناسی فطری بشر است .

خداوند تبارک و تعالی در زندگانی جسمانی اختیار رفتن راه راست یا راه کج را بشر عطا فرموده و آخرت ویرا بامور دنیائی که انجام می دهد مربوط نموده است - ولی در ضمن بانواع وسائل آشکار (تعلیمات پیغمبران و کتب آسمانی و پیشوایان مذهبی و اخلاقی) و مغلی (ندای

(۱) ناگفته نماند که در موضوع اینکه روح پیش از جسم خلق می شود یا در حین آن عطا شد مددودی از حکما و طبق استنباطی که بعضی ما از اخبار کرده اند تا اندازه مخالف ما است یعنی عقیده دارند که روح با بدن خلق می شود - ولی بیشتر اخبار و بیشتر فلاسفه و حکما را عقیده بر اینست که روح پیش از جسم خلق شده و صحت نظریه که ابراز داشته ایم در نظر ماتمنی و مسلم است

وحدان - هدایت روحی - پس آمد های انبیاء آورد و عرب اکبر و عبره) او را برای راس هدایت می کند و طرف خود می خواند و اگر با وجود تمام این دعوت ها برای کج رود جای وی را جهنم و محرومیت از تقرب و برگشت بسوی خود قرار می دهد ؛ اما در موقتی که روح جسم را غصب و درود بحال بر رخ ترک می کند وضعیت او با موقع آمدن جسم تفاوت بسیار دارد توضیح اینکه کارهایی را که بهیبت جسم در دنیا انجام داده نوشته سر او است و ترقی و تنزل وی را باعث می شود .

اگر جسم در دنیا اعمال خوبی انجام داده و با اختیاری که داشته است از عبادت خدا و پیروی راه راست غافل نشده باشد ترقی عظیمی در روح بوجود می آید و ممکن است همین عبادات اختیاری موجب شود که از ملائکه نیز برتر گردد ؛

آنچه اندروم ناید آن شود
بار دیگر از ملك بران شوم

برعکس اگر جسم خطاهائی مرتکب شود نتیجه تمام این خطا ها عاید روح می گردد و روح را که در ابتدا پاک بود آلوده و معذب می سازد . بنابراین اعمال جسم در سعادت و شقاوت روح تأثیر مستقیم دارد و هر عملی که ما در این مرحله از حیات خود می کنیم نوشته است که برای روح خود تهیه می کنیم

اما علت اینکه اطلاعات و معلومات روح قبل از ورود بدن خیلی بسیط تر است چندان ل می باشد

۱ - اسرار جهان پوشیده نیست تنها جسم ما است که بخواست خداوندی و برای سعادت ما در فهمیدن حقایق محدود شده و جز از دریچه های محدودی که از آن قبیل حواس خمسۀ ظاهری است نمی تواند حقیقت دنیا را بفهمد و بطور مثال می توان جسم را بشخصی که در برج مستحکم زندانی است تشبیه نمود که فقط چند پنجره در دیوار برج قرار داده شده است و این زندانی اطراف برج را جز مختصری که از پنجره ها نمایان است نمی بیند و حتی فرض آنچه را هم که در خارج از محیط دیده بانی او است نمی تواند در فکر پیرو راند مگر با قیاس با آنچه از پنجره ها دیده است . اینکه می بیند بزرگان از قبیل انبیاء و ائمه و اولیا ب مقامانی نائل می شوند و حقایق بر آنها مکتوف میگردد علت اینست که پا از مرحله مادی فراتر نهاده و قوای معنوی خدادادی را ترقی داده اند و توانسته اند قسمتی از پرده هائی را که حجاب مردم هادی است پاره کنند و در مثلی که بالا زدیم می توان چنین گفت که برد زندانی تیشه داده شده و قسمتی از دیوار های برج را خراب می کند و مناظر جدیدی در اطراف خود می بیند .

۲ - روح پاکست ، آلوده ببادیات نشده و از راه راست منحرف نگردیده بنا بر این اطلاع داشتن او بر حقایق خارج از مصلحت او نیست ،

مطالبی که بطور اختصار در بالا گفته شد تنها از فرمایشات بزرگان دین و اولیاء و فلاسفه بالاتفاق استفاده می شود بلکه علمای روحی معاصر اروپائی و امریکائی (۱) نیز با اصول آن موافقت و آنها نیز در اثر تحقیق فراوان در مسائل روحی مخصوصاً بررسی های تجربی بدین

امر معتقد شده اند که روح انسانی که از امور خارج از ماده مطلع است بحسب اراده خداوندی تا وقتی که در جسم است معلومات خود را مراموش کرده است .

اما ارتباط مطالب فوق با فوائد روحی نماز اینست که ذیلاً شرح داده می شود : آنچه یکنفر نماز گزار می گوید و بخود تلقین می نماید معلوماتی است که بروح خود یادآوری می نماید و آنرا بار دیگر در لوح محفوظ (۱) خویش ثبت می نماید و اگر بخواهیم بطور مثل بگوئیم باید روح را مانند صفحه شیشه ای بدایم که روی آن تمام آیات خداپرستی درج شده اما ورقه شیشه ای گرد روی آنرا گرفته است بطوری که آیات مزبور از نظر معو شده اند ، هر مرتبه که یکی از این آیات را تکرار می کنیم مثل اینست که با فلم موئی گرد روی آنها را برداشته و ظاهر می سازیم (خصوصاً اینکه نماز یا توبه خوانده شود) و چون زندگی مادی و انحرافات ما از راه راست باز کردهائی تولید می کند و روی شیشه روح را می گیرد باز مجبوریم که آن آیات را تکرار کرده و گرد روی شیشه را بگیریم . آنچه را که عرفا بنام زدودن ذنک از آئینه می خوانند همینست . بنابراین معلوم شد اینکه الفاظ و آیاتی محدود و معین را اینقدر در مدت عمر خود تکرار می کنیم کار لغوی نیست بلکه بسیار کار لازمی است .

تمام مطالب نماز برای یادآوری روح است مثلاً وقتی که می گوئیم : « ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم » مقصود اینست که خدا یا همچنانکه فطرت ما چنین است حالا هم ترا می پرستیم و باز از تو کمک می طلبیم ، ما را برای راه راست یعنی راهی که مسیر حقیقی ما است ولی ممکن است شیطان ما را از آن دور سازد هدایت فرما و مگذار گمراه شویم - مگذار که روح ما در اثر خطای جسم از راه منحرف گردد بلکه دار شود - خدا یا روح ما را از بلیدها و زشتی های جسم محافظت فرما - همچنین « اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله » مقصود اینست که شهادت می دهیم و تصدیق می کنیم همچنانکه روح من تصدیق کرده و همچنانکه پیش از زندانی شدن در جسم می دانستم اینست که خدای بزرگدای واحد بیگانه یشریک و همتا و مانند نیست و شهادت می دهیم که محمد (ص) بنده و رسول خدا است

بنابراین یکی از فوائد بزرگ روحی نماز این بود که گفته شد و گرچه کسی تا کنون این مطلب مهم را باین صورت متذکر نشده بود اما آنچه خواننده اید چنان واضح است که مورد انکار هیچ شخص روشن فکری نیست بملایم نگارنده نیز این مطلب بزرگ را از خود نگفتم و تا مدتی بحقیقت آن نداشته باشم وارد در این بحث اسرار آمیز نمی شوم . همین اشارت و شش دان را کافیت .

اگر درباره همین يك فایده بیندیشیم معتقد خواهیم شد که اهمیت نماز در تولید موجبات سعادت ما بقدر بزرگ است .

(۱) موضوع لوح محفوظ محتاج شرح مفصلي است که از حدود کتاب ما خارج است .

سعدی عکس العمل کار خوب و بد را در این شعر واضح میسازد :
 گندم از گندم بروید جوزجو
 از مکافات عمل غافل مشو
 شر ذیل نیز نشان میدهد که سعدی این امر را جزو مسلمات و بدیهیات میشمرده بطوری که از
 وضع خود را مستثنی ندیده است :
 شنیدم که بغداد نیوی سوخت
 شی دود خلق آتشی بر فروخت
 اکنون که مسلم است تمام کردارها و گفتار و بندارهای مادر لوحی باقی می ماند تردید
 ندارد که اگر ما بیشتر اوقات یاد خدا و ذکر خدا بیاوریم چه گنج بزرگی در روح ما ذخیره می شود
 و برای تعالی روح چه نردبان بلندی تشکیل بدهیم .
 در این باره در کلام اسامی ما اشاره هایی رفته ، ذکر خدا بسیار تأکید گردیده و موجب
 سعادت دنیا و آخرت قلمداد شده است

در سورة عنکبوت آیه ۲۳ میفرماید : «وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ» (ذکر خدا برترین کارهاست)
 در سورة اعراف آیه ۲۰۴ میفرماید : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ
 الْجَهْرِ مِنَ النُّزُولِ بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ» (خدا را در دل خود از روی زاری ،
 ررس و با صدای آهسته صبح و شام بخوان و از بی خبران مباش)
 سورة مؤمن آیه ۶۵ : «هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ» (او است خدای زنده خدائی نیست جز او ، پس او را بخوانید در حالیکه دین خود
 را برای او پاکیزه می داورید . سپاس خدا را که آفریننده عالمها است)
 در سورة اعراف آیه ۵۰ : «الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ
 الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَسْفَعُ بِكُنُوسِهِمْ وَأَنَّا يُتْلَىٰ هَذَا وَفَاكُلُوا بآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ .
 (کسانی که دین خود را هوای نفس و بازی گرفتند و زندگی گیتی آنانرا منور کرده
 امروز (آخرت) فراموششان می کنیم همچنانکه آنها ملاقات و رسیدن با امروز را فراموش کردند
 و آیات ما را از روی سرپیچی انکار نمودند)

پس فضاوت فرمائید خواندن نماز و ذکر خدا چه تأثیری در عظمت روح و چه استفاده ای
 برای ترقی روان در بر دارد و چه توشه ای برای انسان تهیه می یابد . بیچاره کسانی که برای چهار
 روز تمتع دروغ و بازیچه مانند دنیا که در حقیقت خیالی بیش نیست عالم ابدی را فراموش میکنند
 و بجای اینکه آذوقه ای برای سفری بابیان برگیرند پیاپی خود و زنده های سنگین هم میآورند تا در
 آن سفر پایشان لنگ شده از رفتن بازمانند .

سرچشمه فیض

آنچه عرفا و حکما و بزرگان در سبب اهمیت معاشرت گفته اند
 اغراق آمیز و مبالغه نیست زیرا تأثیر معاشرت نه فقط معنوی و روحی
 است بلکه میتوان گفت تأثیر مادی نیز دارد .

در اغلب خانه ها در میان پنجه های لباس کبشی که در آن برک گل خشکیده ریخته اند
 دیده میشود که برای خوشبوی ساختن لباس بکار میرود . لباسهایی که در اثر مجاورت باین کب
 خوشبوی شده اند اثر مادی تشعشع ذرات بومی را دریافت کرده اند . سعدی در این چند شعر اثر
 مادی معاشرت را بخوبی تشریح میکند

کلی خوشبوی در حمام روزی
 بدو گفتم که مشک یا عیبری
 بگفتا من گلی نا چیز بودم
 کمال هشتین در من اثر کرد
 رسید از دشت معوی بدستم
 که از بوی دلاویز تو مستم
 ولیکن مدتی بسا گل نشستم
 و گرنه من همان خاکم که هستم

مثال دیگر این تأثیر را قوه آهن و با باید شمرد . اگر مدتی آهن و بار را بسایند
 دارای قوه آهن و بائی خواهد شد چرا که بعضی تشعشع های ذراتی که کیفیت آن هنوز کشف نگردیده از
 آهن و با خارج شده و در آهن که استعداد اخذ این قوه را دارد تأثیر میکند .
 تمام دانشمندان و فلاسفه و معلمین اخلاق جهان گفته اند که همواره با بزرگان بنشینید تا
 بزرگ شوید ، تا تأثیرات روحی و نور باطن آن ها شما را هم فرا گرفته از سطح آنها گردید .
 می گویند از قرومایکات بیرهیزید زیرا همچنان که خوب اثر می کند بدهم تأثیر
 دارد . میگویند :

بسر نوح با بدان بنشست
 سر صاحب کهن روزی چند
 خاندان نبوتش گم شد
 بی نیکان گرفت و مردم شد

اینها همه سخنان بزرگ و اصول مهم جهانی است .
 سرچشمه همه این تأثیرات يك قانون بزرگ آفرینی است که در تمام عالم حکمفرمایی
 می کند و آن قانون جذب و دفع است . روابط بین تمام موجودات جهانی تحت نور مولهائی که
 ریخته تمام آن ها قانون جذب و دفع است دور میزند و از این نقطه نظر اهمیت آن بیش از آنست
 که تصور شود و از کنجش فکر ما خارج است ، فقط از مشاهده بعضی آثار بدان پی میبریم
 اما قانون بزرگتری که شاید قانون جذب و دفع فرع آن باشد رابطه خالق و مخلوقات
 است . بحث در این باره محتاج به نوشتن کتابهای بسیاری است زیرا هرچه بیشتر در آن غور
 میکنیم اهمیت آن را درمی یابیم . مرد فکوری که فکر خویش را متمرکز کرده وارد این مسئله
 میشود بزرگی آن را قدم بقدم میفهمد و طولی نمیکشد که وارد دریائی می شود که در میان آن
 اسرار عجیبی مشاهده می کند .

آنچه از فلاسفه و عرفا شنیده از قبیل وحدت وجود ، منبع و سرچشمه فیض ، آسودگی
 بشر برای فیض ، خلاصه دین ، مذهب ، خدا شناسی ، همه را در این دریای بیکران غرق می بیند و
 چنان در لذت این بحر مستغرق میشود که راه بازگشت نمیخواهد و اگر هم بازگشت کند چیزی
 جز این جمله نمیتواند بگوید : « هرچه دیدم آب بود ، همه آب بود ، چیزی جز آب نبود . »
 آب ، باز هم آیه ... »

از مطلب دور نشویم ، قصد ما عرفان نیست ، قصد ما وارد شدن در اسرار است که بازگشت از
 آنها امکان ندارد نیست . آنچه در اینجا میخواهیم بخواهندگان عزیز که عشق فهمیدن عظمت
 دستورات اسلام در سرشان است بگوئیم اینست که نماز بهترین فرمول رابطه بین خالق و مخلوق
 و وسیله ای است که در هر مرحله از ترقی روحی بکار میرود ، نردبانی است که هرچه انسان از آن
 بالا رود باز پله هایش بلند تر می شود (۱) نماز وسیله ای است که ما را با عالم بالایی برد ، طنابت ،

(۱) این تشبیه اشاره يك موضوع دقیق فلسفی و عرفانی است که از ترس خارج شدن از
 قبه در صفا به

چنگست، جلاله است، جاده ایست که از آنجا می توان بر منزل مقصود رسید .
گرچه مفهوم امروز ما از کلمه بزرگ معاشرت و هشتینی بسیار کوچک و ناچیز است ولی
برای روشن شدن ذهن شما می گویم که کدام تقرب و معاشرتی بهتر از این که بنده در مقابل خالق
خود قرار گیرد، آنکسی که تمام عالم های بی پایان و تمام مخلوقات کوچک و بزرگ را آفریده و از
بستی بهستی آورده و باز می تواند نیست و هست کند و بیندیشید و بگوئید !

نماز موقعتی است که بنده را در مقابل آفریننده خود قرار می دهد و او را بگفتگوی
با خالق جهانیان و ادا می کند، سؤال و جوابی می کند و اگر روح و باطن خود را مصفا کند
از این برمس و پاسخ لذت هائی می برد که تمام لذت های جهان دره پیش آن بی ناچیز و
کم قدر است

در خبر است که حضرت صادق فرمود: «ایک نمیدو ایک نستمین» را تکرار کردم تا
آنکه آه را از گوینده اش بشنیدم . ابتدا باین معادلت و این توجه که می تواند چنین تعاف آسانی
شرعی عطا کند .

باید ابراد کنید که این حالات مخصوص بزرگان و اولیاء خدا بوده و ما را آن طاقت نیست
و کوشیدن در این راه بی فایده است زیرا نماز اسلام چیزی است واجب و عمومی که برای مرد وزن
و یر و جوان بدون استثنا مقرر شده و هر کس شرایط اثر را چنانکه باید بجا آورد از لذاتی که
مستحق آنست برخوردار می شود و در این خصوص بین اشخاص تفاوتی نیست و مقتضای عدل خداوندی
است .

آنچه در باره فوائد روحی نماز تاکنون گفته ایم و بعداً نیز میگوئیم
اشبهت توجه بیشتر در باره نماز است که بانوجه انجام گیرد نه آن نمازی که انسان
در مقابل خدای خود بایستد و بفکر امور دنیائی و حساب تجارت و مسائل
اجیر و خدائی حیات جسمانی باشد .

غیه ارضیه قبل

موضوع وارد بحث مفصل آن نمی شویم ؛ همینقدر میگوئیم که نماز همچنانکه برای مردمان معمولی
استفاده بزرگ شدن بسلامت تقرب را دارد برای کسانی هم که در اثر وباخت های نفسانی و تقویت
روح ب مقامات عالی روحی رسیده اند همان استفاده را دارد ؛ همچنانکه پیغمبران و اولیاء و بزرگان
دین نماز را وسیله بالا رفتن یا معراج روح خود می دانند برای مردم عادی نیز چنین است . بعبارة
دیگر نماز یک مرحله عبادتی نیست که حد توقفی داشته باشد که وقتی شخص بدان مرحله رسیده از خواندن
نماز بی نیاز باشد برخلاف بعضی نادانان که می پندارند وقتی مرحله یقین کامل باشد احتیاج بنماز
نیست . هر چه انسان در مقام روحی بالا رود نمازی هم که می خواند بهمان نسبت بالاترقی روحی
او متناسب می شود و از این نظر تشبیه نماز بنرد بانی که پله های آن رفته رفته زیاد می شود ولی
بآخر نمی رسد تشبیه مناسبی است . برای درك مطلب کافیست بگوئیم که پیغمبر اکرم (ص) با آن همه
عظمت روحی مفرمودند :

«نماز نور چشم منست .»

اگر نه روی دل اندر برابر دارم
من این ساز حساب نماز شمارم
مراد من نماز آن بود که پنهانی
حدیث درد فراق تو بانو بگزارم
و گره این چه نمازی بود که من یا تو
شسته روی به حجاب و دل بیزارم
رو بقبله ایستادن بانوجه ، پنج مرتبه در هر بیست و چهار ساعت قوه شما را در هر امر
حاضر و قوی میکند .

کسی که در نماز مقابل خالق می ایستد اگر موقعیت خود را درست بفهمد و بداند که برای
چه نماز می خواند و این نماز چه تأثیری در زندگی ابدی او دارد البته از چند دقیقه توجه و بریدن
از حلقه دنیوی کوتاهی ندارد و حاضر است در مقابل ساعتها اوقات شبانه روز که باموردنیوی
مشغول بوده دقایقی چند در فکر اصلی خلقت خود باشد .

خداوند می فرماید: **قَوِّلْ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ** یعنی وای بر
نماز گزاران : آنهایی که در حال نماز خود غافلند .

اهمیت توجه در نماز چنان است که فرموده اند: «لا صلوة الا بحضور القلب» یعنی
جز با توجه نماز انجام پذیر نیست .

از پیغمبر اکرم (ص) حدیثی نیز باین مضمون رسیده است که « بنده را از نماز جز آنچه
خود از آن می فهمد و دل با خود دارد نمی ماند »

از حضرت یاقرب علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: « از نماز بنده بالا برده نمی شود
مگر آنچه دل با آن داشته ، نیم آن و ربع آن و خمس آن . » باز هم از آنکه اظهار رسیده که
« هر کس دو رکعت نماز با توجه بگزارد و در ضمن نماز بامور دنیائی متوجه نشود پس از نماز
تمام گناهانش آمرزیده می شود . » باز هم در خبر وارد شده که « نماز معراج مؤمن است » و البته
آن نمازی که روح مؤمن را با آسمان میبرد نمازیست که در موقع ادای آن روح از حلقه مادی
برکنار است و در عوالم علوی سیر می کند

از حضرت پیغمبر (ص) مرویست که فرمود: « خدا نظر نمی افکند بنماز آدمی که دل خود را
با بدن خود بنماز آماده نکرده باشد » . از حضرت امیر (ع) مرویست که « خوشا بعال کسی که
دل و عبادت خود را از برای خدا خالص کند و در آنوقت بآنچه چشم او می بیند و گوش او
می شنود توجه نکند و بآنچه خدا بدیگری داده تنگدل نگردد . » و نیز روایت کنند که حضرت
باقرب (ع) فرمود که: « امر بنماز نافله شد تا نقصانهای که در اثر عدم حضور قلب در نماز به رسیده
جبران گردد . »

حضرت پیغمبر (ص) فرمود که چون بنده بنماز ایستاد حجاب میان خدا و او رفع می شود
و خدا بوی رو می آورد و ملائکه با نماز او نماز می کنند و بر دعای او آمین می گویند و از
جوانب آسمان بر سرش بیکوی می بارد و منادی فریاد می زند که اگر بداند با که مناجات می کند
هیچ طرفی توجه نخواهد کرد مگر نماز و هم ایشان فرموده اند که : چوت بنده بنماز خود
بایستد و رغبت دل او با خدا باشد ، از نماز خارج شود چوت روزی که از مادر متولد شده
است .

تکبیرة الاحرام که ذکر اول نماز است از اینرو چنین نامیده شده که پس از شروع

نماز همه چیز توجّه بحق برای نماز گزار حرام است. نماز گزار چون تکبیر گوید باید بزرگی حق بیانات در فکرش جلوه کند که تمام عالم و محتویات آن را از نظرش معروض سازد.

بهترین نمونه توجّه در نماز را پیشوایان دین بنا داده اند و گرچه ما مشکلات بتوانیم بدان درجه برسیم اما باید بگوئیم که لااقل افکار دیوی را در موقع نماز کنار بگذاریم و عمل توجّه را کم کم تمرین کنیم تا ملکه ما شود.

روایت شده که حضرت ابراهیم (ع) چون بنماز می ایستاد صدای دل او را از فاصله زیادی می شنیدند. از زنان حضرت رسول روایت شده که هر وقت موقع نماز می رسید بآن حضرت حالتی روی می داد که گویی ما را نمی شناسند و ما ایشان را نمی شناسیم و حضرت امیر (ع) وقتی شروع بوضو گرفتن می کردند رنگ رخسارشان مبدل میشد؛ ایشان گفتند که شما را چه میرسد می فرمود هنگام امانتی رسیده که خداوند آنرا بر آسمانها و زمینها و کوهها عرضه کرد و همه از تعجب آن سر باز زدند.

آن حضرت بارها در موقع نماز بحالت خلسه و بیهوشی می افتاد و حدیث کشیدن تیراز پای مجروح آن حضرت در حال نماز بدون اینکه متوجه گردد مشهور است. حضرت علی بن العسین (ع) روزی در حال نماز ایستاده بود، طعلش در مقابل چشم وی در چاه افتاد و او متوجه نشد. ایشان عرض کردند که چرا موقع نماز رنگتان سفید می شود فرمودند آیا نمی دانید در خدمت که می ایستیم؟ شخصی از آن حضرت روایت کرد که در موقع نماز ردای ایشان از شانه یفتاد و آنرا درست کردند تا از نماز فارغ شدند. چون سبب پرسیدند جواب فرمود: «آیا میدانی در خدمت که بودم؟ نماز بنده بدرجه قبول نمیرسد مگر بآن مقدار که دل با خود دارد.» باز از آن حضرت روایت کرده اند که چون بنماز می ایستادند و رنگشان سفید میشد و در موقع سجده آنقدر سر بروی سجده گاه می گذاشتند که هرق بر سر و رویشان می نشست.

احادیث و اخباری که در این مبحث درباره توجّه ذکر شده برای نمایاندن اهمیت آن کافیت ولی چون برنامه ما اینست که از راه علم و عقل نیز حقایق را بشما نشان دهیم اینست که سعی چند در باره اهمیت علمی توجّه میگوئیم:

آیا تاکنون شنیده اید که چگونه ذرین بوسيلة آفتاب کاغذ را می سوزانند؟ چرا همان آفتاب بدون ذره بین کاعد را لب سوزاند؟ ذره بین در این مورد چه می کند؟ ذره بین آفتابی را که بر سطحش تائیده جمع آوری می کند، مجتمع مینماید و بالاخره در یک نقطه خارج از خود که بنام کانون (۱) می نامند متمرکز میسازد. این نقطه جمیع خواص تمام اشعه ای را که بر سطح بزرگ ذره بین تائیده شامل است و حرارت آن نیز مجموع حرارت تمام نقاط است.

بسیار خوب! شامه وقتی که توجّه می کنید و فکر خود را متمرکز می سازید همان عمل ذره بین در فکر شما انجام میشود و چون این حالت در شما پیدا شد آماده خواهید بود که فیض رحمت بی پایان خداوندی را که در تمام عالم گسترده است اخذ کنید بعبارت دیگر خود را آماده دریافت فیض و رحمت می سازید، مانند ذره بین که آفتاب را متمرکز میکند شامه از فیض خورشید چینی

Foyer (۱)

کرده وجود خود را بهره میدهید. چنانکه گفتیم فیض و رحمت در همه جاهست فقط ما باید خود را قابل دریافت آن سازیم. آن ذره بینی که بعنوان مدخل نور یا بزرگتیف (۱) يك دورین عکاسی کار می گذرانند چه عملی را انجام می دهد؟ نور را که در همه جاهست متمرکز کرده در يك نقطه «کانون» مجتمع می سازد و بعداً عین همان نور را با سیر متباعد اشعه روی عکاسی میفرستد تا بر آن چاپ شود. شما هم پس از اینکه در کانون تمرکز فکر خود نور رحمت را دریافت کردید آنرا بشام وجود روحی و جسمی خود میفرستید و از آن استفاده میکنید و بالاخره عکسی از آن نور در وجود شما چاپ می شود.

بعضی از بزرگان نشئت خاطر را در نماز چنین تشبیه کرده اند که مغز انسان مانند درختی است آلوده بشبه که افکار مختلف و بیقاعده مانند مگسهای روی آن می نشیند و هر لحظه می آیند و می روند و هر چند انسان بکوشد آنها را براند باز می آیند؛ بارانند و زدن چاره آنها نیست مگر این که شاخه ها را از شهاد و کثافات پاک کنند تا دیگر مگس بر روی خود جلب نکند. مرد نماز گزار نیز باید قبل از نماز ریشه علاقه های دنیا را از دل برکند تا بتواند بنوعی نائل شود.

نماز بدون توجّه را مانند تن بی روح گفته اند و حقا تشبیه خوبی است. خوب فکر کنید؛ مراد از نماز اینست که بنده در مقام مناجات و عرض حاجت بر آید و وقتی باز بان الفاطی بگوید و دل او متوجه آن نباشد جز جنباندن سر و زبان چه نتیجه دارد و اگر نماز همین باشد چگونه ستون دین و سر سلسله عبادات اسلامست.

برای اینکه اهمیت سخنان من در این مورد خوب در نظر شما نمایان باشد شما را متوجه بنکته ذیل می کنم؛ اگر کسی از شما را در برابر شخصی بزرگی مانند شاه حاضر کند چگونه برابر او می ایستند.

بدیهیست که بانهایت احتیاط دست و پای خود را جمع می کنید، نهایت ادب و تواضع را که می دانید بجای می آورید و دائماً مواظب حرکت و رفتار خود هستید مبادا غفلت کرده ذره از آداب تعطف و کوتاهی کنید و مبادا حرکتی از شما صادر شود که خلاف نزاکت باشد و بسبب آن مورد بی مهری یا مؤاخذه و غضب واقع شوید. چنین نیست؛ بسیار خوب. جایی که در برابر یک نفر هم نوع خود که فقط عنوان بیشتری دارد این طور می کنید چگونه در برابر خداوند بزرگ که شما و ارومیلیون ها امثال شما و بزرگتر از شما را آفریده و جان همه ما در دست او است و هر لحظه بخواد هزاران چون ما را نیست می کند آن قدر مواظب خود هستید؛ مراد من نه تنها اینست که در نماز باید مراعات ادب ظاهری را کرد بلکه باید زمام فکر و اندیشه را هم در کف داشت که توجّه بجا های دیگر نشود و بجزی جز نماز نبیند.

اگر آن سلطان با شما سخن گوید آیا میکنست در حین صحبت او شما خود را بجز دیگر مشغول کنید و بسخت او توجّه ننمایید یا در ضمن سخن گفتن با وی ذهنتان متوجه جاهای دیگر باشد؛ خیر سراپا گوش و سراپا توجّه هستید، تمام فکرتان بسوی او مطوف است و اگر دنیا خراب شود توجّه شما از او برنی گردد.

بنابر این بطور در مقابل سلطان کائنات بخود اجازه انحراف توجّه و فکر را می دهید در

موردیکه بعضی می داید که او فکر شما را میداند و میخواهد و هیچ اندیشه از دل شما نیکدرد مگر آنکه مرد او روشن است؛ چگونه در حین سخن گفتن با خدای خود فکرتان بامورد دیگر توجه می کند؟ آیا این ممکن است یا آن منلی که در بالا گفتم؟ بدیهه آنکه کسی نیست که در دومی تعلل کند یعنی در حین گفتگوی باوردگی فکرش جز با و و مکالمه با او متوجه باشد ولی بیشتر مردم در اولی تعلل دارند و در حین نماز سعی عرضه حاجات پیش سلطان عالم فکرشان متوجه حاضری دیگر است؛ این يك بدبختی است.

توجه یافتن در نماز بسیار مشکلست و علت علمی و فلسفی آن اینست که افکار انسان بسیار مشتت است و مانند امواجی که دائما بر روی دریا می گذرد و آن را خروشان می سازد افکار می آیند و می روند بمانند گنجشکی که از شاخه بشاخی نشیند هر لحظه بر سر چیزی هستند و تمرکز آنها در يك نقطه آسان نیست. علت اصلی تشتت فکر را در نماز این می دانند که شیطان در موقع نماز بیشتر مسدود راحه شخصی است زیرا از اینکه انسان بقبض سجده خداوند نائل می شود حسد بسیار میرد و میکوشد بهر طریقی میتواند او را باز دارد. بنابراین حفظ کردن خود در این مورد بهر طریق و بهر اندازه ممکنست بسیار لازمست.

همه میگویند نماز صبیح است هر چند خالی از حضور قلب باشد و جمع بین این عقیده و خبر لا یجوز الا بحضور القلب را می توان چنین بیان کرد: کسیکه نماز خود را هر چند بدون حضور قلب باشد میتواند تکلیف از گردنش ساقط شده و دستور بندگی را اطاعت کرده؛ تنها از ثواب هائی که نماز گزار متوجه دارد بی نصیب می ماند و حق اینست که مردم هر چند هم بطور مختصر باشد در بعضی مواقع نماز توجهی پیدا می کنند و کماینکه علاقه مند بسماعت خود هستند باید در این راه تا آنجا که می توانند بکوشند تا علاوه بر صورت، معنی نماز را هم درست کنند و از قبضای آن برخوردار گردند.

آنچه در باره اهمیت توجه گفته شد نسبت بآنچه گفتنی است چیزی نبود. چه باید کرد که ما و محل نشینان است. در آخر فوائد نماز دستوراتی علمی برای حصول توجه در نماز ذکر خواهیم کرد تا علاقمندان بغوشی دنیا و آخرت از آن استفاده برند.

پس از انتشار چاپ اول کتاب یکی از خوانندگان ما از خوی فلسفه چهار اسرار و خفی خواندن نماز را پرسیده اند و با این که در همانوقت جواب ایشان داده شد بی چون موضوع جنبه عمومی دارد در اینجا هم جواب میگوئیم.

مردان در نماز صبح و در رکعت اول و دوم نماز مغرب و عشا باید نماز را بلند بخوانند و سایر رکعت های نماز پنجگانه را باید آهسته قرائت نمایند و زنان مغیرند که نمازهای چهار روزه آهسته بخوانند یا بلند ولی آهسته خواندن برای ایشان بهتر است خصوصا این که مستح نامحرمی در نزدیک باشد و یکی از فلسفه های آهسته خواندن نماز برای زنان اینست که آنهارا از شونده نامناسب معفوظ دارد و این موضوع فرمی از دستوره های عفتی اسلامی است که بعدها در تشریفات خود شرح خواهیم داد.

علت مهم هر دو نوع قرائت تلقین بنفس یا اتوسوگوسو است منتها طرز انجام گرفتن الفاء

در هر کدام بطریقی متفاوت است. در نماز چهار روزه قبول تلقین می کند یکی حس سامعه یعنی سلولهای گوش و دیگری سلولهای دماغی مربوط بادراك و وقتی این دو نوع سلول از يك محل متاثر شوند تأثیر هبیک تر و بیشتر است و بهین دلیل است که دانش آموزان وقتی درس خود را با صدای بلند بخوانند آنرا بهتر درك میکنند.

در موقع آهسته خواندن توجه نفس بیشتر است و سلولهای بیشتری در دماغ متاثر شده و جبران فقدان حس سامعه را می کنند و البته کلیت تأثیر این دو، تفاوت های دقیقی دارد که خارج مذهب در موقع تعیین برنامه دین در نظر داشته است.

طرز بلند خواندن و آهسته خواندن هم نباید افراطی باشد و هر يك حد معینی دارد چنانکه خدا در سوره بنی اسرائیل میفرماید:

و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و ابغ بین ذلك سیلا نماز خود را نه چنان بلند بخوان که از اندازه خارج شود و نه چنان آهسته که خود از آن بهره نبری و حد وسطی بین این دو را بجوی.

خواننده عزیز بغوی می تواند پیش خود تصور کند در صورتیکه دور گفت نماز این همه فوائدی را که شرح دادیم دارد، کسانی که هر گز از نمازهای خود غفلت نمی کنند و در تمام مدت زندگی جسانی خویش دستور خدائی را بنحوائم انجام میدهند چه بهره روحی عظیمی میبرند. آیا می توان آنکسی را که در امر نماز و تقرب دائمی و نزدیکی بنسب فیض تکامل می یابد با آن روح حیوانی پستی که از حدود لذات شهوانی و بهره حواس پنجگانه خارج نیست مقایسه کرد؟ اغلب شنیده یا دیده اید که بعضی پسر مردان مؤمن و خدا شناس صورتشان از نماز نورانی شده. در قیافه این سالخورده گان نور عجیبکه شده بانوار مادی نیست تابان است.

تکامل روح

این نور در اثر انعکاس نور خارج نیست و نوری هم نیست که در خود پوست بدن باشد. چیزیست در حدود آن عالم که علای روحی بنام بعد چهارم میخوانند. این نور در نتیجه تأثیرات جسانی نماز بوجود نیامده بلکه نشانه غلبه و تفوق روح انسانیت بر جسم حیوانی است. نبایند اثر بسیار بزرگی است که پرتو کوچکی از آن بر روی چهره میافتد، نوری است که حاکی از عظمت روح است، مانند قطعات مواج بغضای قطبی یا آبسیرك (۱) که قریب يك دهم آن از آب بیرون و بسایقی زیر آب پنهان است. مسافری که در روی کشتی کوه عظیم یخ را روی آب می بیند و از بزرگی آن حیرت زده می شود اگر تمام قطعه یخ را ببیند چه خواهد گفت. اینست تکامل روح.

انعکاس تکامل روح در زندگی دنیائی بریدن علاقه از امور پست دنیا و محدود کردن کار های دنیائی بوظایف مقرر آفرینش است، علاوه کوچک دیدن خوشحالی ها و خصم های دنیا، ترسیدن از هیچکس جز خدا، امیدوار نبودن به هیچکس جز خدا، تماشاى جهان بادیده حقیقت، کوچک دیدن خود در مقابل عظمت خلقت، انجام تکالیف نماوتی که بردوش هر کس گذارده شده، همه از آثار تکامل روحند. دیگر چه تأثیری میخواهد داشته باشد؟

راستی نیدانم بلکه چه فوائدی بپردازم ، زیرا هرچه نظر میکنم فایده است و جز فایده نیست . اکنون بیایم و یکی از فوائد فرعی نماز را در نظر بگیریم : نماز صبح انسان را وادار میسازد که سحرخیز باشد

سحر خیزی

یعنی صبح پیش از طلوع آفتاب بستر را ترک کند . آیا اهمیت این عمل را فهمیده اید . اگر شما تاکنون در این باره نپنداشته اید ، تمام متفکرین ملل دنیا بدان پی برده اند . منتهی آنچه را که این گروه بعنوان اکتشاف بزرگ و اسرار آمیز مینامند چیز است که در زمره یکی از فوائد فرعی یکی از فرایض دین ما است (۱)

ایرانان قدیم مکرر میگفتند : «سحر خیز باش تا کامروا باشی» در میان امریکاییان مثلی مشهور است که «تمام ناخوشیها بواسطه خوابیدن صبح است» لازم نیست برای درک صحت و حقیقت آن زیاد فکر کنیم ؛ همه کسی امتحان کرده اگر روزی بر حسب اتفاق صبح دیر از خواب برخیزد ، چه حالت گرفته و رنجوری در خود احساس میکند که دلیل آنرا نپنداند . علت روحی این کسالت است که روان شخص مشغول شده و پریشان است که چرا جسم راحت طلب نادان مانع وی شده که استاده از فیض صبح ببرد

راستی سحر خیزی کلید کامیابی است و تأثیرها دارد که کمترین آنها سلامت بدن است . این رمز را حیوانات بهتر از ما بشر نادان رعایت می کنند زیرا جز سگ حیوانی نیست که صبح از آفتاب از خواب برخیزد . صبح زود کلاغها و قزاقها و گجشکان و حتی حشرات صبح مشغول شده ذکر اطاعت و بندگی بجانب آسمان می فرستند . اگر کسی دلت و مین دارد بیاورد تا باهم در باب این اثر بیندیشیم :

صبح حس کرده اید وقتی که صبح در تاریک و روشن سحر سر از بستر برداشته روح و جسم خود را در وضو طراوت می دهید و رو بقبله بطرف خانه خدا می ایستید در حالیکه پرندگان بالای سر شما آواز خوشحالی و شادی حیات را با لسان شکر ادا می کنند و لطافت اسرار آمیز هوا پوست بدن شما را نوازش می دهد و بوی خوش غیر قابل شرحی شما را معطر می سازد ، در آن موقع که آنچه مادی و پست است در خمودی و خواب افتاده ، در آن موقع که زمین جنبش روز را آغاز می کند چه حالی در خود حس می کنید ؟

در خموس تأثیر صبح در روح و اینکه چرا این اثر صبحها بهتر از سایر مواقع روز می رسد نمی توان زیاد بحث کرد و تقریبا عاملی است مثل الکتربسته که اثر را می بینند ولی از کیفیت مؤثر خبر ندارند . اما می توان دلالتی از قبیل وقت هوا در آغاز ظهور نور خورشید پس از محرومیت موقت از آن و صاف بودن هوا در اول روز ، وجود جریانهای نامرئی در اثر (۱) و غیره بیان نمود که جنبه قطعی و مسلم ندارند .

قبض سحرخیزی اثر مادی نیز می بخشد و آن اثر یکی سلامت بدن است که شخص را از بیشتر امراض معون می دارد چنانکه در این باره در ابتدای بحث عقیده علمای امریکائی را ذکر

(۱) درباره سحرخیزی دستورات مخصوصی نیز از طرف یسویان ماداده شده که در کتب اخبار دیده میشود .

کردیم ، دیگری تولید حس فعالیت و کار است ؛ کسی که صبح زود بر خیزد روز میتواند دنبال کار برود و بکار بپردازد و بدان دلگرم باشد و آخر روز نتیجه ای از کار خود برگیرد اما اگر مغلوب شیطان هوی گردید و خفت باید دور زندگی آنروز او را خط کشید .

ضمنا ناگفته نماند که از فواید سحرخیزی اینست که وقتی انسان علاقمند باشد صبح زود از خواب برخیزد طبعا شب هم زود تر میخوابد و فایده زود خوابیدن شب چه از لحاظ تأثیر در سلامت جسم و چه از لحاظ اخلاقی و بر کار داشتن انسان از بسیاری گناهان که در شب انجام می شود محتاج بحث مفصلی است که مورد انکار کسی نیست و خوانندگان خود درک خواهند کرد سحرخیزی باینسان تسلط بنفس می آموزد زیرا وقتی شخص توانست اراده خود را بر تنبلی که در اثر شیرینی خواب صبح بنفس دست می دهد فائق سازد ، اراده اش عادت باین حقوق می کند و نفس متعاند با تقیاد می گردد و همیشه شخصی توانست بر خود تسلطی داشته باشد موسیقی بیعت آورده که هزاران بار از تسخیر کشورها مهتر است زیرا منکوب کردن کشور نفس اماره پی مشعل است و از عهده همه کس بر نمی آید و چه بسا کشور گشایانی که مسالک بپنک آورده اند ولی خود غلام پادشاه نفس خویشند .

چون اهمیت تسلط بنفس در کتابها زیاد بحث شده و خوانندگان از آن مطمئنند در این خصوص اسراروی نمی کنیم فقط شمارا متوجه می سازیم که سحرخیزی که بنفس تسلط می آموزد چه ارزش بزرگی در زندگی دارد .

سحرخیزی اراده انسانرا نیز قوی می کند چنانکه درمبحث آنچه خواهیم گفت . درخانه این مبحث خوبست وضیعت دو نظری را که ذیلا شرح می دهیم در فکر خود تجسم کنید تا فرق آنها را دریابید :

یکی از این دو تن شب تا ساعت ۲ از نیمه شب گذشته مشغول شربابخواری و قمار بوده و اکنون که نازه بخواب رفته چون مردار در بستر افتاده و کف مسومی از دهانش بروی بالشی ریخته است .

مرد دیگر مانند گل شادایی بر روی سجاده نماز نشسته مشغول ذکر خداست ، بدنش پاک و چهره اش شگفته است و آثار نشاط و شادمانی در چانه اش خوانده می شود .

چند ساعت بعد برخاستن آنرد خمار پیچاده را تماشا کرده با آن تن دیگر مقایسه کنید تا فرق زندگی انسانی و شیطانی را دریابید .

اراده

محکم

همه خوانندگان این مرحله را بارها امتحان کرده اند که صبح زود مخصوصا در فصل بهار که دیدگان نازه از خواب گشوده می گردد و کسالت شب درست از بدن رفع شده بقدر برای اسباب اراده بخواب شیرین و لذت بخش و پرخاصیت است . هیچ نیروی هرچند قوی باشد در این حال نمی تواند انسان را بیمل و رغبت بدار کند مگر نیروی ایسان . آری شیرینی ایسان است که بر تمام لذتها خالق می شود و هر لذتی را هرچند قوی باشد میزداید .

در این حال نماز گزار مجبور است با نفس خود بجنگد و با شیطان درونی مبارزه برخیزد زیرا شیطان وقتی بهتر از این برای فریب دادن و گول زدن شخص ندارد و می خواهد با هزار

نیرنگ آورد دوباره بخواب اندازد تا از فیض حضور در درگاه بار یسمالی محروم گرداند. در این حالت که نماز گزار از نیروی اراده خود استفاده می کند و بکمرته بر نفس غالب می آید و بر می خیزد.

روانشناسان عقیده دارند که برای تقویت اراده چیزی بهتر از این نیست که انسان کارهایی خلاف میل خویش انجام دهد. برای این منظور تدرین هایی عملی برقرار کرده اند. این اشخاص پس از تجربیات بسیار و مشاهدات بیشمار ثابت کرده اند که هر عملی که انسان برخلاف هوای نفس خویش بجا آورد اراده او ثبات عزمش را نیرو میبخشد.

با این حال تصور نمی رود که تدرینی بهتر از این یافته باشند که نماز گزار هر روز چند بار و هر مرتبه بنحوی انجام می دهد. بامداد با میل خواب و حس تنبلی باطنی بپارزه می بردارد و نائق می شود، در سایر مواقع با کارها و گرفتاریها که اغلب در زندگی مادی او مقام مهمی دارند چنگ مشغول می شود و از وقت آنها می گیرد و عبادت می بردارد، با کسالت، تنبلی، سرما، گرما، ناخوشی، غلامه یا همه چیز مقاومت می کند و عبادت خود را بجا می آورد. موانع هر چه هست بر طرف می کند و نماز خویش را سر وقت می گزارد و هیچ نیروی هر چند قوی باشد از قیل و قس و چنگ و ناخوشی و سختی و تنگی نمی تواند در این باره با او ایستادگی نماید.

پس با جرات می توان گفت که نماز گزار شبانه روز مشغول اجرای تدرینات بزرگ است که در مدت کمی عزمی چون آهن و اراده چون پولاد در او ایجاد می کند. اینهم یکی از فوائد روحی نماز. روانشناسان دانشمند را دعوت می کنم در مبانی صحیح و موزون علم خود این موضوع را بسجده و بررسی کنند تا بفهمند که با افعال عادی اسلامی چه خواص بزرگی نصیب انسان می شود.

در حدیث نبوی است که «الوضوء علی الوضوء نور علی نور»
اهمیت روحی وضو
یعنی وضو بر وضو نور بر نور است و در بعضی از کتب نیز «الوضوء نور علی نور» ضبط شده. این حدیث تفسیر علمی و فلسفی دارد که ذیلاً باختصار بیان می کنیم: (۱)

درباره اهمیت آب سخن بسیار می توان گفت. آب است که موجب زندگی تمام موجودات است و تمام موجودات و حتی عالم نیز از آب آفریده شده (۲) چنانکه خداوند می فرماید: «و من الماء کل شیء حی» همه چیز از آب زنده است. آب نه تنها در زندگی مادی موجودات تأثیر

(۱) در کتاب اسرار التوحید از قول خواجه ابوالقاسم زراد حکایت می کند که چون شب شد غسلی کردم نوری یافتم در باطن خویش که از آن شادمان شدم چون بصر گاه بود دیگر بار غسل کردم آن نور مضاعف گشت، سخت شادمان شدم و گفتم یافتم آنچه میبجسم چون بامداد شیخ (ابوسعید) بیرون آمد و من پیش شیخ شدم با پنداری در اندرون، تا از آن حالت شبانه باز گویم شیخ گفت آن از برکت وضو است که رسول گفت صلی الله علیه وسلم الوضوء نور علی نور. آن نور وضو است...

(۲) در این موضوع که ظاهراً با معلومات امروزی و فرضیه لاپلاس مخالفت در کتاب دائرة المعارف سخن خواهیم گفت

میباشد بلکه اهمیت بسیار دو زندگی معنوی آنان نیز دارد. کسانی که دنبال تقویت روح میروند آب را مورد توجه قرار میدهند و در فوائد روحی آنهم مطالبی نوشته اند (۱). مثلاً بن هرام مشهور است که «آب روشنائی است» این مثل که یقیناً ریشه بزرگی دارد اهمیت روحی آب را واضح میکند.

هنگامیکه این فوائد بزرگ را در نظر بگیریم در مقابل دستور بزرگ اسلامی «وضو» متعجب میشویم که با چه حکمت عجیبی دستور شنشو و تناس آبرا یا مهمترین اعضاء بدن (سر، رئیس و اداره کسده کالبد و مرکز فکر و اراده صورت، ماب، لامنیاز اشعاع و مدخل آثار حیاتی تنفس و تغذیه دست، آلت کار و فعالیت؛ پا، آلت حرکت و ابراز حیات) تجویز نموده است.

دیگر از آثار روحی وضو اینست که وضو حجابیست بین اعمال عادی حیوانی و عمل بزرگ روحانی یعنی عبادت. وضو دیوار است که بین زندگی حیوانی و انسانی کشیده میشود و شاید علت اصلی اینکه پیش از هر گونه عبادت است همین فایده باشد برخلاف مردم ظاهرین که فوائد آنرا منحصر بفایده های جسمانی کرده اند.

برای اینکه خوانندگان بهتر بداند که چطور ممکنست وضو حجاب اعمال مادی بدنی و اعمال روحانی شود از توضیح زیر ناگزیر است:

علمای فلسفه ثابت کرده اند که بین بیشتر اعمال روحانی و جسمانی ما رابطه نزدیکی موجود است و تا وقتی که روح ما در جسم زندانی باشد کمتر میتوانیم عمل روحی را بدون دخالت جسم انجام دهیم. مثل رابطه مزبور زیاد است و ذکر آنها موجب اطباب خواهد شد فقط درباره وضو میگوئیم که این عمل جسمانی در اثر قوه تلقین بخود (۲) که در اینجا رابطه بین جسم و روح است) در فکر شخص تأثیر کرده روح و اندیشه اش را مثل جوش بلکه بالاتر از جسم پاک می کند و این حالت را خوانندگان ما مخصوصاً پس از انجام وضوی صبح در خود احساس کرده اند و محتاج اثبات نیست.

تجزیه تأثیر مزبور از لحاظ روانشناسی باین طریق است:
لحظه پیش از وضو گرفتن مطابق دستور مذهبی، فکر ذیل بحالت غیر فعال یا پسیف (۳) در منز ما موجود است: «وضو باعث پاکی جسم و روح می شود و انسان را طاهر می سازد.» بعضی اینکه عمل وضو را انجام دهیم حالت پسیف بحالت فعال یا آکتیف (۴) مبدل شده تلقین قوی پاکی تمام وجود روحانی ما را تصرف می کند و لازم نیست بگوئیم که این تلقین بلا اراده و بدون اینکه خود متوجه شویم انجام می گردد.

حدیثی از پیغمبر اکرم (س) وارد شده که یکمرتبه دیگر ذکر کرده ایم ولی چون با موضوع پیش گفته مناسبت تام دارد آنرا تکرار می کنیم:

«کسیکه شبانه روزی پنج نوبت وضو بگیرد و نماز را با شرایط آن بجای آورد در

(۱) منجمله رضایت کشان آشنایان آب را بقدر کافی موجب تقویت روحی دانسته اند.

(۲) Auto-suggestion (۳) Passif (۴) Actif

میشود هیچ گاهی باقی نماند مثل کسی که روزی پنج بار سورتی خوبش را در آب بشوید که هیچ کثافتی در بدنش نخواهد ماند »

وضو فاصله است بین اعمال عادی روزانه و نماز زیرا برای پرداختن از فکری بشکر دیگر با از کاری بکار دیگر فاصله و واسطه لازم است. وضو این امر را فراهم میسازد و اجازه می دهد که بشر از کارهای روزانه خود فارغ شده و برای عبادت آماده گردد.

آنچه درباره وضو گفته شد بر غسل نیز جاریست. بعبارت دیگر میتوان غسل را دیوار بین انسانیت و بهیبت دانست.

در هر مورد که جسم آلوده بشمار حیوانی می گردد و غسل انجام می گیرد نجس زوده میشود تا بتوان با بدن پاک در مقام نماز ایستاد یا عبادات دیگر را بجای آورد. آنچه در غسل موجب تأثیرات فوق است عاملی چند میباشد که اهم آنها اثر آب بر روی جریان خون و منزه انسان است و اثر دیگر هم چنانکه در مورد وضو گفتیم یا تأثیر القای بنفس است که با کی جسمانی با کی فکر و روح را نیز سبب میشود یا تأثیر ذاتی است یا تأثیر عادت.

نماز هم زدا است، اینهم یکی دیگر از فایده های آنست. اگر کسی بشما اکسیر یا ماده ای بفروشد که با استعمال آن هرگز غم و اندوهی بوجود نماند واه نباید، این اکسیر را چقدر میخرید؟ البته هر چه داشته باشید میدهند و آن دواى عجیب را بپسندید زیرا پول برای خوشبختی است و وقتی که خوشبختی حقیقی نامین خود پول را ارزشی نیست. اگر چنین اکسیر شکفت آوری وجود میداشت اشخاصی مانند روکملر و فردو گولد (۱) و سایر میلیاردر های امریکا با کمال میل تمام ثروت های خود را میدادند و می خریدند زیرا این اشخاص با تمام ثروت خود در مدت عمر نتوانسته اند از پریشانی و ناخوشی جلوگیری کنند و همگی فهییده اند که متاعی ثروت موجب خوشبختی کسی نمیشود. اما اگر در معنی بشکرید خواهید دید که این اکسیر وجود حقیقی دارد و عجیب تر اینکه چیزی گران قیمت نیست که در مقابل ثروت میلیاردرها بدست آید بلکه رایگان است و هر کسی که دل روشن داشته باشد آنرا پیدا کرده بکار میبرد.

میدانید چیست؟

نماز است، همین نماز که در لفاف هزاران فایده، این را نیز شامل است که غم و اندوه را از دل میبرد. شما هر وقت که از غم دنیا سخت پریشان شده و دور کمت نماز با توجه میخوانید حرف مرا تصدیق خواهید کرد که اکسیر هم زدا حقیقت دارد و افسانه نیست. از طرف دیگر هر وقت جیله دنیایی مسرت الفراطی در قلب شما تولید کرد بطوریکه فراموشی دستخوش روح شما شد، پس از نماز تعادل روحی شما برقرار می گردد و آن نشاط حیوانی تنفیف می یابد و برده سیاهش روح شما را آزاد می سازد. پس نماز موجب تعادل حالات نفسانی و روحی انسان است. خداوند در قرآن میفرماید و مسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من

آناءاللیل فصبح و اطراف النهار لعلک ترضی تسبیح و حمد پروردگارت را کن پیش از

طلوع آفتاب و پیش از غروب آن و از ساعات شب پس تسبیح کن و در اطراف روز (یعنی صبح و عصر و شب نماز کن) باشد که خشنود شوی (سورته آیه ۱۲۹).

آیه فوق تأثیر نماز را در خشنودی دنیائی انسان میرساند.

چند سالیست که از طرف متفکرین و دانشمندان اروپائی کتبی منتشر میشود تلفیق بخود که مقصود آنها اصلاح اخلاق اشخاص بنسبت قوه روحانی خود آنها است. این کتب را روانشناسی عملی (۱) می نامند و از آنجا که بادلان تجزیه گنگو میبکند و دستورالشان تا حدی مؤثر است بسیار مورد توجه مردم واقع شده و دوز بروز تعدادشان زیاد می شود. در ایران سه چهار جلد از این کتابها ترجمه شده و جوانها بخواندن آن اشتیاق فراوان پیدا کرده اند و می پندارند که چیزی بالاتر از آن از عقل بشر تراوش نکرده است.

این اشخاص چون در مذهب خود تحقیر نمیکردند و نمیدانستند که تمام دستورات کتابهای مزبور سایه ای هم از دستورات اخلاقی اسلام نیست و کسی که اوامر اسلامی را اطاعت کند از تمام کتب روانشناسی جهان بی نیاز میگردد.

یکی از مهمترین اساسی که در کتابهای مزبور مورد توجه شده و هیچکدام از آنها نیست که آنرا متذکر نشده باشند قوه تلفیق بخود (۲) می باشد بدین معنی که چون فکر و تلفیق در زندگی انسان تأثیر کلی دارد خود شخص است که زندگی خوبش را با تلفیق های خوب باید زیبا بگذرد میسازد، بنابراین برای اصلاح اخلاق دستر میدهند که شخص هر روز صبح با شب چنانی از این قبیل با خود تکرار کند «من میتوانم خود را اصلاح کنم؛ من اراده غلوه در اخلاق خود دارم طبیعت من تکامل پذیر است. کارهای خوب از دستم بر می آید و غیره...»

عمل مزبور که متکی بر یک اصل مهم روانشناسی است بسیار مفید و در اصلاح اخلاق بسی سودمند است و حقیقه آنکسانی که قوه بزرگ و مجهول تلفیق بخود را برای منظوری عالی استخدام کرده اند مردمان روشن فکری هستند. اما چه خواهید گفت ای خوانندگان گرامی که در مقابل این دستورات (که انقدر با نظر تنظیم بدان میسرگردد) در هزار و سیصد و اندی سال پیش بهترین دستور علی تلفیق بنفس در همان دینی که شما دارید و قدر آنرا نمیدانید داده شده است و به اندک توجیهی معتقد خواهید شد که تا به دستوری در این باره چنان کامل نخواهد آمد؟

این دستور همانست که مؤمن نماز گزار روزی لا اقل پنج بار تکرار میکند و در وجدان منفوله (۳) خویش ثبت مینماید؛ یکی از سلام های سه گانه نماز است یعنی: السلام علینا و علی عباد الله الصالحین (سلام بر ما و بر بندگان نیکوکار و شایسته خداوند...) و تئیکه شامروز چند مرتبه این لفظ را تکرار کرده و خود را در زمره بندگان صالح خدا شمرده می دانید چه تأثیری در وجود شما خواهد بخشید؟ این جمله عجیب همیشه بر روی وجدان منفوله شما تأثیر می کند و روز بروز اثر آن عمیق تر می شود و البته طولی نخواهد کشید که شما هم (اگر تا آنوقت نباشید) در زمره آن مردم نیکوکار خواهید بود و از ارتکاب اعمال خلاف انسانیت که با مفهوم آت تلفیق

دوزخه بسی مخالف است شما را شرم خواهد آمد .
سایر جملاتی هم که در نماز تکرار می کنید هر کدام اثر مہمی در تلقین بنفس دارد که نسبت بہر جملہ موضوع آن فرق میکند و بطور خلاصہ نماز مجبوعہ ای از ہدایت و رستگاری و اخلاق نیکو است کہ انسان روزی چند بار بخود یادآوری میکند .

اگر بخواہیم در بارہ فوائد روحانی نماز زیاد گفتگو کنیم معنی مایش

سخن بی

از حدود این کتاب بسط مییابد .

پایان

ہرچہ بگویم کلام ناگفتہ بیشتر پیدا می شود و ما ہرگز

نیتوانیم حق مطلب را آنطور کہ باید ادا سازیم و کوئی مانند کودکی بدنبال سایہ خود میدویم .
نیتوانم فواید روحی نماز را بکجایتم کنم .

اگر باز ہم بگویم ممکن است وارد فوائد «ایمان» کہ نماز از بزرگترین وسائل تولید آنست شوم . در بارہ فوائد ایمان در زندگی دنیائی و آخرتی بشر آنقدر مطالب گفتنی هست کہ حوصلہ این کتاب و شاید حوصلہ خوانندگان عزیز کجایش ذکر آنہا را نداشته باشد اما آنچه در این موضوع خوانندہ اید آیا کافی نیست کہ شما را متعقد بمظمت نماز کند و آیا شاہم معتقدنیشوید کہ «رفتن سر بہتر از رفتن نماز است ؟»

فوائد جسمانی

آنچه در این کتاب در بارہ فوائد جسمانی نماز می بینید مربوط بتأثیرانی است کہ برای بعضی مقدمات یا شرایط نماز مترتب است و الا فکر ما مسلمانان آنقدر کوچک نیست کہ برای خود نماز واردکان آن استفاده های

چگونگی

این فوائد

بدنی بشمریم زیرا ما نماز را فقط علامت ادب و کوچکی و خاکساری و تقرب بندہ بدرگاہ خداوند قادر متعال می دانیم و حرکات آنرا نیز وسیلہ رسیدن باین منظور های عالی می شمیریم و ہرگز حاضر نیستیم فوائدی غیر از این فوائد عظیمہ برای آنہا پیدا کردہ و از اہمیت آنہا بکاهیم .

اما آنچه در بارہ فوائد جسمانی مقدمات نماز مانند غسل و وضو و نظافت نماز گزار گفتہ ایم بیش از آنچه اشخاص ظاہر بین منتظرند کافی است کہ عظمت عمل نماز راحتی از لحاظ جسمانی شان دہد .

فوائد شگفت آور
ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتیم
نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون (خدا نیتخواہد برای شما تسکین و معنی
قرار دہد بلکہ میتخواہد شما را پاک کند و نعمت خویش را بر شما کامل
سازد شاید شما شکر کنید - سورہ مائدہ آیہ ۵) .

در چند صفحہ قبل قدری در بارہ فوائد روحانی وضو صحبت کردہ ایم و اکنون بشرح فوائد جسمانی آن می پردازیم - برای شرح آنہا مجبوریم تقسیم بندی بعمل آوریم تا بتوانیم یک یک آن پردازیم :

۱ - مالش و جریان خون - مکرراً در دستورات ورزشی دیدہ اید کہ میگویند بعد از انجام ورزش اگر حوله یا پارچہ ای را با آب خنک تر کردہ روی پوست بدن خود بکشید خیلی مفید است . اخیراً نیز ماساژهای سوئدی (۱) کہ بدن را گاہ با آب یاروغن رقیق مالش می دہند معمول شدہ است . عمل مٹ و مال نیز کہ از ورزش های دیرینہ ما است نشانہ اہمیت مالش است (۲) تمام این اعمال برای مقصود معینست کہ عبارت از تأثیر روی جریان خون باشد : ماساژ جریان خون را تحریک می نماید ، هروق را خالی کردہ آنرا برای ورود خون تازه آمادہ میکند و باین ترتیب ہرک های سطح بدن از خون پاک و خالصی پر می شود . مالش زردی پوست را از بین میبرد و شلی آن را رفع میسازد بملاوہ بر روی اعصاب آزاد کنندہ هروق (۳) تأثیر نمودہ و ضربان های قلب را تندتر

(۱) Massage Suédois (۲) درقہ الرضا (ع) مذکور است کہ اگر چیزی بدن را غریبہ میکند مالدن بدن است و اگر مردہ را مالدگی کنند و زندہ شود بمید نیست (۳) Vaso - dilatateurs

میسازد. ماساژ با آب پوست را بهتر پاک کرده و منافذ یا مسامات آن را باز میکند و برای تنفس جلدی آماده میسازد. فواید طبی دیگری نیز در ماساژ هست که از هر طبعی سؤال کنید بشما خواهد گفت.

حالا بیاییم مروضو: وقتی که شما با آب تیز و خنک صورت و دست های خود میزید و پوست سر و بای خود را مسح میکنید جریان خون در سطح بدن تجدید و تازه شده و همین امر موجب عکس العمل سریعی در تمام بدن شما است که نتیجه فوری و محسوس آن طراوت و تازگی است که بعد از وضو در خود حس میکنید و این احساس نایافته تأثیرات عبقی است که در سلامت شما بعمل آمده است.

بلاوه وضوی با آب خنک تأثیر دیگری نیز در پوست بدن میبخشد توضیح اینکه وقتی آب سرد بجلد میرسد طبعا حرارت بدن را کم میکند اما چون حرارت بدن همیشه باید یکسان بوده و درجه ۳۷ را حفظ نماید خون شدت مشغول جریان عمل آب میشود و در نتیجه جریان نو و تازه ای در نزدیک سطح بدن بوجود میآید که موجب تحریک و تازه کردن سلولها است. هر کسی مشاهده کرده است که پس از مالیدن آب سرد یکی از غاظ بدن حرارتی بیش از معمول در آنجا تولید میگردد.

۳- پاک کردن بدن - از شرایط وضو اینست که آب بدن برسد؛ برای رسیدن باین مقصود باید تمام چربیها و کثافات بدن را باید دفع نمود. انصاف بدهید: چه دستور بهداشتی جامع تر از این میتوان بدانا و نادان، بمر ببدوی و ضدن شهر نشین داد که بدان وسیله در تمام مدت عمر پاک کردن خود را حفظ کند و چه محرکی بالا تر از اجبار بتجدید وضو چند مرتبه در روز پیدا میشود که انسان را وادار بپاکیزه نگاه داشتن خود نماید، آنقدر بدن را پاک نگاهدارد که کثافتی در آن موجود نباشد، رسوبات عرق از روی پوست زائل شود و پوست آنقدر تیز شود که آب بدان برسد و در آن تأثیر کند؛ آیا همین دستور بظاهر مختصر و در باطن بزرگ کافی نیست که موجب اجرای بزرگترین عمل بهداشت جلد یعنی آزاد کردن مسامات بدن از کثافات و آماده نگاه داشتن آنها برای استشاق جلدی شود؛ اینست فواید دین فطری و دین دیروز و امروز و فردا.

در این شکل خط سیر جریانی را که در آن وضو در دستگاه گردش خون در بدن تولید میشود ملاحظه میکنید.

علای علم طب اخیراً باینات رسانده اند که بیشتر امراض بواسطه خلل و فرج بدت و میکروبهای که روی پوست می نشینند بوجود می آید. وضو برای دفع این خطر بهترین دستور است

زیرا دوزی چند مرتبه قسمتی از بدن را می شوید و میکروبها را از بدن میرداید و جلد را پاک و تیز میکند.

۴- بهداشت سر - امروز هیچ دانشندی نیست که منکر شود تراشیدن موی سر چه فواید بزرگی برای آزادی فکر و واقعی مغز دارد زیرا وجود موی مخصوصا موی انبوهی که امروز بین تمام طبقات مردم معمول شده مانع رسیدن هوای پاک و اکسیژن به پوست سر است و مسامات جلدی بجهت را مسدود کرده سی گذارد نفس انجام دهند و چون اهمیت استشاق جلدی امروزه بر کسی پوشیده نیست کافیت بگوئیم که موی سر مانند دستمالی است که با آن بینی و دهان شخص را بگیرند و او را خفه کنند منتها این خفگی گرچه اثر حسی دارد، چون تدریجی و غیر محسوس است مورد توجه نیست. آزادی فکر رابطه خیلی نزدیکی با نبودن موی در سر دارد و شاهد مدهای خود را این میدانم که سر بیشتر اشخاص فکور و دانشمند و سیاسی عاری از موی است یعنی بعضی اینکه سلولهای دماغی کسی با جدیت بیشتری مشغول بعمل شوند محتاج خون بیشتر و در نتیجه محتاج هوای زیاده تری هستند و نیروی حیاتی بدن که همیشه مواظب احتیاجات کالبد ما است در این مورد نیز دخالت کرده موی سر را که مانع تنفس است زایل می سازد و مایحتاج سلول های دماغی را آزادانه بآنها میرساند. همین دفاع طبیعی بدن کافیت که اهمیت دستور بزرگ اسلامی را درباره تراشیدن سر بما بپیماند (۱).

نکته دیگری که برای تراشیدن سر بنظر میرسد اینست که امروزه همه علمای بهداشت توصیه می کنند که یکی از بهترین طرق مصون ماندن از عده زیادی یسارها تراشیدن موی سر است زیرا موی سر بهترین محل نشوونای شیش و سایر طفیلی های انسان است. شیش در میان انبوه موی سر لانه گزیده با سرعت شکفت انگیز تولید مثل میکند، خون انسان را میکشد و پوست سر را زخم میکند و میکرب انواع ناخوشی ها را از قبیل کجلی تیفوس و طاعون در بدن ها منتقل کرده و موجب مصائب بزرگ میگردد.

اینست فواید فرعیات دستورات اسلامی و برای فهمیدن منتهای اهمیت آن باید دوباره در نظر داشت که دستورات برای همه مردم از وضع و شریف و نوده و اعیان و فقیر و غنی گفته شده است نه برای طبقه خاص که استطاعت مخارج تهیه وسائل بهداشت امروز را دارند. برای اینکه بخوبی معلوم شود مقصود از تراشیدن سر همین هاست که گفته ایم حدیثی که از حضرت رسول (ص) رسیده نقل میکنیم: «هر کس که موی سر را بلند گذارد باید نیکو رعایت و تربیتش کند یا اینکه از ته بیرند و بلند نگذارند» بنابراین معلوم است گذاشتن موی سر در صورت شانه زدن و شستن مرتب و رعایت بهداشت در اسلام آزاد شده و زدن موی سر برای همین فوایدی است که گفته شد.

مسح در وضو محرکی است که انسان را برای حصول آزادی عمل و برای صحیح انجام گرفتن دستور مذهبی و امیدارد سر را بتراند و از این راه خدمت بزرگ بشکر خود نماید. البته

(۱) شاهد مدهای ما اینست که اروپائیان سرهای بیسوی را بطور لطیفه - Genou -

diplomatique یعنی « زانوی سیاسی » میگویند و مقصود اینست که این نوع سرهای « طاس » مخصوص اشخاص سیاسی و فکور است.

دستورات مخصوص نیز برای اینکار رسیده که در کتب اخبار جمع آوری شده است.

۴- بهداشت دهان و دندان - بهر يك از دستورات و کتب بهداشتی امروز که بشکرید معمول بر عرض و طولی در باب حفظ دندانها خواهید دید که اصول آن مبتنی بر پاکیزه نگاهداشتن دهان و دندان و شستن دندانها با مسواک بعد از صرف غذاست زیرا که در دهان ها خوراك که در دهان باقی می ماند عامل تغذیه میکروبیهای بسیار شده موجب می گردد که دهانرا با انواع امراض مبتلا میکند و نتایج بسیار بدی برای سلامت بدن دارد از جمله اینکه مینایینی روکش محکم طبیعی دندان ها را فاسد کرده و قسمت زیرین آن بنی عاج را قابل فساد در مقابل ترشی نموده و موجب کرم خوردگی و سیاهی میگردد و ممکن است در اثر غفلت ، فساد فك را نیز سبب شود تأثیر دیگر آن مغزل کردن دستگاه هضم است زیرا وقتی درد دندان علت موجود باشد عمل جویدن درست انجام نگرفته معده و روده کار خود را خوب بجای نمی آورند و تمام دستگاه گوارش لك میشود و علاوه میکروب های تولید شده از خورده های غذایی لای دندانها با خوراك مخلوط شدیدی معده انسان باعث فساد میشوند و ممکن است وارد خون گردند . تأثیرات دیگری نیز بر خورای دندان مترتب است از قبیل بوی بد دهان که موجب منفور کردن انسان در جامعه میشود و فساد لك ها با پیوره ، خنثی کردن عمل بزاق و لطفه بعمل یلم و خیلی معایب دیگر که شرح آن در کتب مفصل بهداشت موجود است و محتاج بشکرار ما نیست .

یکی از مستحبات وضو مضغه یعنی آب گرداندن در دهان و مسواک کردن دندانهاست این دستور برای جلوگیری از این همه بیماری ها که بعضی از آنها اشاره شد و برای سالم نگاهداشتن دندانها که نتیجه آن سلامت جسم است بوده و همه کسی دیده است مسلمانهایی که آثار رعایت مینمایند نام مرك دندانهای سالم دارند و هرگز محتاج دندان ساز نمیشوند .

در باب فوائد مسواک کردن دندان سخنانی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و از ائمه اطهار رسیده که ذکر تمام آنها بطول میانجامد (۱) و من باب نمونه جمله ای چند از فرمایشات پیشوای دین ترجمه میشود : « مسواک کردن دندان جزو سنت ها است زیرا پاک کننده دهان و نور بخش دهن گان است و خشنودی خدا را موجب می گردد دندانها را سفید میکند و چرك دهان را زایل می سازد و لك ها را محکم مینماید و موجب تحريك ذاتقه می گردد و هوش را افزون کرده صلات نیکو را دو چندان مینماید . دهان خویش را با مسواک پاکیزه کنید . »

هم از ایشان روایت شده که فرمودند : « اگر ته این بود که بر امت من دشوار باشد البته بر ایشان واجب می کردم که در وقت هر نماز مسواک کنند . »

خوانندگان عزیز ! تصدیق کنید که آنچه امروزه علماء پس از عمری تفحص و رنج کشف و در اثر آزمایش علمی بی ثبوت رسانیده اند همان دستوراتی است که هزار و سیصد سال است بین مسلمانان شایع و رایج است . بدبخت کسی است که قدر آنها را نمیداند .

(۱) کسانی که میخواهند اخبار دیگری را که راجع به مسواک کردن و پاکیزه نگاه داشتن دهان وارد شده ملاحظه کنند بکتاب حلیۃ المتقین مرحوم مجلسی باب پنجم مراجعه نمایند .

۵- استنشاق -

استنشاق نیز یکی از اعمال مستحب وضو است و طریق آن اینست که آب خنك را در كف دست گرفته با معبرین بالا کشد این عمل شایع معسی در تحريك قوای عقلانی دارد که فقط چند سالی است فواید آنرا دانشمندان اروپائی کشف کرده اند و چون در این باره تاکنون بطارسی و عربی چیزی خواننده آید سعی میکنم این موضوع شگفت آور را با تفصیل بیشتری برای شما شرح دهم تا معلوم شود استنشاق با آب سرد که فرع یکی از دستورات واجب اسلامی است چه خواص شگفت آوری دارد (۱) .

عجیب ترین و سری ترین قسمتهای بدن ما اعصاب سمپاتیک (۲) است . اغلب اطباء میسم سمپاتیک را که از نخاع ستون فقرات سرچشمه می گیرد میشناسند و در تشریح هم دیده اند ولی اهمیت حقیقی آنها پیش همه کس روشن نیست . علای بزرگ وظایف الاعضاء امروزه اهمیت بزرگ اعصاب سمپاتیکی را بر روی یکایک اعضا بدن (بدون استثناء) ثابت کرده اند و کاملاً واضح شده که تمام اعمال غیر ارادی ما از قبیل تنفس ، جریان خون ، جریان قلب ، امسال بی ها و انعکاسات عصبی (۳) و شبیهائی و همه کارهائی که خارج از اراده بشر انجام می گیرد توسط آنها اداره میشود . درباره انعکاسات اعصاب سمپاتیک سالها بود اطلاعات مبسوطی کشف کرده بودند ولی اخیراً یکی از دکتر های بزرگ فرانسه دکتر پول ژیه (۴) رئیس سابق کلینیک دانشگاه لیون که سه سال عمر خود را در لابراتوارها صرف تجربیات این بیعت نموده کشف های عجیبی درباره اعصاب سمپاتیک کرده است که آنها را در کتاب مفصلی شرح میدهد .

این شخص زمینه بزرگی برای معالجه بیشتر امراض بوسیله اعصاب سمپاتیک پیدا کرده است . دکتر مزبور میگوید که اغلب مردم حالت عصبی عادی ندارند و تحت شرایط افراط و تفریطی هستند که بنام های سمپاتی کوتونیک (۵) و واگوتونیک (۶) نامیده میشود . وضع اخیر نتیجه

(۱) درباره فواید استنشاق چیزهائی دیگر نیز پیدا کرده اند که چون صحت علمی آن از روی تجربه بر ما معلوم نشد از ذکر آنها در متن کتاب خودداری کردیم . مرحوم محدودخان مشاورالوزاره منجم و کاشف ثابت معبودی که رتبه علمی و مذهبی ایشان نزد مردم روشن فکر و ایرانیان بزرگ پوشیده نیست نقل میگردند که در یکی از سفر های اروپا در محکمه طبیب مشهوری مشاهده کردند که جمیع مریضی را که در اثر علت نامعلومی در مغز فوت شده است تشریح نموده اند و پس از تفحص بسیاری که برای کشف علت مرك او بعمل آمده است در آخرین قطعه حفره های بینی و در جوف مغاط کرمهائی را یافته اند بسیار کوچک و علت مردن آن شخص همین کرمها بوده است . روزی که دکتر مورد بحث کرمها را برای امتحان با میکروسکوپ روی صفحه شیشه ای گذاشته بود اتفاقاً چند قطره آب سرد از دست دکتر بروی کرمها می افتد و طولی نمیکشد کرمها که چند روز بود در هوای عادی زندگی میکردند میپیرند و معلوم میشود که آب سرد دواي کشته آن کرمها است . در صورت صحت این مطلب یکی از فوائد بزرگ استنشاق با آب سرد مکشوف شده است .

Dr. Paul Gillet - ۲ - Système Sympathique - ۴ - Reflexes - ۱ -
۵ - Sympathicotonique - ۶ - Vagotonique

منف اصاب است که در نتیجه شغلی بیمار در خود حالت ناخوشی عمومی نفس میکند که بعضی
تأثیرات آن از قبیل فقدان اشتها، پیوست و غیره هر وقت بروز نماید مریض تصور میکند دچار
سرطان معدی شده و گاهی که بیمار در دستگاه خون خود احساس نفس کرده و دچار ضربات
عیر عادی و انقباض نوب اعضاء بدن میشود تصور مینماید سفلیس دارد و گاهی هم که با اختلال
تنفسی مبتلا می گردد مبتلا می گردد. برعکس اشخاص صبیاطی کوتویک خیلی
نمائی ولی فعالیت افرای حشری دارند که آنهم علامت عدم تعادل عصبی است. بعضی اشخاص نیز
بطور متناوب دچار سردی حالت میشوند.

دکتر زیه با دو میله مشغول عمل تماس با سببانیک واقع در سوراخهای بینی

دیده میشود.

علاوه بر حالات مشروحه بالا ممکن است امراض بسیار دیگری در اثر اصاب
سببانیک بوجود آید از قبیل قانقاریا در نوب انگشتها، تمام امراض عصبی، ترکهای پوست،
یخوایی، مالیخولیا، هبتری و غیره، درد سینه، درد های روماتیسمی و سردردهای سخت و
انواع آن، فلج سخت و غیره.

آقای دکتر زیه در کتاب خود طریق معالجه ای را که برای تمام این امراض یافته است
و سالها است با متنتهای موفقت بجا می آورد شرح میدهد. اساس معالجات مزبور عبارت از اینست

که بزرگترین نوب مرکز عصبی که تماس با محیط خارج دارد در میان سوراخهای بینی واقع است
و ترتیب معالجه او اینست که مریض را نشاند و دو میله باریک که سر آنها گرد است داخل در سوراخ
بینی وی میکند. چون این آلات نوب نیز برنده نیست مریض ابتدا احساس ناراحتی نمینماید اما پس
از چند ثانیه نتیجه مطلوبه انجام میگیرد زیرا دکتر در میان مغاط بینی بیمار سر عصب سببانیک را
یافته و میله را با آن تماس میدهد. نتیجه فوری آن اینست که مریض بقدرت مقدار زیادی هوا استنشاق
کرده چشانش بر اشک میشود، چهره اش خرخ میگرد و گاهی هم عطسه ای میزند. آنوقت
دکتر میله را بیرون میآورد. کار تمام شده و عمل تماس با سببانیک به انجام گرفته و نتیجه مطلوبه
حاصل شده یعنی بیمار شفا یافته است.

در این موقع چه عملی در بدن انجام میگیرد. توضیحات دکتر را گوش کنید: (۱)
«تأثیر عمل تماس سببانیک تا اندازه ای سری است مثل الکتریسیته؛ شما سوییچ چراغ
را می پیچید و همین عمل کوچک باعث میگرد که چند چراغ روشن شود یا کارخانه ای بکار افتد
و در مورد امداد با برق شخصی تلف گردد؛ در مورد عمل سببانیکی به مغاط بینی اشاره ای میشود
و تولید انعکاس عصبی میکند. عکس العملی شدید در تمام پرها جریان یافته از تمام مناطق بسیاری
عبور میکند، مراکز خفته را بیدار میسازد، تعادل را برقرار میکند و مانعی را که موجب فلج
دستگاه شده بسود بر طرف میسازد. نتیجه عمل آنقدر شکفت آور است که گویی معجزه
است.»

در بین معالجاتی که دکتر مزبور بایق طریق عملی ساخته بعضی موارد عجیب پیدا میشود
مثلا بیمارانی که سالهای متدای دچار امراض سخت بوده اند در يك مجلس خوب شده اند. گاهی
دیده شده که بکنفر افلیج یا لال شفا یافته بخانه خود مراجعت میکنند. نتایج تعجب آور مزبور
گاهی بیمارهایی را که سالها دچار رنج و تعب بوده اند چنان متعجب ساخته که باور نمیکردند
معالجه شده باشند و از خود میپرسیدند که آیا خواب می بینند یا بیدارند. با این طریق اطفال
کوچک را نیز از بسیاری امراض مانند فلج و غیره معالجه کرده و گاهی آنها را در مورد حیوانات
نیز عملی ساخته اند و همه جا نتیجه طوری بوده که مرض دیگر مورد نکرده است.

آنچه تاکنون شرح دادیم کشفیات عجیب یکی از دکتر های امروزه بود که ممکن است
در اساس معالجه طبی تغییر بزرگی پدید آورد اما نبدانم خوانند کلن متوجه شده اند یانه که آنچه
این دکتر پس از سالها تجربه شخصی و استفاده از معلومات دکتر های پیش از خود بدست آورده
جزو بخشی از فروع يك دستور اسلامی است. این دکتر فهمیده است که با تحریک نوب عصب
سببانیکی در بینی میتوان تعادل روحی و جسمی شخصی را برقرار کرد، اما اگر بداند که دین
اسلام بجای استعمال میله که ممکن است موجب خطراتی جبران ناپذیر شود (مثلا در موقع عطسه
بیجای مریض) استنشاق آب خنک را تجویز نموده است چه خواهد گفت.

(۱) کسانی که اطلاعات جامتری درباره این کشف جدید میخواهند باید بکتابد کتر زیه
بنام Sympathicothérapie مراجعه فرمایند؛ در شماره ۳۱۷ مجله Je sais tout چاپ
پاریس نیز شرح جامعی در این باره مندرج است.

بلی: و تیکه شام آب بینی استنشاق می کنید فوری بر روی لوك عصب سببانیکی شامانیر میکند و همان تأییراتی را که دکتر مزبور شرح میدهد یعنی تکان عصبی و سوزش و اشک چشم و سرخی رو در خود حس می کنید. نتیجه ای که این عمل در سلامت شما بوجود می آورد در همان حدود است که از عمل دکتر نامبرده حاصل میشود. بملأه استنشاق، فوائد بسیار دیگر نیز که از آن دکتر هم مخفی مانده است در بردارد و مسکنست بعدها دانشمندان معفق بدان پی برده اند از آنجمله حصول توجه و تمرکز در نماز است بطوری که خود شامع میتواند امتعات کنید نمازی را که در موقع وضوی آن استنشاق آب کرده اید باجه حضور قلبی می خوانید. دیگر از آثار عجیبه آن حفظ انسان از حله زکام است. دکتر عزیز اسمیل پاشا در کتاب دالاسلام والطب العدیت میگوید:

فوائد دیگری برای وضو از جنبه طبی درموجود است. . . . از آنجمله شستوی بینی است با آب سرد که بهترین وسیله دفاع از زکام است و این عمل مانند واکنس تأییر می کند و اخیراً دکتر های متخصصین در امراض بینی تحقیقاتی در این باره نموده اند استنشاق در وضوی صبح کسالت خواب را از انسان رفع کرده و او را برای عبادات و شروع کار شاداب و شادمان می سازد. استنشاق سرد در دهانی را که در اثر هوای ناپاک یا خستگی بوجود آمده رفع می کند. استنشاق کثافات بینی را رفع نموده و منخرین را برای استفاده از هوای پاک و آزاد و تنفس کامل که اساس سلامت و اولین رمز حیات است آماده می سازد. باز هم تأییدی دارد مثل بوجود آوردن تعادل عصبی، تخفیف هیجان در موقع غضب، احساسات شدید غصه، فرح مضر و غیره و بطور خلاصه موقیبت استنشاق در زندگی جسمانی و روحانی انسان بس مهم و قابل توجه است.

اگر دکتر ذیبه بدستورات اسلامی نگاه میکند بقین داریم حقایق بزرگتری را در بررسی های خود کشف خواهد کرد و دستورات خویش را نیز تغییر خواهد داد. خوانندگان عزیز اینست دستورات دین اسلام، قدر آنها را بدانید.

۶ - بهداشت پا - تأثیر یا در سلامت شخص بیشتر از دست است. اکسیژن همچنانکه برای تمام اعمال حیاتی لازم است و همانطور که بدون اکسیژن تمام حیوانات و نباتات تلف می شوند، در یکایک اعمال زندگی نیز تأثیرات فراوانی دارد من جمله اینکه پوست بدن را احتیاج شدیدی باین عنصر است. پوستی که اکسیژن بدان برسد تمام بدن را حفظ میکند و مانند سبزی در مقابل بلاها و بیماری ها دفاع میکند برعکس اگر اکسیژن به جلد نرسد آماده بافتلای هزاران ناخوشی میشود. کسانی که پوستشان « هوا خورده » و قوی است از گرما و سرمای بسیار متاثر نمیشوند زیرا جلد آنها خود را با منقبضیات هوای خارج و قی داده و گرمای بدن را نیز معتدل میکند پوستی که گرسنه اکسیژن باشد از انجام این عمل عاجز است و در نتیجه از سرما و گرما زود متاثر میشود و در معرض صدمات ناخوشی واقع می گردد اگر پوست انسان همیشه در مقابل هوا و اکسیژن واقع شود محاسنی را که شرح دادیم پیدا خواهد کرد و من باب مثل پوست صورت و دست های خود را در نظر بگیرید که چقدر محکم تر از سایر جاهای بدن است و چطور در مقابل سرما و گرما مقاومت میکند، بطوری که در قطب شمال و خط استوا هم احتیاج شدیدی بحفظ آن پیدا نمی کنند. اگر پوست را بیوشانند و در زیر لباس یا کفش حبس کنند در معرض زیانهای که شرح دادیم واقع خواهد شد.

بدبختانه ملل متقدم امروز بهواخوری پاهای که بهترین قسمت پوست بدن است و باید بیشتر از پوست دست مورد توجه قرار گیرد کمتر اهمیت می دهند و پای خود را ساعت های متناهی در میان کفش و جوراب حبس می کنند. مسامات پا توسط کفش و جوراب و گرد و خاک و چرک و مرقی که از پا بیرون می آید مسدود میگردد و مانع عمل تنفس جلدی می شود بهمین دلیل است که مردمان پابرهنه از بیماری امراض که مردم متقدم بدان دچار میشوند معافند. (۱)

ملاحظه فرمایید این عرق بدوی تمام بدن خویش را با وجود گرمای سختی که در آن سرمیبرد پوشانیده ولی پاهای خود را آزاد گذارده است و یکی از اسرار سلامت و قوت او همینست.

(۱) اطلاعات مزبور از رساله ای بزبان فرانسه بنام Nos Pieds یعنی «پاهای ما» استفاده

شده است.

متأسفانه زندگی امروزه مانع از این است که انسان پابرهنگه راه برود ولی اگر دستورات اسلامی را انجام دهد یعنی در عرض روز چند مرتبه وضو بگیرد و برای مسح پاهای خود را لغت کرده در معرض هوا بگذارد، چرکی و کثافات آنرا برای رسیدن آب مسح بیوست بدن را ملل سازد، همان نتیجه‌ای را که از برهنگی دائم پاهاید میگردد خواهد داشت.

بعلاوه در اثر پاکی پوست و مالشی که اثر مسح انجام می‌گیرد از فوائد بزرگی که در صلوات قبل شرح داده شده استفاده خواهد نمود.

اکنون خوب پیش خود فرض کنید که فرق آن زن چینی که از طفولیت پای خود را در کفش چینی یا آهنی کوچکی محبوس میکند تا از بزرگ شدن آن جلوگیری بعمل آورد و صری را باین حال میگذراند با آن اروپایی مآب که ساعت‌های متضادی شبانه روز با کفش میبندد و نهار و شام حتی استراحت خود را در زندان کفش و جوراب انجام میدهد و در عرض ۲۴ ساعت جز در موقع خواب (که آنهم پازیر لعاف و پتو محبوس و از تماس مستقیم با اکسیژن محروم است) کفش خود را بیرون نمی‌آورد، با آن مسلمانانی که پای خود را برای وضو کسرتن همیشه پاک نگاه میدارد و روزی چند مرتبه آن را هوا خوری میدهد و اوقات استراحت خود را بدو کفش میگذراند چیست.

خواهندگان ما برای این که بطور محسوس نتیجه تجریمی هراضی ما را بدانند بعد از گردن باختگی زیادی (پس از خشک شدن هرق) پایشان را با آب خنک و تمیز شستشو دهند تا ببینند چه تأثیری در وجودشان بدید می‌آید. حالا بیایید و آقایان متجددین را بگوئید که با کفش باطافها و حتی بیساجد رفتن نه تنها سوء ادب است بلکه اثر مادی هم دارد یعنی بهمان چیزهایی که در زندگی ظاهری مورد توجه شما است نیز لطمه میزند. چرا انقدر تقلید کور کورانه از یگانگان میکنید؟ چرا مذهب خود را رها کرده دنبال دستورات بهداشتی دیگران میگردید؟ چرا لااقل ابتدا تحقیق نمیکنید تا بعد بنقلید بپردازید؟

۷. ناخن و موی یکی از شرایط وضو و غسل اینست که آب تمام نقاط بدن برسد. علاوه بر این که دستورات مخصوصی در باره کوتاه کردن و تمیزی ناخن‌ها و موی در دین اسلام داده شده اگر همین اصل بالا را هم رعایت کنیم خواهیم دید که برای انجام گرفتن آن یعنی رسیدن آب بنام بدن لازم است که ناخن‌ها گرفته باشد، موی بدن تمیز و بدون چربی و کثافت باشد.

گرفتن ناخن موجب می‌شود چرک‌ها و کثافات زیر آن جمع نشده و در نتیجه باغذای انسان مغلوبانگردد و انواع بیماری‌های خطرناک بدید نیآورد. پاکی موی سبب خواهد شد که پوست زیر آنرا در عمل تنفس و تعرق آزاد میگذارد.

۸. بهداشت چهار دفعه - هر يك از مقدمات وضو که در رسالات علمی بتفصیل شرح داده شده تأثیرات بهداشتی بزرگی دارند که در این جا فقط با اشاره مختصری بآنها اکتفا می‌گردد.

عمل استبراء موجب دفع قطرات یشاب یا ادرار در مجرای مثانه شده و مانع از تولید فساد در مخاط لوله دفع میگردد زیرا باقی‌ماندن این قطرات موجب تولید ترشحات سمی و نمومیکروبیای موجوده در یشاب شده زیان بسیار وارد میسازد.

طهارات با آب موجب دفع میکروب های هوازی دفع میگردد زیرا اگر طهارت باوسائلی از قبیل کاغذ انجام گیرد بقایای مواد دفع در بدن باقی مانده تولید انواع انگلهای مضر و بیماریهای جلدی میکند. طهارت با آب هرگونه میکروبی را دفع میسازد.

عمل دفع در حالت نشسته چون امر طبیعی و تحریری است که با سیستم استخوان بندی و عضلات انسان و حتی حیوان منطبق میشود موجب میگردد که تا آخرین قطره ادرار دفع گردد بر خلاف حالت ایستاده که مقداری از آن را در مثانه و لوله دفع باقی میگذارد. مثلهایی که ایندوش را پیش می‌گیرند خوبست بکودکان که اعمالشان از روی غریزه انجام میگیرد و به‌جوانان نگاه کنند و از آنها سرمشق بگیرند.

یکی از بزرگترین فوائد مضغه و استنشاق که در وضو مستحب است فایده بزرگ دیگر و کثیر مورد توجه شده است.

مضمغه و استنشاق اگر هر کس مقید باشد که آب وضوی خود را در دهان و بینی بگرداند طبیباً دقت می‌کند آب وضویش پاک باشد، بطوری پاک که قابلیت این عمل را دارا باشد بنابراین میگردد همیشه با آب بسیار تمیز، آب آشامیدنی و بدون میکروب و خالص وضو گردد و فایده این عمل بر کس پوشیده نیست. فقط چیزی که اینجا جلب توجه می‌کند همین است که دین ما بهداشت و پاکیزگی میدهد چه چیزی از این بالاتر برای بهداشت میتوان یافت؟ آیا عقیده ندارید که مسلمان با کترین مخلوق خداست؟

فوائد جسمانی غسل را میتوان بدو قسمت مهم تقسیم نمود هکته برتریب تخرج میدهم:

۱. فوائد شستشو - اهمیت شستشو برای سلامت بدن واضعتر از آنست که بشرح آن مبادون کنیم و آن قدر در کتابها برای آن قایلیم ذکر کرده‌اند که محتاج بشکر ارمایست. بعضی دانشمندان چرک نکاهداشتن بدن را عمل دانه‌شنای اختیاری نام نهاده‌اند و حقیقتاً هم چنین است زیرا کسی که بدن خود را کثیف نکاهداشته از شستن آن مضایقه میکند تا فانی از اینست که يك قسمت از تنفس بدنش با سوراخهای پوست انجام میگیرد و قسمتی از کثافات موجوده در بدن به‌جست وسیله (هرق) دفع میگردد و اگر پوست خود را چرک نگاه دارند مثل اینست که جهاز تنفس خویش را با موم مسدود کرده باشند.

آنچه در این مبحث می‌گوئیم در باره تطبیق عمل غسل است با اصل شستشوی بدن که در کتب بهداشتی شرح داده شده است. بعضی اشخاص ظاهری بین که در مذهب تحقیق نکرده‌اند غسل را برای شستشو غیر کافی تشخیص داده‌اند ولی گویند که برای پاک شدن بدن باید پیش از غسل ساده غسل انجام داد زیرا شنیده‌اند که دستور غسل فقط می‌گوید که آب تمام نقاط بدن برسد. اسماعیل دستور کافی است ادعای جاهلان آنها را رد کند زیرا این اشخاص قائلند که شرط رسیدن به‌فوق غنی در رسیدن آب بنام نقاط بدن است اینست هکته کثافتی در روی بدن نباشد. مسلمانان غسل را بعد از این که تمام کثافات بدن را زدودند انجام می‌دهند و پس از انجام غسل با خیال راحت مطمئن میشوند که بدنشان از هر حیث پاک و طاهر می‌گردد. بنابراین اشخاص ظاهرین تصدیق کنند که غسل کاملترین دستور شستشوی بدن است.

مطلب عجیب تری را که با مختصر تحقیق در این باره می‌بینیم اینست که عمل غسل را

بمسائل لازم الاجراء و معمولی که هرکس از انجام آن ناگزیر است و برای هر کس پیش می آید مربوط ساخته و در اثر اعمال عادی زندگی که هیچکس از آن معاف نیست واجب بوده اند بطوری که جریان زندگانی روزانه انسان را خواهی نخواهی بانجام این عمل بزرگ بهداشتی وادار میسازد از آن جمله غسل جنابت و غسلهای واجب و مستحب بعضی روزها مثل جمعه ها و اعیاد ماه مبارک و غیره می باشد که هر انسان زنده ای خواهی نخواهی مشمول آنها میشود، بدین لحاظ هرکس وادار میشود که در موارد مکرر مثلاً تا هفته ای چند مرتبه غسل بگیرد و البته تکرار غسل هر چند فقط آب ریختن بدن باشد پوست را به خوبی پاک می کند و این امر نیز دلیل دیگر بر ضد آنهایی است که غسل را موجب پاکی کامل نمی شمارند. بنابراین قبول کنید که برای نظافت بدن معرکی بالاتر از غسل پیدا نمی شود. آقایان بیابید و صفحات متعدد در کتابهای بهداشت در باب فوائد شستوی بدن سیاه کنید، کفرانس بدهید، قیام سینما تهیه سازید در رادیو ها سخنرانی نمایید، تابلوهای نقاشی بکشید... این اعمال تأثیر زیادی در جامعه ندارد زیرا منحصر بطقه فهم و تحصیل کرده و متسکنت میشود و توده از آن محرومند. تازه همان طبقه نیز معرکی برای اجبار بانجام آن دستورات ندارند و تنبلی فطری ممکن است مانع عمل آنها شود. آنچه راهم در اثر تحریک شعور یا در اثر هادت و تعلیمات در مدارس و آموزشگاهها بجا میآورند نتیجه کوچک و موقتی و محدود دارد و قابل تعمیم نیست... اما دستور دین اسلام برای همه گفته شده و از توده گرفت ناامالی ترین طبقه اجتماع خود بخود و بطور انوماتیک از آن پیروی میکنند و عبارت دیگر معرک در خود عمل مستتر میباشد.

برای روشن شدن ذهن شما مثل اعراب بدوی را برایتان میزنم. شاید اطلاع داشته باشید که اغلب این مردم در میان واحه ها زندگی می کنند. واحه در بیابانهای بی آب و علف محل يك چاه آب کوچکی است که در اطراف آن مقداری درخت روئیده و چند خانوار عرب آنجا بسر میبرند. تصدیق می کنید آبی که در فرسنگها فاصله منحصر بفرد است و مایه حیات چندین انسان و حیوانات و نباتات آنها میباشد چقدر مهم و باصطلاح امروزه (حیاتی) است. از همین رو است دیده شده اغلب بر سر تصرف چاهی در میان قبائل جنگها دیده آمده و خونها ریخته شده است.

حالا خوب در نظر بگیرید که تأثیر مذهب چگونه است که همین اعراب را وادار میکند این اکبر حیاتی را برای طهارت و شستوی بدن خود که نتیجه آن سلامت فردی و نسلی آنهاست بکار برند. اگر مذهب نبود چه معرکی میتوانست آنها را بچنین عملی وادار سازد؟ برای پاسخ دادن باین سؤال بوضع بعضی دهاتیان خودمان که علاقتند بانجام دستورات دینی نیستند بشکریه که چگونه بابودن حمام در بعضی دهات یا لااقل بودن جوی آب و استخر و بر که سال بسال رنگ آب را نمی بینند و از شدت چرک چنان متنفس شده اند که انسان را از خود منزجر می سازند و با این که در اثر زندگی در هوای آزاد نسیاید دچار امراضی شوند این همه با بیماری و مرگ دست بگریانند.

آیا آن اعراب بدوی چگونه بانجام دادن دستور نظافت و بهداشت چنین علاقتند شده اند؟ فقط بواسطه پیروی از آداب اسلام است که بادستورهای اکید و مکرر و بوساطت مختلف، حفظ الصحة

را تعمیم داده، بعلاوه پیشوایان آن عملاً سرمشق نامها داده اند.

در خبر است که در شب عاشورا حضرت حسین (ع) با وجود کم بودن آب غسل کرد. اینست در سهای حقیقی که علما و عملا داده میشود.

اینست. فوائد عملی و یراتیک دستورات اسلامی یعنی دستوراتی که برای تمام توده بشری در کوه ارض از دانا و نادان وضع شده و تا زمین باقیست بقوت خود باقی خواهد ماند. غسل ترقیبی که دستور میدهد ابتدا سر و بدنست راست سپس قسمت چپ بدن را بشویم می دانید چه فوائد عجیب بهداشتی دارد؟

در موقتی که یکطرف بدن ما زیر آب گرم یا سرد است و حرارت آن قسمت بدن از حرارت معموله بیشتر میشود طرف دیگر کالبد بطور طبیعی است و حتی عکس العملی مخالف دارد که تبادل حرارت را برقرار می سازد و وقتی انسان از شستن يك طرف فارغ شده و بطرف دیگر برود عمل معکوس میگردد.

موضوع فوق که سبب ایجاد جریانهایی در گردش خون می شود چنان در ایجاد سلامت و شاد موثر است که شرح آنرا قلم نمیتواند بیان کند.

پس خوب در نظر بگیرید که شارع مذهب ما جزئیات و دقائق آداب و دستورهای دین را هم با در نظر گرفتن فایده مخصوص و عملی مقرر فرموده و خواه ما فوائد آنرا بدانیم یا ندانیم بطور انوماتیک یا بلا اراده از آن استفاده می بریم.

۲ - فوائد غسل پس از عمل تناسلی. بعضی ها خواسته اند فایده غسل جنابت را که پس از انجام عمل زناشویی واجب می گردد تشریح کنند اما آنچه را باید در این باره بگویند نگفته اند. حقیقت اینست که غسل جنابت فواید بسیاری در بر دارد که هنوز قسمت مهم آنها بر ما مجهول است ولی همان چیزهایی که کشف شده برای اطلاع بر اهمیت آن کافیست.

در موقع انجام عمل تناسلی انقباض و عکس العمل هائی در اعصاب انسان پیدا می شود که تأثیر آن فوری در بدن منعکس می گردد و اثر محسوسی که میباشد مستی و کوفتگی عمومی بدن است. در ضمن خون نیز که در تمام بدن در عروق بسیار نازک جاری است اغبار پیدا میکند بطوری که از حال هادی جریان کمی خارج می شود و مخصوصاً جریان آن در روی سطح بدنست میگردد. ریختن آب بشام بدن و دست کشیدن روی اعضاء در موقع غسل موجب احاده جریان عادی خون و تازه کردن عمل دوران است که در نتیجه اعمال حیاتی بحالت معمولی خود کرده برای حسن جریان زندگی آماده می گردد.

از فوائد دیگر آن اینست که کثافتاتی را که موجب بروز میکروبهای میشود از همر نقطه بدن که پائنها آلوده شده باشد زایل می سازد.

یکی دیگر از فوائد غسل بنظر ما اینست که از افراط مضر در عمل زناشویی که موجب آن تحریک شهوانی انسان است میکاهد (۱) اجبار بغسل گرفتن که مستلزم تهیه وسائلی از قبیل آب و محل

(۱) در کتب اسلامی در باره تاکید بعمل زناشویی اخبار زیادی وارد شده و مقصود ما از

آنچه در این جا بنام افراط میگوئیم تغلف از حدود و دستوراتی است که اخبار در این موضوع نقل میکنند. اخبار بسیاری نیز رسیده که تکرار مضر در عمل زناشویی را تنبیح و منع کرده است و طالبین میتوانند آنها را در کتب اخبار ملاحظه کنند.

معارض و یا رفتن بحام است بدون فعالیت بدنی که مخالف با تنبلی فطری جسم است انجام پذیر نیست و همین امر موجب میگردد که تحریک نفسانی را بکاهد و مخصوصاً مانع بزرگی است که دخول شیطان را در فکرهای خام جاو کبری کرده و بنگذارد اشخاص زمام خود را بدست هوای مس داده مرتکب اعمال نامشروع و گناهان شهوانی شوند.

افراط در شهوت معایب بهداشتی خیلی بزرگی از قبیل کم کردن خون، ضعف نوای بدنی، پری زودتر از موقع، سردرد و چشم دردهای مخصوص می آورد که در کتب طبی بتفصیل شرح داده اند.

اگر انسان این اجبار را نداشته باشد چه بسا که زمام اختیار خود را بدون اراده بدست شهوت داده موجب زیان شدید صحت خود گردد. با جزئی تفحص در زندگی حیوانات درک خواهیم کرد که تا چه اندازه حیوانات در اثر غریزه خدادادی از افراط در این عمل پرهیزند؛ فی المثل اسب یا گربه اعمال تناسلی خود را در موقعی که فایده نسلی بر آن مترتب باشد انجام می دهند برخلاف انسان که در این کار هم مثل سایر کارهایی که افراط می کند از حدود طبیعی و آفرینشی خارج می گردد.

در حیوانات اغلب در صد عمل زناشویی موجب تولید نطفه میگردد و در انسان کمتر اتفاق می افتد که يك در دو است چنین نتیجه ای میبخشد. این مطلب موضوع مهمی است که نظر علمای امروزه را بخود جلب کرده و در نتیجه فهمیده اند که بعضی قوانین اسلامی مثل تعدد زوجات برای استفاده و جبران این اصول حیاتی وضع شده است که ما بعداً در این باره مفصل گفتگو خواهیم کرد.

شخص نماز گزار باید لباسش پاک باشد و محل سجده اش نیز پاک باشد
پاکی لباس و سجده گاه
پاکی همان پاکی است، چه شما آنرا فقدان میگرد حساب کنید و چه فقدان نجاست. وقتی که دستور میدهند لباس و سجده گاه نماز گزار پاک باشد معنی آن اینست که آلوده بکثافات از قبیل مدفوع بدنی که آغشته بهاران میگرد است، آلوده بخون که در موقع خشکیدن در هوا محل و نشو و نمای میلبونها میگرد میشود و اقسام کثافات دیگر نباشد. بنابراین می بینید که یک نفر مؤمن نماز گزار چه اندازه تمیز و بقول متجددین امروزه «دزلفکت» می باشد. برای شاهد مدعای خود کافست بگویم که در زبان فارسی لفظ «نمازی» یعنی پاک و تمیز است مثلاً اگر بگویند «جامه نمازی» باشد یعنی جامه پاک باشد. نماز است که مورد آرایش و زینت روح و جسم است.

الآن که نام دزلفکت آوردیم خواستیم کمی در این باره اصرار کنیم و شك را از مغز بعضی کم خردان بیرون آوریم. هر وقت نام مؤمن برده میشود، بعضی متجددین بیچاره فوری یک نفر مرد یقه چرکین کثیف را که عرقچین او از دو انگشت چرک برق میزند در خیال مجسم میکنند و نقطه مقابل او یک نفر اروپائی مآب را بنظر می آورند که بوی عطر از لباسهایش استشمام میشود. یقه اش از سفیدی میدرخشد و لباسش اتوی می عیب دارد.

آقایان اشتباه میکنید، از هر حیث در اشتباه هستید! آن یقه چرکین را که مؤمن تصور

کرده اند جز حامی بیچاره ای نیست که یا دستورات مذهبی را درست باو حالی نکرده اند و نمیدانند اسلام چیست و چه موازن گرابیهائی دارد یا از شدت تنبلی و بیعالی و بدبختی بدستورات مذهب خویش رفتار نمیکند و نمیدانند که خداوند میفرماید:

والله يحب المتطهرين (خدا پاکانرا دوست میدارد) و بگوش دل نشینده است که پیشتر او فرموده: «پاکیزگی از ضروریات ایمان است» و «بنای اسلام بر نظافت و پاکیزگی است».

برعکس آن اروپائی مآب را که در ظاهر پاک می بیند اغلب در زیر پاکی ظاهری هزاران کثافات و میکروبها پنهان کرده، دهانش بوی الکل که موجب بدبختی نوع بشر است میدهد، درون بدنش جنک مهیسی بین سلولهای سفید و میکروبهای گوناگون سفلیس و غیره مرقار است و در قسمت سلای بدنش رسوبی از میکروبهای مختلف که بوسیله چهار دفع بیرون آمده وجود دارد. (۱)

حالا فهمیدید نیز کیست و بهداشت را کدام قوم و مذهبی بهتر فهمیده اند؟

(۱) معروفست که در معاکم تفتیش مذهبی Inquisition که بابها در قرون وسطی تشکیل میدادند یکی از علامات مسلمان بودن را حمام رفتن میدانستند. اینست عقیده اشلاف اروپائیال امروزه درباره دین اسلام.

و الله يعلم ما تصنعون .

(نماز بخوان همانا که نماز از کارهای زشت و ناپسند و بدیاز میدارد و البته ذکر خدا برترین طاعات است و خدا آنچه را میکنید میداند . سوره عنکبوت آیه ۴۷) .

آیا لازم بتوضیح است که چگونه نماز نهی از منکر میکند ، خیر ، اما بطور نهی از منکر میکند . باز کردد . آنکسی که در مقابل خدا میایستد و قلب را با خدا صاف میکند و ببدای اصلی آفرینش خود توجه مینماید ، چون روزی پنج بار

من کار را انجام میدهد عمل شرم از خدا و ترس از خدا که باید همیشه نصب العین بشر باشد ولی غفلت ناشیه از امور زندگی مانع آنست بر وجود او مستولی می گردد ، کسی را نمی آزارد مال کسی دست درازی نمیکند ، زنا نمیکند ، پشت هم اندازی نمیکند ، فریفته مال دنیا نمیشود ، برای عظام ناچیز دنیوی آخرت را از یاد نمیرد ، تسلیم غضب و هوای نفس نمیشود ، خلاصه از ارتکاب هرگونه گناهی احتراز میجوید ، اگر هم از روی نادانی و غفلت گناهی مرتکب شد یا شرم و بیچارگی در مقابل خدای خود توبه میکند و عهد مینماید که نظیر آن را دیگر بار مرتکب نشود .

اینها که گفته شد بطور کلی بود اما فوائد اخلاقی دیگری نیز بر آن مترتب است که خاص نماز گزار میباشد . آنکسی که مقید است برای نماز پاک باشد دیگر مثل مسکن هرزه و دنای شروت و ناموس این و آن نمی گردد و بدن خویش را بآلودگی شیطانی تسلیم نمیکند . کسی که در مقابل خدای خود میایستد مسکرات نمی نوشد زیرا میداند این عمل در مذهب او نهی شده و میداند که الکلی چه مضرات هولناکی در پی دارد ، میداند که با حالت مستی نباید در مقابل خدا ایستاد قرآن هم در این باره تاکید می کند :

يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة و اثم سكري حتى تعلموا ما تقولون .

ای آنانکه ایمان آورده اید بشاز نزدیک نشوید درحالتی که مست هستید تا اینکه بدانید چه میگویید . - (سوره نساء آیه ۴۳) -

نماز خوان از تکبر و نادانی و تثلیث و شرک جلی و خفی دور است و دائم بوجدانیت خدا اقرار میکند .

این بود بعضی از فوائد اخلاقی نماز .

نماز نه تنها از منکر جلوگیری مینماید بلکه بخوبی هم امر میکند . بطور معروف امر میکند ؟ کسی که در نماز رو بخدا کرده می گوید : « اهدنا الصراط المستقیم » ، کسی که در حال خضوع متوجه بزرگی خالق و کوچکی خود و رحم

بی پایان خداوند می گردد ، البته میکوشد تواضع را شمار خود قرار دهد ، یهوده بر بندگانه خدای که از حیت چشم و گوش و دهان چون اوینده نفوذ نفروشد ، با کسی تکبر نمیکند و هرچند بزرگ باشد میفهمد که او هم بشری است چون سایرین منتهی خداوند بوی نعمتهائی داده و دی را بر سایرین فضیلهائی بخشیده که برای این مزایا باید بیش از سایرین شکر و بندگی کند ،

فوائد اخلاقی

از آنروزی که بشر حادث کرده که قوه اندیشه خویش را بکار برد و در امور غریزی حیات پندیشد طبقاً فکرش بعضی مکارم اخلاقی را

اداره امور جامعه را بوضع نیکوتری باعث میشود متوجه گردیده است . فیلسوف هائی که متجاوز از دو هزار سال قبل بلکه قدیم تر از آن بوده اند درباره اخلاق اندیشیده اند و هر کدام مطالبی گفته اند . کنفوسیوس ، بودا ، ارسطو ، سقراط ، افلاطون و هزاران فیلسوف و عالم قدیم و جدید و معاصر در این باره فکر کرده اند و هنوز هم میکنند و هر کدام چیزهائی در این راه فهمیده و کشف کرده اند که جزو فلسفه اختصاصی آنها بشمار میرود .

در قرون اخیره همچنانیکه نهضتی در تمام امور علمی بوجود آمده در اخلاق نیز تحقیقان جامع و مهمی کرده اند و علمای بزرگ کتابها نوشته و عبرت ها گدراشته ، زحمتهای کشیده اند و هر يك از مسائل اخلاقی را مورد بررسی قرار داده اند اما اگر درست در عمل آنها باریک شوم می بینیم که مقصود همه آنها یافتن يك اكبر اخلاقی بوده است بعبارت دیگر میخواسته اند دستور ییابند که جامعه انسانی به وسیله بکار بردن آن دستور ، راه راست و مستقیم را پیروی کرده از بدیها دوری گزینند و بانجام کار های خوب مبادرت ورزد تا وضع اجتماع بهترین صورت ممکنه برسد .

اما هیچکدام از آنها نتوانسته اند اكبر اخلاقی را بدست بیاورند و هر کدام بخیال خود فرمولها و چیزهائی یافته اند که بعد ها از طرف متفکر دیگری با دلائل واضح و روشنی که پیش منتر آن مجهول بوده رد گردیده یا غیر کافی تشخیص داده شده و بهمین ترتیب یکدستور جامع و قطعی که هر کس از پیروی کردن آن راه سعادت را بتواند یافت پیدا نشده است . حکما برای تولید خوشبختی فردی و اجتماعی بخیال خود دستورات مبهم و غریبی و طولی مقرر کرده اند که همه غیر کافی و ناقص است .

اما این اكبر اخلاقی را که علمای فلاسفه نتوانسته اند علمی سازند و هرگز علمی نخواهند کرد تصور نرمایید چون کیمیا است . غیر جویز است که خداوند برای بشر معین فرموده و در دسترس او قرار داده ، کار دانشمندان نیست بلکه راهی است که آفریننده آسمانها و زمین تعیین فرموده و این راه آنقدر آسان است که هر فرد بشری میتواند بانهایت راحتی آنرا پیروی کرده و سعادت دنیا و آخرت خویش را تأمین سازد .

میدانید این دستور چیست ؟ همانست که در قرآن مجید اینطور بیان فرموده :

واقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر

میداند که همه کسی چون او حق استفاده از هوا و زمین و آفتاب دارد . بنابراین تکبر کردن و خود را برتر خواندن معنی ندارد و نشانه کمال نادانی است . پس در مقابل همه مخلوقات خدا هر چند ضعیف و بی چیز باشد تواضع میکند و بنیت هائی که بدو داده شده مغرور نمی گردد . چون حس میکند که خداوند نسبت بوی رحم کرده و شب و روز هم با الطاف بالغة خویش وی را در ظل رحمت خود حفظ مینماید و نعمت حیات و سلامت و امنیت بدو میبخشد ایشست که درس رحم و شفقت را از این سرچشمه فیض می آموزد و خود او هم رحم میکند ، متنوع خویش را دستگیری می نماید و تا آنجا که از دستش برمی آید از انجام کار خوب کوتاهی نمیکند ، از نعمت خود رفیقش را سیر میکند ، بیگذارد حسابش را می شام بخشد ، نان خود را با برادر دینی و نوعی خویش تقسیم می نماید خلاصه می فهمد که خوب بودن نه تنها مستلزم « بدی نکردن » است بلکه « خوبی کردن » نیز دکن دوم انسانیت و لازم و ملزوم صفت آدمیت است .

وقتی انسان در اثر پیروی دستور های نیاز متعلق بآداب نیکو و صفات انسانی مثل احترام مال غیر و خود داری از شهوات و گناهان و دوری از اعمال شیطانی گردید در اثر تکرار زنی که بهات نیاز های پنجگانه طبعاً در زندگی او پیش می آید این آداب در وجدان اخلاقی او ضبط شده و ملکه وی می گردد . در تمام کتب اخلاقی چه کتب قدیم و چه کتب روانشناسان جدید دستور کسب صفات حمیده را تکرار اعمال خوب و اجتناب از بدیها دانسته اند . بنابراین تکرار بهترین تربیتی است که انسانرا بسوی خلق آدمیت رهبری می کند .

در اینجا مسکن است بعضی خوانندگان معترم ایراد نمایند که ما نیاز خواندنی دیده ایم که مرتباً نیاز میخوانند ولی بعضی کار های بد را مرتکب میشوند ، مال مردم را میخورند احترام حق غیر ندارند ، مردم آزادی می کنند ، گرانفروشی و احتکار را پیشه ساخته اند . من فضالت موضوع را بفرستد سلیم شما واگذار می کنم تا خوب بیندیشید که آیا میتوان این گروه پست را نیاز خوان خواند ؟ مراد عمده از نیاز حصول انسانیت است ، نیاز هم باید با قلب سلیم و مقصد پاک و توجه خواننده شود ، نیاز خوان باید تمام دستورات مادی و معنوی مذهب را رعایت کند . . . این کسانی که شما نیاز خوان می پندارید نه تنها شایسته چنین نام بزرگی نیستند بلکه علاوه بر تمام گناهانی که شما شمردید گناه بزرگ دیگری نیز مرتکب میشوند که عبارت از بیایند این گروه دین را وسیله پیشرفت امور پست دنیائی و مقاصد شیطانی خود ساخته و شریفترین هدیه جامعه آدمیت را ملبه کرده اند .

این گروه دروغ پیشه اند زیرا قلبشان با دهان و کردارشان هم آهنگ نیست . این گروه بخیال کوچک و بلند خود میخواهند خدا را فریب دهند .

ولی غافلند که **يَخَادَعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ** خدا و مؤمنین را بخیال خود فریب میدهند ولیکن کسی را گول نمیزند مگر خودشان را اما خودنی فهمند . (سورة بقره آیه ۸)

جزء شرایط حتی صحت نماز اینست که لباس نماز گزار باید عصبی باشد ، آئیکه با آن وضو می گیرد و زمینی که روی آن نماز میخواند نیز باید عصبی باشد .

احترام
مال غیر

ای فلاسفه و ای علمای بزرگ اخلاق بیایید و تربیتی اختراع کنید که بشر را بدان وسیله وادار سازید که این دستور بزرگ اخلاقی یعنی « احترام مال و حق غیر و اکفا بحق خود » را بدون تخلف عملی سازد .

چه دستوری بهتر از این میتواند بیاید ، دستوری که شبانه روز مانند مأمور پشت سر انسان ایستاده بیگذارد از راه راست منحرف شود ، اگر هم و سوسه شیطانی مفر کس را تسخیر کرده و خیال سوئی در آن پیوراند این باسیان باطنی مانع از اینست که خیال بد پیر حلقه عمل رسد و البته خیالی هم که عملی نشود زود خاموش می گردد : آیا دستوری عملی تر از این میتوان یافت که اساس تنازع بقا و تعاون بقا را در میان جامعه انسانی بنحو کامل اجرا نماید ؟ صفحت گمشی در این ماره بسیار است ولی ما امر را به ذوق خوانندگان واگذار می کنیم تا پس از مکر نتیجه بگیرند که با اعمال ساده و کوچک چه نتایج عظیمی حاصل میتوان کرد .

کش خیر

گویند روزی شخصی خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رسید و عرض کرد که مرا نصیحت کن . ایشان ویرا بارتکاب او اسرو ترک مناهی ترغیب فرمودند . چند روز بعد باز بخدمت رسید . عرض کرد یا رسول الله مرا طاعت احرائ این همه نیست يك با چند کار خوب بین بفرمانا بجا آورم . حضرت فرمود برو و هرگز دروغ مگو . آن شخص بخانه رفت و تصمیم گرفت این يك کار را که بین ده کارهای خوب باو امر شده بود عملی سازد اما در ضمن روز دید که هر کار زشتی میخواهد بجام دهد نمی تواند زیرا فکر میکند که اگر از او پرسند فلان کار را کردی بانه مجبور است راست بگوید و آن وقت مفتضح و مؤاخذه می شود پس مجبور شد از تمام کارهای بد دوری کند و هر یکار خوب تکرارید .

حکایت بالا نشان میدهد که يك عمل خیر می تواند انسان را بسایر اعمال نیکو بکشد و از تمام اعمال بد بازدارد . این حکایت بهتر از هر شرح و توضیحی می تواند کشش کار خیر را محال نماید و بپیماند که چگونه وقتی شخصی متعلق بیکي از اخلاق حسنه شد سایر نیکوئی ها رفته رفته در او پدید می آید ، قلبش بروی خوبی باز و بروی بدی سدود میگردد .

جانبیکه راستی یا امانت یا هر صفت نیکي که در اخلاق معین شده چنین اثر بزرگی داشته باشد پیدا است که نیاز یعنی این عمل بزرگ روحانی چه جای شکر فی در زندگی انسان باز میکند و چه موهبت های عظیمی بآدمی میبخشد .

ایستادن در درگاه آفریننده چند مرتبه در روز ، یاد آوردن کوچکی خود ، تذکر گناهان خود ، طلب هدایت و راه راست ، شستن سر و روی از ناپاکی ها و کثافات مادی و معنوی همه اینها موقعیت مائی است که نیاز فراهم می کند . با اینحال آیا سزاوار نیست ادعا کنیم که نیاز میتواند تمام صفات نیکو را در ما پدید آورد و از هر چیز بدی جلوگیری کند ؟

رفع تکبر

حضرت امیر علیه السلام میفرماید : « خداوند نیاز را واجب قرار داد تا مردم از تکبر مرده شوند » کسی تفکر در این موضوع مارا وادار باعتراف میسازد که کمتر وسیله بهتر از نیاز برای رفع تکبر میتوان یافت . انسان متکبر که از صبح ناشب سرگرم و مشغول زندگی دنیائی خویش بسر میرد و هر آن

وسيلة برای دخول شیطان در او پیدا میشود و او را دستخوش تکبر میسازد ، « من » را در نظر او بسیار بزرگ جلوه میدهد ؛ این بشری که از دین اشخاص کوچکتر یا فقیرتر از خویش یاد نغون در دماغ می پیچد و بکمر تیه برتری خود در نظرش چنان بزرگ جلوه میکند که غافل از همه چیز میشود و هیچ فکر نمیکند که بسیاری بزرگتر از او هم هست ، آری این بشر متکبر وقتی که در مقام نیاز سر بنگاه مذلت میفالد و بر درگاه پروردگار توانای خود اظهار بندگی میکند تمام تکبرها و خود پندیش چون برك از درخت خزان میریزد و می فهمد که حقینة چیست . آنوقت چون از نیاز فارغ شود حس تکبر و خود پندیش فرو نشسته و دیگر بر سرش نمی آید . اگر هم فرضا چنین عقیده دو باره پیدا شود نیاز جلوة آنی این حس نوزاد را که هنوز رشد نکرده از بین خواهد برد .

در بحث آنی خواهیم گفت که نماز اجتماعی وسیله اینست که بزرگ و کوچک و غنی و فقیر را یکجا جمع میکند و آنها را برادر و برابر میسازد . در این نماز اشخاص مختلف که پایه های مختلف اجتماعی دارند بهلاقات هم میرسند ، پولوی هم میشینند ، اغلب اتفاق میافتد فقرا در صف جلو و غنی در صف عقبند ، از زندگی یکدیگر با خبر میشوند ، اینجا است که مرد غنی میفهمد که آن فقیر از او کمتر نیست و با او در مقام حقیقت و بندگی یکبست با یکدیگر بواسطه حارمی که سوره آنرا بیشتر در او می بیند می فهمد که او از وی برتر است . بنا بر اینست . احسان و نیکو آئین در وی خاموش میشود و حس برادری و مساوات سراسر افکارش را میگیرد . و آن « من » که در کوچکترین اشخاص مجال خود نمائی پیدا می کند در بزرگترین کمالات مادی میشود .

وقت شناسی

بعضی متفکرین اجتماعی برای اداره امور جامعه وقت شناسی را که بنیاد های مهم اخلاقی است واجب شمرده اند زیرا این حس تولید انضباط و ترتیب میکند ، روابط مردم را با هم نزدیکتر می سازد و طوری تبعه می خشد که هر کسی بدون مزاحمت بوقت دیگری بانجام کار خود میرسد ، دیگر هیچگونه بی نظمی و توقع نمی پیوندد و جامعه که تمام افراد آن وقت شناس باشند بهترین جامعه خواهد بود .

کسی که وقت شناسی بیاموزد دیگر هر شریف و ذقیقت خود را که هزاران سوداگران میتوان گرفت بیهوده تلف نمی کند و طوری اوقات شبانه روزی را تنظیم میسازد و برنامه آنرا بطرفی ترتیب میدهد که بهمه کاری میتواند برسد و آخر روز از نتیجه عمل خود راضی است و میتواند با خود بگوید که « امروز و قتم تلف نشده است . » مردمی که وقت شناس باشند وعده ایجا و قول دروغ نمیدهند و باعث ناراحتی و تضییع عمر برادران خود نمیشوند . فائده وقت شناسی بیش از اینها است و با مختصر دقتی اهمیت این عامل بزرگ در اداره جامعه معلوم خواهد شد .

نماز خواندن و اجبار بادی فرائض پنجگانه شبانه روزی حس وقت شناسی را در انسان توسعه میدهد و البته هنگامی نتیجه آن بطور اتم بروز میکند که تمام افراد جامعه بدستورات دینی رفتار کنند . کسی که نماز خود را در اول وقت میخواند عادت میکند که يك اصل بزرگ اخلاقی را پیوسته رعایت نماید و این اصل همانست که با جمله زیر ادا میشود : « کار امروز فردا

نمکن » انجام این اصل اخلاقی حس فعالیت و کار را در انسان توسعه داده و خمودی و تنبلی و ست قصری را از وجود او زایل میسازد و محرک وی در انجام اعمال حیاتی میگردد .

آنکسی که صبح برای انجام فریضة مذهبی پیش از برخاستن آنساب بیدار است خود را آماده کرده که تمام روز را با جمیع قوای جسمانی و روحانی کار کند برعکس آن کس که چون مرداری در خواب باشد که گویی روی فعالیت روزانه خود خط قرمزی بر کشیده است .

مؤمن پس از اینکه چند ساعت از اوقات خود را باموردنیائی سرگرم و مشغول است بخواندن نماز ظهر و عصر میپردازد یعنی بار دیگر با توجه بقدای رو میآورد مثل اینکه بروح خویش چنین تذکر میدهد : « تصور میکنی زندگی دنیائی مرا از ذکر خالق و مقصود آفرینش باز داشته است . »

نماز شب را چون میخواند بخود می فهماند که کارهای روزانه را برای گذشتن اموردنیائی که امر خدا داده است انجام داده و مقصود غائی او نبوده است ، اکنون باز بقدای رو میآورد و از او برای فردا و روزهای بعد توفیق و کمک می طلبد و از گناهات صغیره ای که اجماعاً در مدت روز مرتکب شده استغفار مینماید و با امید برحمت خدا بیشتر آسایش میبرد تا فردا هم پیش از طلوع خورشید از خواب برخیزد .

کثر کسی دوست در مییابد که مقصود ما از این که میگوئیم نماز حس وقت شناسی را زیاد میکند تاچه اندازه بزرگ و مهم است ؛ برای فهمیدن اهمیت آن ، خواننده باید فکر خود را از مناطق متدن که در آنجا وسائل از قبیل ساعت و اوقات کارهای اداری و غیره موجود است دور کرده اندیشه خویش را بصداوی و جاهای دور از شهرها متوجه سازد و ببیند که تا چه اندازه در تنظیم اوقات و امور زندگی آن ذمیدل است . آن عرب بدوی که منبر در موقع مرور شده ساز خویش را می خواند و شب نیز بانجام فریضة خود مشغول میگردد در اثر بعضی قسماتی که زندگی او در آغوش طبیعت بوی آموخته و بعداً مذهب آنرا تکمیل کرده است ، در اثر حرکات ستارگان و آفتاب و سایه میفهمد ظهر چه وقت است و اوقات نمازهای پنجگانه کدام است . پس از اینکه آنرا تشخیص داد ساعات شبانه روز او حکم داده ای را پیدا میکند که بکنفر منافع گیرنده میبواهد بسازد و آنرا بقسمت های معینی بوسیلة طناب یا چوب متقسم می سازد تا عمل ساختن آن او ترتیب کامل انجام گیرد .

مانند بعضی اشخاص تن آسان نه از انجام تکالیف روزانه شاه خالی میکند و نه مانند کسبه مادی بدون در نظر گرفتن وقت تا آنجا که احتمال نفع میدهد شت دکان میباید و اهل و عیال و سایر امور روزانه خود را از یاد میبرد و با کسب خود چون قمار بازی میکند .

اکنون که صحبت بدینجهت آمد و دستور عملی را تذکر بدیم شاید بحال اشخاص بسیاری که بجان خود و خانواده خویش ستم روا میدارند مفید افتد :

اولاً - معمولاً کسبه و کسانی که مستغرق در بدست آوردن منافع هستند (در صورت نماز خوان بودن) نماز را در آخرین ثانیه فرصت یعنی مثلاً وقتی که آفتاب تقریباً غروب کرده یا چنانچه دقیقه نیمه شب مانده میخوانند . اینکار بسیار بد است زیرا علاوه بر اینکه استغراق شخص را در امور دنیائی و لذت او را از توکل و توسل و اعتماد بقدای نشان میدهد موجب دو عیب مهم میگردد

که یکی از آنها بهم خوردن تنظیم اوقات است که فائده آن تا اندازه ای در بالا گفته شد و دیگر اینکه موجب میگردد نماز را با کسالت بخوانند. نماز با کسالت، هم در مذهب نبی شده و هم با قانون اخلاق منالان دارد زیرا نشان میدهد که نماز گزار آنقدر مادی و دنیابرست است که ساعاتی از اوقات خود را بامور جهانی بسر میرود و چند دقیقه که میخواهد رو بخدا آورد کسل و ناراحت است. خداوند در این موضوع میفرماید:

ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلوة قاموا کسالى یراؤن الناس و لا یذکرون الله الا قلیلاً مذبذبین بین ذلک لاولی هولاء و لاولی هولاء و من یضلل الله فلن تجد له سیلاً مماناً که منافقان بخدا حيله می کنند و خدا ایشان را فریبده است و چون نماز برپای دارند بکسالت می ایستند: بیشتر برای ریا و نمایاندن بر مردم میکنند و خدا را جز مقدار اندکی یاد نمی کنند، متردد بین مسلمانان و کفرند نه از آن طرفدو نه از این طرف و هر کس را خدا گمراه کند برای او راه نجاتی نعوامی یافت. - (سوره نساء آیه ۱۴۱ و ۱۴۲).

و ما منعهم ان یقبل منهم ثقتانهم الا انهم کفروا بالله و برسوله و لایأتون الصلوة الا وهم کسالى و لایشتقون الا وهم کارهون و چیزی موجب نشد که منافقان قبول نشود مگر اینکه بخدا و رسولش کافر شدند و نماز نیکوارند مگر با کسالت و از مال خویش نمی بخشند مگر با کراه و عدم رغبت (سوره توبه آیه ۵۳).

نایا - در دستورات دین تأکید شده که مخصوصاً طبقه کسبه صبح پس از انجام فریضه و کارهای هادی بکسب خویش مشغول و شهاهم در موقع نماز مغرب کار خود را تعطیل نمایند و بدینسان برعکس معمول شده است که کسبه خیلی زود بکار مشغول شده و مخصوصاً شبها تا آنجا که توانین و ضیقین احتمال ورود مشتری اجازه دهد پشت دکان می ایستند (۱) نتیجه این میشود که امور زندگی آنها مغفل می گردد، بکارهای خانوادگی و اداره اهل و عیال خود نرسند و عده ای را بیچاره میکنند، از همه مهتر اینکه از عبادت خدا غافل شده تمام محیط فکری و روحشان را مادیات فرا میگیرد و اینها نیست مگر اینکه این اشخاص آنقدر بامور دنیا مشغولند که بخدا و روزی دادن او ایمان ندارند. موضوع تعطیل جمعه نیز از کارهای حتی هر مسلمان باید باشد. خداوند در این باره در سوره جمعه میفرماید:

یا ایها الذین آمنوا اذنودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا لی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کستم تعلمون و اذاروا تجارتاً او لهواً انقضوا الیها و ترکوک قائماً قل ما عند الله خیر من الله و من التجارة والله خیر الرازقین (۱) کسانی که ایمان آورده اید وقتی که ندای اذان نماز جمعه برخیزد بشتابید برای ذکر خدا و معامه را واگذارید، این برای شما بهتر است اگر بدانید، و چون از نماز فارغ شدید در زمین پراکنده شوید و فضل و رحمت خدا را بجوید و خدا را بسیار بیاد آورید شاید نجات یابید. و چون رفتاری

(۱) از حضرت رسول (ص) بعد از آنکه معتبر مرویست که دشمن ترین مردم نزد خدا کسی است که زود تر بیازار رود و دیرتر بیرون آید.

تو تجارت یا بازی را بینند و بسوی آن پراکنده شوند و ترا تنها باز گذارند بگو آنچه پیش خدا است از بازیچه و تجارت بهتر است و خدا بهترین روزی دهندگان است.

این آیات تکلیف کسبه مسلمان را در روز جمعه نشان میدهد. بدینسان در کشور ما چنان دایا پرستی و مادیت جاو چشمها را پوشیده که این دستور بزرگ فراموش شده و کسبه روزهای جمعه و تعطیل را هم سرکار میروند و معلوم نیست چه وقت را برای استراحت بدن و انجام تکالیف ضروری اختصاص داده اند. وای بر این بیچارگی! مضحکتر از همه اینکه مدتی غیر و صلاح آنها بوسیله زور دولت اعمال میشد و هر وقت که فشار این زور را کمتر حس کنند فوری عمل خود را از سر می گیرند. آیا نمیتوان این رفتار را با آن کودک دبستان مقایسه نمود که اگر فشار از او بوز کار نباشد بجای رفتن به مدرسه بولگرددی در کوچه ها میبردازد!

اسلام دین اخوت و مساوات است و بین سیاه و سفید و قرمز هیچ فرقی نگذاشته و هیچ چیز را جز تقوی مایه امتیاز پسر ندانسته است. آنچه در تواریخ ملل بنام برادری و برابری گفته شده و آنچه از این عناوین برای تشکیل احزاب و فرقه ها بکار رفته نمونه ناقصی از تعلیمات اسلامی است. پیشوای دین مادر مکالمات و معاشرت های خود فرقی بین فقیر و غنی و جاه و لاغر قائل نبوده و همه صاحبان تقوی را عزیز و محترم میداشته هر چند ظاهری پست داشته اند. باغلامان و نوکران عدا میخورد، فقرا را پیش خود و گاهی بالای دست خود میشانده و هرگز و در هیچ مورد تواضع را فراموش نمیکرده است. در مجالسی که ایشان حضور داشته اند تمام حضار حلقه وار می نشستند تا بالا و پایین مجلس معلوم نبوده و از این راه کسی عزیز و خوار شمرده نشود. البته این حس بزرگ چون چراغی بر تمام شمار و آداب اسلامی نور داده است و در تمام آنها نمونه و نشانه حس برادری و برابری دیده میشود، همان برادری که در آیه شریفه مندرج است

انما المؤمنون اخوة (همانا که ایمان آورندگان برادران یکدیگرند)

در نماز مظهر آن بهترین طریقی نبوده شده است. برای درک این مطلب شمارا بسجده که در آن نماز جماعت برپا است رهبری میکنم. بصلوف نماز درست بنگری که آیا هیچگونه تمیزی در رده بندی آن بکار رفته است؟ غیر اشخاص غنی و صاحب جاه و مقام در صف اول و مرا در رده آخر نایستاده اند بلکه هر کس زودتر آمده در صف قرار گرفته و چه سا مردان زنده بوشی را در صف اول و مردانی صاحب بهترین پوشش را در صف آخر می بینید. در میان این صفوف، و خیم و شریف، آقا و نوکر در یک ردیف با پهلوی هم ایستاده اند، کسی را نادیده نگری فرقی نیست و همه در برابر پروردگار خاضع و خاشع ایستاده اند. اینست مظهر برادری و برابری در دین اسلام. می رسید اثر اخلاقی آن چیست؟ ... کدام آداب و شماری را در ملل دنیا سراغ دارید که کوچک و بزرگ را باین ترتیب هر دیکر سازد و کدام مجلسی است که طبقات پست و بلند اجتماع برادر وار گردند؟ آری پیروده خود را بچندجو خسته نکند که نیست.

اما تأثیر اخلاقی نماز جماعت دو چیز مختلف و متباین است که هر کدام محتاج شرح و بسط مفصل و مبسوط فلسفی و اخلاقی است و هر یک را میتوان از بهترین مکالم اخلاق شمرد. صفات مزبور از این قرارند:

۱. **حس تواضع و كوچك ديدن خود** : فلان ثروتمند كه انگاه بشخصيت خویش دارد و هوای شیطانی نفس در نظارش جلوه میدهد كه بواسطه طول از سایرین برتر است، هنگامی خود را همتین بامردم كوچك بیند تمام احساسات متكبرانه یعنی صفات شیطانی چون برك درخت میریزد و در برابر عظمت و بزرگی بی پایان آفرینش خداوندی خود را با آن برادر یكسان می بیند بلکه گاهی بملت صداقت بیشتری كه آن یكى در عبارت دارد وی را از خویش برتر بشمارد و مقام آخرت آن فقیر را از مقام خیالی و موقتی خویشتن بسیار مهتر میدانند و همین است حس تواضع كه سرآمد اخلاق و چراغ راه رستگاری است.

۲. **حس احترام بنفس** : بالعكس آن بی چیزی كه در اثر فقر ظاهری و نداشتن وسائل كافی پیوسته خود را خوار و بیچاره بشمارد و برای وجود خویش هیچگونه احترامی قائل نیست و در مقابل ثروتمندان خویشتن را چون پشه لاغری میدانند هنگامی كه با آن بزرگان هم ردیف و همشاند شده می بیند كه ثروت جز چیز ظاهری و بی قیمتی نیست و آنچه موجب برتری میشود بول میباشد و می بیند كه نداشتن پول از قدر نفس او نیکتر است. آری اینست حس احترام بنفس و اعتماد بنفس كه از فضائل بزرگ انسانی است.

بعد از همین حس سبب میگردد كه اولاً شخص هر چند دچار شدائد و مصائب شود ناشكری و كفر نمی ورزد ثانیاً با شاهدین قدر نفس خویش دیگر گردد چایلوسی و تعلق و سؤال و ضعف ساختن خود بر دیگران میگردد - ثالثاً با دانستن اینکه او را در خلقت فرقی با اغنیاء نیست حس اعتماد بنفس تقویت شده بی كار و كوشش میگردد و در امور دنیا و آخرت ترقی نمیکند.

آقای احمد جاد المولی در كتاب «معد صلی الله علیه وسلم المثل الكامل» (۱) **فایده اخلاقی وضو** نكته ای را جز و فوائد وضو یاد آوری میکند كه میتوان آنرا از **و غسل و تیمم** نتایج اخلاقی این دستور اسلامی دانست. عین عبارات ایشان ترجمه

میشود: «در بدن انسان عضوی مانند اعضاء وضو (یعنی سر و دست و صورت و پا) مخالفت بر می خیزد پس دستور شستن آنها اشاره باین است كه در پاکی باطنی آنها نیز باید مواظبت كرد تا از آلودگی بگناه جلوگیری شود. شاهد این معنی ترتیب شستن آنها است یعنی هر کدام سر بیشتر و زودتر در معرض گناه واقع شود در مقام شستن بیشتر است.

چون روی آدمی از همه اعضاء وی بیشتر قابل مخالفت است مثل دهان كه آفاتش بسیار و چشم و بینی كه گناهشان بیشمار است ابتدا شسته میشود، بعد از آن دستها را بشویند كه پس از زبان و چشم از همه اعضاء بیشتر مبهكتر است و پس از آن سر، كه همسایه رخسار است و چون گناه آن گناه مجاورت است بسبب کشیدن آن اكثفا شده خاصه اینکه شستن تمام آن باعث سستی و دشواری است.»

این موضوع در یکی از فصول كتاب «مراج السادة» مرحوم نراقی نیز بطور خوبی بیان گردیده است.

فایده اخلاقی غسل نیز اینست كه انسانرا از اعمال حیوانی و شهوانی پاك میکند و غبار

(۱) این كتاب را آقای محمود شهابی با قلم شیوانی بقارسی ترجمه کرده اند.

حیوانیت را از بدن میزداید. حضرت رسول میفرماید: «زیر هر مولی جنبانی است» این سخن اشاره بدین است كه در موقع آلودگی تن تمام كالبد خرق در لذت دنیوی و اسیر آداب حیوانی است؛ باید همه را شست تا این كثافت (دوده) شود و صلاحیت حضور در مقابل حق پدید آید. فایده اخلاقی تیمم نیز اینست كه در وقتی آب برای شستن و زدودن غبارهای بهیمی پیدا

نشود باید بظاك متوسل شد تا اعضاء انسان كه بامور دنیائی قیام کرده اند پست و ذلیل شده فروتنی و ادب آموزند.

تمام این آداب یعنی شستن سر و دست و پا و خاك مال كردن سر و صورت و دست و تنی بهیمة كامل میدهد كه انسان آنها را با اعمال باطنی توأم سازد یعنی دل خود را هم پاك كند و سرخویش را فروتنی عادت دهد. اعمال ظاهری اسلامی برای تأیید حصول نتایج باطنی است.

...

نكته اخلاقی بزرگی در یکی از رموز وضوی اسلامی نهفته است و این رمز اینست كه شخص نباید مگر در موقع اضطرار و ناچاری وضوی خود را بشاركت دیگری بگیرد یعنی فی المثل نباید دیگری آب بدستش بریزد.

آیا میدانید این نكته كوچك چه درسهای اخلاقی بزرگی بانسان می آموزد و موجب تشكیل چه صفاتی میگردد؟

یکی اعتماد بنفس كه سرآمد اسرار موفقیت در زندگی معنوی و مادی است؛ دیگر استقلال فكر و عمل كه موجب كامیابی است؛ دیگر استغنائی طبع و عزت نفس كه انسانرا از محتاج كردن خود بدیگران و سؤال و پستی و ذات باز میدارد. در اینخصوص كسی بیندیشد؛ یقیناً رموز دیگری بر شما مكشوف خواهد شد.

فوائد اجتماعی

مدینه فاضله اگر بکتاب فلسفه قدیم و حتی بعضی از کتب جدید رجوع کنید هر کدام شرحی درباره مدینه فاضله داده اند. مدینه فاضله عبارت از شهری فرضی است که تمام افراد آن دارای مکارم اخلاقی باشند، هر کس بحق خود قناعت کند و بحق دیگری تجاوز ننماید، اصل تعاون از امور بدیهی آنان شود و هرگز عمل زشتی از طرف هیچکس صادر نگردد. البته در چنین شهری وجود دادگستری و شهربانی لزومی نخواهد داشت. احتیاج بدور قل و صندوق آهنی نخواهد بود. دکانها و انبارها مستحفظ نیسواهند، خلاصه هر کس با مسهلی سهولت و فراغت خاطر زندگی خواهد کرد. فلاسفه عقیده دارند که وجود چنین شهر و جامعه‌ای در عالم خیال مانعی ندارد اما در عالم حقیقت معال است وجود داشته باشد زیرا علاوه بر اینکه ممکن نیست همه مردم خوب باشند، در صورت عمل دومانع بزرگ برای اجرای آن تصور میشود. اولاً اکبر اخلاقی که موجب ایجاد تمام ملکات نیکو و زوال تمام صفات نکوهیده باشد کجاست. ثانیاً چون بوجود آمدن چنین شهری با قوه قهریه میسر نیست و باید حتماً عامل وجدانی در تمام افراد پدید آید تا در قلب هر کسی مانند پاسبان مراقبت کند؛ از کجا میتوان چنین چیزی تولید کرد؟

جواب این دو اشکال را راه حلی که ما در نظر گرفته ایم میدهد و هم آن اکبر اخلاق و هم آن وجدان درونی را در دست داریم. چنانکه خودنان حدس میزید مقصود نیاز است که درباره اکبر اخلاق بودنش قبلاً بحث کرده ایم. درباره پاسبانی درونی کافیت بگوئیم که چون شخص برای امید بغداد و ترس از خدا بیاطن خود رجوع میکند یک سد اخلاقی در اطراف روح و جسم خود میکند.

برای اینکه بهتر بی‌بیرید که چگونه ممکن است از اجتماع مردم نیازخوان مدینه فاضله خیالی صورت عمل بخود گیرد بقسمتی که تحت عنوان فوائد اخلاقی ذکر کرده ایم رجوع کنید. هر وقت جامعه‌ای مرکب از افرادی شد که دروغ نگویند، همدیگر را تیارارند، حقوق هم را معترم شمارند، مال یکدیگر را بیاطل نغورند، استعمال مسکرات نکنند و از قمار دوری گیرند، در غیبت هم سخن زشت نگویند و خلاصه از هر گونه معایب اخلاقی دوری نمایند آن جامعه مامن خوشبختی و سعادت است. هر وقت قومی پیدا شد که تمام افراد آن از خدا بترسند و بعدا امیدوار باشند، بهمنوع خود رحم کنند و یکدیگر را یاری دهند، آن قوم در راه یکبختی و سعادت قدم میزنند.

اگر هر کس خود را مجبور بداند که در نمازهای پنجگانه شبانه روزی از آب نصی

و لباس نصی و جای نصی دوری کند، سر سوزنی پمال کس لطفه دارد نیاید و همه مردم در رفاه و امنیت خواهند زیست و آن پلیس مخفی که در باطن هر کسی هست جامعه را از وجود پاسبانان ظاهری بی‌باز میسازد.

آن هنگام که حس وقت شناسی در قومی قوت گیرد و همه کس با انضباط رفتار کند، امور جامعه نیز با بهترین و سر بهترین طرق ممکن خواهد گذشت و هر فردی میتواند منتهای استفاده را از وقت خود بنماید. در چنین جامعه‌ای دیگر کسی چند ساعت از هر عزیز را برای انتظار بکشد که خلب و عده میکند نخواهد گذراند، چند ساعت از اوقات شریف خود را در دکان غیاط یا مراجعه مکرر و شنیدن و عده دروغ کعاش طی نسکند، دقائق گرانبهای روز را در ادارات و بنکامها چشم بدست اشخاص با منتهای کسالت ناشی از یککاری صرف ننماید.

بلی! اینگونه جامعه هر وقت تشکیل شود، مدینه فاضله را بشا نشان خواهیم داد.

بشر اجتماعی است. این چند کلمه موضوع بزرگیت که خروارها کاند

دعوت

باجتماع

برای آن سیاه شده و عیرما در تحقیق آن پسر رفته است، بیشتر فلاسفه فوائد اجتماع را از لحاظ گذشتن امور مادی بشر و انتقام دنیایی مورد بررسی قرار داده اند و با کمال راستی نتیجه گرفته اند که

بهترین و دقیق ترین ترتیبی که میتواند امور جامعه را بخوبی یش ببرد و من ترتیب معمول اجتماعات و مخصوصاً اختلافات طبقاتی است که مردم را چون دست غیبی بکار کردن و استفاده رساندن یکدیگر وادار میکند و جز این ترتیبی نیست که از عهده چنین کاری برآید، ثانوا نان بنا و غیاط را میزند و آنها هم خانه و لباس اورا میسازند. هر کسی در این ماشین بزرگ که جامعه نام دارد حکم پیچ کوچک یا چرخ طیار بزرگیت که از مجموع آنها گردش ماشین حاصل میگردد.

اما اهمیت اجتماعی بودن بشر از لحاظ روحی خیلی کم مورد گفتگو بوده است در صورتی که این امر شاید مهمتر از اهمیت مادی باشد.

در صورتیکه جامعه وجود نداشته باشد بشر همچنان نادان باقی میماند، دانش و معلومات او توسعه پیدا نمی‌کند، اندیشه اش محدود است، از فوائد مشورت و هم فکری محروم میباشد و خلاصه حکم ماشینی را دارد که کار او فقط پرداختن بجسم و امور جسمانی (آهم ناقص و ابتدائی چون حیوانات) میگردد.

شاهد مدعای من بررسی در زندگی بعضی مردم وحشی ساکن در یشها است؛ گرچه آنها را نمیتوان انفرادی خواند چون باز هم عده‌ای بدور یکدیگر گرد آمده اند اما چون اجتماع آنها ناقص و محدود است زندگی آنان نیز بسیار کوچک میباشد. خلاصه اجتماع است که موجب توسعه روح، ایجاد مکارم اخلاقی، پدید آمدن علم و دانش میگردد و این ملکات در فرد تنها بوجود نمی‌آید چرا که مثبت خداوندی چنین است که هر گونه تکامل بشر در سایه اجتماع باشد.

دلیل دیگری برای نشان دادن صدق مدعای من زندگی افرادی است که بر حسب اخلاق (فضیه خیلی نادر است) از زندگی اجتماعی دور افتاده در جنگل یا جزیره گمشده بتهنایی پسر میگردند. اینگونه اشخاص تبدیل به وجودات زنده ای میشوند که در صورت ظاهر، دست و پای انسانی

را دارند و در باطن زندگی آنها چون وحوش و بهائم میگذرد. چند سال قبل يك ذوق فرانسوی بنام تولوزا (۱) برای برداشتن آب در مقابل جزیره رینکا (۲) که در چند صد میلی بابمازلان (۳) (انتهای امریکای جنوبی) واقع است توقف نمود. سرنشینان آن مردی را دیدند که لباسی از پوست بز دیر داشت و در آن موقع مشغول کتاب کردن چیزی بود. این شخص بهیچ زبانی تکلم نمیکرد. حالت او مانند حیوانات بود و هر چند بوسیله اشارات باو گفتند داخل ذوق شود نیز بر رفت و بالاخره از ترس گریخت و در محفل پنهان شد. معمولاً اینل این اشخاص در اثر دوری از اجتماع بله یا دیوانه شده یا چنانکه گفتیم زندگی حیوانی صرف پیدا میکنند.

لا بد بعضی خوانندگان بین ایراد می کنند که چگونه ادعا میکنم که روح در اثر انفراد ضعیف میشود در صورتیکه اغلب شنیده اند که رهبانان در کوهها متواری شده عبادت و ریاضت مشغول میشوند. جواب اینست که این عمل برخلاف مشیت خداوندی و ناموس طبیعی است. در دین عیسوی رهبانیت خیلی معمول بوده و امروز هم هست و اگر کسی میخواست عبادت خدا را بنحوی که انجام دهد بکوهها متواری میشده است. اما دین اسلام اینکار را منع کرد (لا رهبانية فی الاسلام).

خداوند ما را برای این دنیا آورده و گرنه در جای دیگر خلق میفرمود. هجائاً تا موقعی که روح در جسم ما است باید کارهای دنیوی را انجام داده و در ضمن بیشتر عبادت خدا بردازیم. بطرف خدا رفتن بهر وسیله باشد خوبست اما نه منزوی شدی و از جامعه کناره گیری کردن انسان تا وقتی خوبست که بتواند عبادت خداوند و خدمت بخلق کند. خدمت بخلق باعث نجات ما است. عبادتی که بدون دین باشد و خدمتی که بخلق کنیم ترقی و تعالی ما را فراهم میکند. اگر بکلی دست از دنیا شسته یا منزوی شدیم و در این حالت دیوانگی بسا دست داد چه خدمتی بخلق میتوان کرد؟ بلی باید فکر و بدن خود را سالم نگاهداشت تا بتوان هم عبادت خدای را انجام داد و هم موفق بخدمت بتوع شد. اما اگر کسی مردم آزار باشد و نتواند خدمت بخلق کند و وجودش مایه زحمت دیگران گردد یعنی دروغ بگوید، مردم را بیازارد و مال دیگران را بخورد منزوی شدنش اصلح است ولی چنین کسی بخیال عبادت و اتزوا نخواهد افتاد.

انسان هر چه میتواند بطرف خدا برود خوبست ولی دنیا را نباید ترك کرد. خدمت بخلق نوابش کمتر از عبادت بخدا نیست بلکه گاهی بیشتر است زیرا مسکنست گاه عبادت با خودخواهی توأم گردد (۴) مشایخ و بزرگان دین نیز بکلی ترك دنیا نکرده اند. خلاصه کلام آنکه اگر کسی بتواند ترك دنیا نکند و مطابق آنکس که ترك دنیا میکند رفتار نماید و عبادت خدا و خدمت بخلق بردارد بهترین درجه خوبی را کسب کرده است چنانکه پیشبر اسلام (ص) و حضرت علی بن ابیطالب (ع) و ائمه اطهار چنین بوده اند.

(۱) Toulousa (۲) Rinka (۳) Magellan

(۴) سعدی در اشعار ذیل باین مطلب اشاره میفرماید:

صاحب دلی بندر سه آمد ز خانقاه بشکست عهد و صحبت اهل طریق را
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار کردی از آن این فریق را
گفت آن گلیم خویش برون میبرد ز موج وین جهل میکند که بگیرد غریق را

اکنون که موقعیتی دست داد و کلمه ای چند درباره موضوع مهم رهبانیت گفت و شد و حق و باطل اینراه مورد بررسی گردید باصل موضوع یعنی اجتنامی بودن دستورات دین اسلام و نظام کامل آن در نماز میپردازیم.

در بالای کلدسته بلندی که بر تمام ساختمانهای مجاور حکمروائی میکند و هیکل باریک و اعضت آن در سطح لاچوردی آسان مشغول است مؤذن با آهنگ بلند فریاد میزند:

«حی علی الصلوة، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل» بشارت برای نماز، بشارت برای سوی راه و ستکاری، بشارت برای انجام بهترین کارها. این دعوتی است آشکارا و علنی، اجتماعی، عمومی، بدون استثنا که برای تمام افراد بشر گفته میشود.

گاهی که در دستگاه فرستنده رادیوی یکی از بلاد اسلامی اذان مترب گفته میشود آن امواج بشارت دهنده را اثر در تمام نقاط دنیا پخش میکند. اما چه در بالای کلدسته و چه در درون مسجد و چه در رادیو و چه در خانه ها گفته شود مقصود همه یکبیت. یعنی: «ای گروه بشر بیاید که شمارا برای راه راست دعوت می کنیم»

بعضی نمازها بطور جماعت خوانده میشود مانند نماز جمعه و نماز عید مسجد

فطر و سایر نمازهای جماعت اما در نمازهای شبانه روزی نیز احادیث و دستوراتی رسیده که اگر بطور اجتماع خوانده شوند بهتر است. در فضیلت خواندن نماز در مساجد بقدری تأکید شده که حتی در حدیث است که هر کس مسجدی در حواری منزلش باشد و آنجا نماز خود را بخواند بهره نوابش تقلیل خواهد یافت. فضیلت مسجد بیش از آنست که با شرح مختصری گفته شود. اگر از نظر فلسفی و روحی موضوع را مورد بحث قرار دهیم میبایم که مسجد جای مقدسی است که بهترین شرح آن در این چند کلمه گفته شده: مسجد خانه خداست آری مسجد بسیار جای پاکی است چرا که بیت پاک و خالص در ساختن آن بکار رفته یعنی نیشکه فقط متوجه عالم بالا بوده و منظوری مادی نداشته است. مسجد جایی است که جز عبادت خدا در آن بصل نمی آید، از بلیدهای حیوانی جدا و برکنار است، از ایشرو مؤمن که در مسجد نماز میخواند چون نمازش در محیط پاک و روحانی انجام گرفته بیشتر قابل قبول است.

دو علت دیگر نیز نماز در مسجد را قابل ترجیح می سازد یکی این که آنجا نماز بسا نوحه بیشتری انجام میگردد زیرا در مسجد شبی نیست که موجب تشتت خاطر شود و جز زمین مفروش و معراب چیزی دیده نمیشود، بهلاوه عمل یا صدائی که مخالف یا عبادت باشد و توجه شعش را منحرف کند در آنجا بوجود نمی آید. ثانیاً برخلاف منزل یا مکان دیگری است که در غیر موقع عبادت انواع کارهای دنیایی در همان محل معصی بعمل می آید.

و اما علت دیگر فضیلت نماز در مسجد که مهمترین علل آن و موضوع بحث ما است جنبه اجتماعی آنست. هنگامیکه مؤمنین برای ادای نماز وارد صحن یا شبستان میشوند بریکدیگر سلام میکنند، نه سلام آلوده باغراس مادی بلکه سلام پاک، سلام خدائی، آن سلامی که بل بین دو شده خدا شمار میبرد پس از فراغت از نماز از حال یکدیگر بهرحو یا میگردند. غنی از روزگار فقیر خبردار میشود و می تواند بار کسب هائی سکند، برادران مؤمن که بواسطه تراکم امور کمتر وقت تماس با یکدیگر دارند در این جا بفراقت هم میروند و از اوضاع زندگانی هم اطلاع پیدا میکنند

و راه كلك و یاری نسبت به دیگر را میباید، مسجد ارواح مختلف را با هم مانوس میسازد، سبزه و گلچك و بزرگ و پیر و جوان و غنی و مستمند را بهم نزدیک میکند و ممکن است رتبه رفته در گروهی غیر آشنا اتحادی بوجود آورد که نتیجه آن سعادت دنیوی و اخروی همه آنها گردد.

مسجد باعث بسط و ترقی علم و دانش میگردد، عقول را بهم نزدیک میکند و اندیشهها را برای یافتن راههای علم و دانش روی هم میریزد. مسجد محل مشورت میشود. در فضیلت مشورت که از بزرگترین صفات اخلاقی است کتابها میتوان نوشت و حتی اگر بخواهیم آیات و دستورات قرآنی و اخبار و احادیثی را که در این خصوص آمده نقل کنیم محتاج اوراق بسیاری خواهیم شد.

فضیلت عبادت در مسجد نیز از عبادت انفرادی بیشتر است و ثواب مخصوص برای آن معین شده و عات آرا چنین بیان میکنند که وقتی عده ای از مؤمنین با هم و يك دل و يك زبان خدا را بخوانند خدا بآنها نزدیکتر است و بهتر مسئولان را اجابت می کند. شیاطات از جماعت خیلی دور است و با افراد خیلی نزدیک است؛ اینست که عبادت و کارهای اجتماعی بیشتر ممکن است ما را از وسوسه او حفظ کند.

آری! چنین است اتحادی که افراد بشر در مقابل خدا پیدا می کنند و اینست معنی دین اجتماعی.

نمازهای

اجتماعی

علاوه بر اینکه دین اسلام تا کبد بسیار نموده که نمازهای پنجگانه در مسجد خوانده شود و برای عمل آن ثواب بسیار خبر داده است برخی نمازها هستند که اجتماعی بودن جزء شرایطشان است. این نمازها عبارتند از نماز عیدین یعنی عید فطر و عید قربان که واجب است و باید در روزهای نامبرده در مساجد برپا شود، باجماع خوانده شود و حتی بقدر در جای سرباز مثل بیابان یا حیاط اقامه گردد.

نماز جمعه هم در زمره همین نمازها است که واجب است و خداوند متعال در قرآن مجید سورة جمعه بخواندن آن تأکید فرموده و دستور داده که باید مؤمنین در این موقع کسب و کار خود را رها کنند و بدگر خدا و نماز پردازند که این کار آنانرا بهتر و شایسته تر است. در وجوب نمازهای عیدین تردیدی نیست ولی نسبت به نماز جمعه در فیهت امام عقاید مختلف است برخی آن را واجب عینی و برخی واجب تعبیری میدانند زیرا نماز جمعه که در موقع ظهر خوانده میشود کمایت از ظهر می کند و قائلین بوجوب تعبیری معتقدند که خوان نماز ظهر خواه جمعه یکی را بابه خواند ولی دسته دیگر میگویند باید نماز جمعه خوانده شود.

گرچه ما بیشتر بوجوب عینی معتقدیم ولی قضاوت این امر را بکتاب فقهی و اگذار کرده در اینجا فقط از جنبه اجتماعی نمازهای فوق را بررسی میکنیم. اگر در روز جمعه یکی از مساجد که نماز جمعه برپا می شود قدم گذارید بهتر می توانید مقصود مرا دریابید: چندین هزار نفر جمعی در صفهای منظم پشت سر امام نشسته اند! در موقع ظهر امام خطبه میخواند و همه سر تا پا گوشند. این خطبه که مضامین آن نصیحت و تذکر بقیامت و امر بمعروف و نهی از منکر و یاد آوری است و اغلب بر از آیات دربار کلام الهی می باشد در آن موقع با هیئت آن مجلس تأثیر عجیبی در شنوندهگان

میکند و یکی از فوائد نماز جمعه هیئت است. پس از خواندن آن نماز برپا میشود. جبهت انبوه نمازگزاران که در آن غنی و فقیر مزبش ندارند و همه پیش هم هستند و هر کس زود تر آمده صف جلو نشسته بر میخیزند و بگردل و بگرفتار بدگر خداوند قادر متعال میپردازند. پس از خانه نماز با هم دست می دهند، دستی که نشانه صفا و برادری و همدردی است. اشخاصی که سر تا پیشانی پنج ربال ارزش ندارد با کسانی که فیهت با سرو لباسشان زیندگی صد نفر فقیر در ده روز اداره می شود مصافحه میکنند، از حال هم میپرسند و بدرد هم میرسند. در هر جلسه از نماز صدعا و هزاران مورد برای كلك و یکدیگر پیش می آید و هزاران حاجت برآورده میشود.

این نمازهای بزرگ از لحاظ اجتماع فوائد بسیار دارند که ذکر آن کنایه مطلب میخواهد بطور اختصار بچند رشته از این فوائد اشاره میکنم:

۱- نماز لحاظ وحدت اجتماعی بزرگتر و موثرتر از نماز چیزی نیست خصوصاً اینکه تأکید شده در نماز جمعه مخصوصاً سلطات یا حاکم و امیر باید حاضر باشند. در این مکان مقدس که هر کس از کوچک و بزرگ و غنی و فقیر و پیر و جوان همه یکدرد دارند یعنی همه در مقابل آفریننده واحد خود ایستاده از او طلب آموزش میکنند، در این جایگاه منبعی که همه يكسوی متوجهند و يكجا روی کرده اند، در این محل که همه يك هدف و يك مقصد دارند، این مردم مختلف منشئت که در رده های خود هر کدام يك عقیده دارند درس وحدت مرام و عقیده می آموزند و عادت میکنند که برای موفقیت باید يك آهنك باشند.

۲- نمازهای عیدین و جمعه شعائر اسلام را بزرگ می کند و عظمت اسلام را بر رخ کافران و منافقین می کشاند و اشخاص را بقبول این دین بزرگ تشویق مینماید. هیچ مشوق بالاتر از دین این مجالس نیست و چه اشخاصی که از همین راه عظمت اسلام بی برده و با سر بسوی آن شتافته اند چه بسا که در این مجالس نهایت صمیمیت و احوت و یگاسگی که اسرار سعادت بشر است ملاحظه کرده و سر بر رگی اسلام را درك نموده اند. این مجالس بزرگ نشان می دهد که اسلام خیلی برتر از آست که کوتاه فکران اندیشیده اند، این نمازها گویی ایمان محسم هزاران اشخاص است که بهم جمع شده و يك مرد واحد، يك فرد فداکار، يك فرد اسلامی تشکیل داده است. این مجالس نهی است که بر سر سر کوته فکران و منافقین فریاد میزند اسلام بسیار قوی تر از آست که شما بخواهید با چنّه خفیف خود با آن بجنگید. وقتی انسان در کشورهای غیر اسلامی مثل کشورهای اروپا، لندن و برلن و پاریس در مساجد جلسات نمازهای اجتماعی را می بیند بیشتر بی عظمت اسلام و وحدت آن میبرد و وقتی که صدای نماز عید بوسیله میکرو و فون در میان را دبوهای جهان منتشر می گردد موی از شین آن بر بدن راست می شود. اینست عظمت شعائر دین خدائی.

۳- از لحاظ برابری و برادری و مساوات هیچ مجلسی بالا تر از نماز نیست و این اصول انسانی که همه ملل عالم بخیال خود دنبال آن میروند ولی موفق باجرای آن نمیکردند چیز است که اسلام با دستورات ساده خود عملی کرده و یکی از بزرگترین راههای این عمل نمازهای اجتماعی است که طبقات مختلف مردم از غنی ترین و فقیر ترین بدون ذره امتیاز با هم جمع شده در برابر خدا میایستند. نه تنها در ظاهر کس را برتری نیست بلکه در میان صفوف نماز اگر قلبه مردم را بشکافی و اسرار آنانرا خوانی خواهی دید که آن احساسات ظاهری که در سایر موارد ممکنست در قلوب اشخاصی از لحاظ تفا و فقر باشد در اینجا بکلی ریخته و فانی شده و غنی خود را غنی بشمارد و نه

مفیر خویش را فقیر میداند و «کس خود را برتر از دیگری می بیند و به پست تر، بلکه تنها امتیاز خلوص نیت و پاکی عمل است که هر کس دارا باشد تفوقش بر دیگران بارز میگردد هر چند که در ظاهر پست ترین کسان باشد. برای حصول این اصول بزرگ اجتماعی یعنی اجرای مساوات و برادری به تدریس بالاتر از این خواهید یافت»

۴- این نیازها تذکره می است که انسان را یاد عاقبت خویش می اندازد چنانکه در خبر آمده که «ار عید یاد آوری قیامت است. اجتماع و حاضر شدن بنماز مانند موقعیت که مردم برای حساب در برابر عدل الهی حاضر میشوند، نماز گزاردن چون پس دادن حساب و اتمام نماز و برگشتن و عرق شدن مثل آن وقت است که از حسابها فارغ شده و هر کس پیاداش یا جزائی که دارد می شناید. راسی دین يك جلسه از این نمازها که در آن چندین هزار نفر یکنواخت و یکسان بسوی يك جهت ایستاده و یکدل و یک زبان خدای خویش را می خوانند بالاترین نمونه است که در این دنیا می تواند عاقبت ما را در جهان دیگر مجسم کند»

۵- از لحاظ كلك اجتماعی چنانکه گفتیم اهمیت این نمازها بسیار است زیرا. مردم از دل یکسر و احتیاجات هم باخبر میشوند، بدرد هم می رسند، تقاضاهای هم را بر می آورند. در شهریکه مرا از این نمازها برقرار میشود دیگر محتاج و فقیر پیدا نخواهد شد بشرط اینکه همه بدو در سلام رفتار کرده و در بجا آوردن شعار دین کوتاهی نکنند.

۶- این نمازها موقعیتی است که مردم را که به علت گرفتاریهای روزمره زندگی هر کس در گوشه مشغول و از هم دور گرد می آورد و در این اجتماعات میکنند فواید بسیاری بآنان رسد، از تصالح و موافقت بزرگ که موجب سعادت دنیا و آخرتشان است برخوردار شوند، از غبارو اتفاقات آگاه گردند، بحال هم واقف باینکه تا بنواهند در انجام وظایف اجتماعی حداکثر فایده خود را ببرند.

۷- چنان که در بالا گفتیم گرفتاریهای روزانه زندگی اغلب مجال باشخص نبدهد که مکرر به کار و آخرت خویش باشند تا بدود هد دیگر برسد و بخدمت بنوع مشغول شوند. این نمازها موقعتهای مهم و بزرگی بدست می دهد که آدمی گرفتار مشغول را بخود می آورد و اندکی از دنیا روگردان ساخته از خویش منصرف و بجامه متوجه میشود، خود خواهی را میزداید، نفع آنی و خوردن و خواب را در نظرها کوچکتر می کند و انسان را بسوی مقصد و هدف عالی تر و بزرگتری تکران مینماید.

۸- جمیع بزرگترین وسیله انجام گرفتن کارهاست و این امر واضح تر از آنست که شرح داده شود. باجماعت همه کار میتوان کرد و با تفرقه هیچ امری انجام پذیر نیست چنانکه یکدست چوب را با هم مرکز نمی توان شکست ولی یکی یکی آنها را میتوان شکست. دست خداوند همیشه باجماعت است (بدافعه مع الجماعه) و باجمیت عالیترین مقاصد را میتوان پیش برد ولی با فرد ممکن نیست. شیطان از جمیع دور و گریزان است و بگرد بسیار نزدیکست چنانکه این موضوع را احادیث مام با انواع طرق بیان کرده است.

با این همه فواید که در جمیع هست کسی میتواند اهمیت جنبه اجتماعی این نمازها را منکر شود!

خداوند برای اجابت دعای جمیع نزدیکتر است چنانکه معروف است هر دعائی که بجمع خوانده شود قریب الاجا به می باشد. بنابراین هنگامی که از دهان چندین هزار نفر تقاضای علو و بخشش و ترقی در دنیا و آخرت بسوی يك درگاه بر خیزد چه بسا که غلت قبول برین همه بوشانند و جمله را از رحمت برخوردار کنند.

این اجتماعات که نکات کوچکی از فوائد عظیم آن در بالا شمرده شد یکی ودونایت و دین اسلام طوری مقرر فرموده که حصول آن حتی الاجرا و همیشه است نه اینکه بکمرته یا دو مرتبه انقائ افتد و تمام شود. نماز عیدین، نماز جمعه، نمازهای پنجگانه اجتماعی مساجد، همگی مجالس است که شامل این همه مزایای بزرگ است، همگی موقعیتهائی هستند که برای ترقی خود و جامعه در دنیا و آخرت بهتر از آنها نمیتوان یافت.

فلاسفه قدیم یونان در اثر تحقیقاتی که در باره طرق تعلیم و تلقین عقاید خود در میان توده بعمل آورده اند همگی متعرف شده اند که بهترین طریقه آن سخنرانی و وعظ است و بهین علت است که اشخاص برجسته آنها مثل افلاطون و ارسطو و دمنن و غیره همیشه عقاید خود را بصورت

جلسات وعظ

و نصیحت

خطابه ابرار میکردند و از آنها کتاب و نوشته کتر باقی مانده و اگر چیزی در دست باشد بیشتر جمع آوری سخنان آنها توسط یکی از شادگرد انشان میباشد. امروزه هم در دنیا ثابت شده که یکی از بهترین وسیله تبلیغ و تلقین عقاید در مردم سخنرانی است و روی این نظر دودنیای مشمن برای هر منظوری اهم از مقصود سیاسی یا اخلاقی یا دینی از آن وسیله بزرگ یعنی سخنرانی استفاده شایان میبرند و وعظ را یکی از مهمترین عوامل ترقی جامعه ها می شمارند. با اهداتی که موضوع خطابه و وعظ در دنیا دارد حق این بود که اسلام هم همان مقام را برای آن قابل شود و همین کار را هم سکرد و طوری هم کرد که هیچ ملت و هیچ قومی نتوانسته اند وسیله مزبور را با طریقی چنین ساده و خوب و آسان و مؤثر بکار ببرند.

دین اسلام امر کرد که مسائل اخلاقی و آداب دین توسط اشخاص فاضل و دانا برودمی که از حیت علم کمتر بهره دارند گفته شود و علوم در میان تمام مردم رائج گردد و همه از این نعمت بزرگ خدائی استفاده ببرند. علاوه بر دستورهای مخصوصی که برای تشکیل مجالس وعظ و سخنرانی رسیده و علاوه بر موقعیتهای ویژه که در این باره تعیین شده یکس از مهمترین وسائل تعلیم سخنرانی اسلام نماز جماعت است. با تأکیدهای زیادی که درباره خواندن نماز در مساجد بعمل آمده طبعاً در این اماکن مقدسه که «خانه خدا» نام دارد اجتماع از مؤمنین و مسلمین حقیقی که منظوری جز پیروی از راه حق و حقیقت ندارند بوجود می آید. در بین این اجتماع مسائل اخلاقی و دینی و اجتماعی دهان بدهان میگردد با توسط شخص عالم و زاهد و متدینی به دیگران تلقین میشود و صفات نیک و ملکات انسانی در میان توده رائج میگردد.

آیا وسیله و تر تر از این برای هدایت مردم و اشاعه خوی آدمیت در جامعه می شناید؟ در بالا اشاره کردیم که مسجد موجب ایجاد وحدت اجتماعی بین اشخاص است، وحدتی که در اثر عبادت وجود آمده و عهد انعادی که در مقام حضور در برابر آفریننده عالمها بسته میشود. وقتی در میان مردم حس مذهبی رو بتراید گذارد

وحدت اسلامی

و همه علاقه مند شوند که ساز خویش را در مسجد ها بجا آورند در میان مساکین مختلف يك شهر و بالتبع مردم يك کشور اتحادی بزرگ و محکم پیدا میشود که چون باعث و بانی آن بسی محکم و متین است آن بگمانگی هم گسستی نیست. اینگونه وحدتها است که پایه ترقیات معنوی و مادی ملل میشود. سر نمون و بزرگی کشور ما فقط در اتحاد افراد آنست و بس. اتحاد اجسائی و رابطه آن با عظمت ملت آقدر مهم است که میتوان در این باره کتابهای بسیار نوشت و پیش علما و مردم روشنفکر این موضوع بسی روشن است و محتاج تکرار نیست.

مقصود من از نوشتن این قسمت این بود که بگویم نه تنها نماز جماعت بطور کلی نایبند وحدت و موجب ایجاد وحدت است بلکه يك نکته از آن مظهر وحدت کامل و بلکه عین وحدت معنوی و صوری است. میدانید چیست: اینست که در موقع قرائت نماز امام جماعت بجهانی قرائت میکند و سانس مکرراً از او پیروی میکنند. هر کسی در يك جلسه نماز جماعت حضور داشته اهمیت آنچه را در سر میگویم درمی یابد. در موقعی که هزارها نفر در میان شبستان جمع اند و جز صدای امام مرقی همگی در فضا نیست یکنه چه تأثیری در خود حس میکنند؟ چشم خود را بهم گذاشته آن مظهر را ملاحظه آورید و پیش خود آنرا تجزیه کنید، خواهید دید که بهترین نمونه وحدت در میان ما و بس آن جمعیت هزار نفری در آن حال حکم یک نفر را دارد، تمام فکرها، دلها و ... در یک محکم یکدیگر وصل است و سر ریسان هم بجائی مربوط است که هیچ چیز را نمیتواند از آن جدا کند و لا تنفر قوا آری تمام این جمعیت یک روح و یک دل است. این اثر است که اعضا و مظاهر بسیار دارد، و تا آنجا که تحت قوانین اسلام باشد این اثر گسستی نیست.

اعتماد و اطمینان

هر کسی در زندگی خود بخاطر دارد که در موقع انجام معامله بزرگ و دادوستد یا افتتاح باب دوستی و روابط مادی و معنوی با کسی که تازه با وی مربوط میشود و سابقه قبلی یا او ندارد بخود گفته است: «تبدانم چگونه آدمی است؟ آیا میتوان با او اطمینان کرد؟ آیا میتوانم اعتماد خود را درباره او بدهی بدانم که این را باو ببرم یا وی را لایق این دوستی یا این معامله بدانم؟» جواب این سؤال اغلب درست داده نمیشود مگر پس از وارد شدن در عمل. آنوقت بسته باقبال شما، با طرف شما آنطور که خواسته اید شایسته بوده است یا اینکه شما را از کرده خود پشیمان میسازد. تحقیق در زندگی معنوی اشخاص بسیار دشوار است چه کسانی که در این موضوع شکاکت و استعانت میدهند کمتر خالی از غرضند و رأی آنها اغلب آمیخته با نظر های شخصی مغالط یا موافق است. بنابراین اعتماد یا این اشخاص کاری بس مشکل است. از طرف دیگر می بینیم که ما در زندگی روزمره همیشه محتاجیم باینکه یا اشخاصی که سابقه با ما نداشته اند باب روابط را باز کنیم و همین موضوع زندگی ما را دچار اشکال بسیار میکند. اعتماد یکی از ارکان مهم اجتماعی است و جامعه که در افراد آن اعتماد متقابل وجود داشته باشد یکی از بهترین جامعه هاست و جز راه ترقی و تعالی نخواهد پیود. عدم اعتماد و وجود سوء ظن در جامعه ها چون موری که داخل ستون آدمی را رفته رفته میخورد و میپوساند و یکمرتبه بنایی را فرو میریزد تأثیر مخرب دارد و ارکان جامعه را بالاخره خراب خواهد کرد.

برای ایجاد حس اعتماد در جامعه ها آنچه علمای علم الاجتماع و روانشناسان تجسس کرده اند نتوانسته اند دوائی جز ایمان پیدا کنند و این دوا یگانه درمان این درد است و نانی ندارد. هنگامی که در جامعه ایمان پیدا شود مثل بلی است که بین دوساحل دور افتاده و ابهم مربوط سازد. این حس مانند جریان برقی که از میان سیم کشی های عبارتی عبور میکند و همه را در يك چیز بهم مربوط میسازد در جامعه ارتباطی معنوی پدید می آورد و کارها را سهل و آسان میسازد. ایمان اتحاد و بگمانگی بوجود می آورد. همان اتحادی هسته میتواند مشکل ترین موانع را از بین بردارد.

در زندگی برای شما بسی پیش آمد کرده است که هنگام عقد نوی با آشنای جدیدی که هیچ سابقه با او نداشته اید با نهایت اعتماد و خوشدلی و آرامش خاطر وارد عمل شده اید چه آهسته یا خود گفته اید: «این مرد مطمئن خوبی است زیرا هرگز نازش ترك نشود»

آری چنین است. شما خوب فکر کرده اید و دانسته اید کسی که نازش ترك نشود یعنی از خدا میترسد و کسی که از خدا میترسد یعنی او امر خدا را اطاعت میکند و از آنچه خدا نهی کرده باز میایستد و گرد فریب و لیرنگ نمیگردد. پس این شخص باید مورد اعتماد شما و همه کسی باشد.

حس اطاعت

برای اینکه امور اجتماع بشو کامل و مطلوب بگذرد لازمست که در همه مردم حس اطاعت نسبت بزرگتر موجود باشد. حضرت امیر (ع) میفرماید: «فرمان بزرگتر از خود را بپیر تا کوچکتر از تو فرمانت را بپذیرد.» هم ایشان میفرمایند: «فرمان برداری از مهتران و عزیز داشتن همگنان و انصاف درباره کهنران از نشانه های حکمت است.» تمام بزرگان اخلاق نیز مردم را بحس اطاعت تشویق کرده و آنرا از بزرگترین صفات شمرده اند.

حس انضباط یا دیسیپلینی که میگویند نیز همان اطاعت است و اگر بتعلیمات نظامیان در زمان صلح توجه کنید می بینید که بیشتر آن عملیات، حرکاتی اجتماعی است که توسط فرمانده واحدی اداره میشود. حرکات مزبور برای اینست که حس فرمانبرداری در نهاد سرباز ضبط شود و عادت ثانوی او گردد تا در روز کارزار نیز همراهش باشد.

اکنون يك جلسه نماز جماعت را در نظر بگیرید که صفوف بسیاری از انواع طبقات مردم در پشت سر یک نفر که امام جماعت یا نند ایستاده اند و همگی با هم آهنگی و وحدت نظر بسوی آفریننده متوجه شده اند. آیا میتوانید حرکتی نشان دهید که بیشتر از آن حس انضباط و فرمانبرداری را ایجاد نماید؟

خیر! زیرا هر چه شما بین نشان دهید میگویم که قرنی با نماز دارد. در نماز حس اطاعت اختیاری بوجود آمده و در مثل شما اختیاری مطلق نیست. اکنون یک نفر روانشناس مجرب باید از نظر پسیکولوژی در فکر خود تجزیه نماید که هنگامی یک نفر با نهایت اشتیاق برای ادای نماز جماعت میرود و در آنجا با میل اطاعت از امام را می پذیرد شک نیست که همین عمل (که روزی چند مرتبه تکرار میگردد) مانند سایر عادات در وجودش ضبط میشود و نتیجه آن تولید

حس فرمانبرداری و انضباط کامل در تمام افراد جامعه میباشد
همین امورات است که سعادت جامعه هارا باعث میگردد.

فوائد اجتماعی وضو و غسل

هیچ اندیشیده اید اعضای که شستن آنها در وضو دستور داده شده
همانها است که بیشتر در معرض چشم واقع میشود؛ هیچ میدانید که
یکی از فوائد وضو اینست که هیئت این مضمونهای نمایان پاک باشد،
از کثافات خارجی و کثافات داخلی زدوده گردد تا در انظار مردم
امضوع مانده که خود هیچ فکر کرده اید که غسل و وضو که بدن را از کثافات و رسوبات
مروی پاک میکند در ضمن موجب جلوگیری از عفونت میشود و مانع از اینست که شخص در اجتماعات
و در مساجد منقور دیگران شود؛ البته واضح است که یکی از بهترین مشوق معاشرت و رغبت
مردم به پیشینی با یکدیگر است و این رغبت بوجود نمی آید مگر در سایه مطبوع شدن طرفین
معاشرت و بزرگترین کلبه مطبوع شدن همانا پاکیزگی است که هم ظاهر انسان را میآراید و
هم مایع بوهی عن و کثافات و میکروبها و ناخوشبهای را گیرد و میگرد.

بی که پاک شد و دائم با نعمت قل و وضو خود را شستند داد از هر گونه انکلی بسیاری
و حیوانات مبینی معاف است و وجودش موجب زبان جامعه نخواهد بود.

ما که ادعا میکنیم اسلام دین اجتماعی است دلیل داریم و دلیل ما اینست که اسلام نه تنها
وسيلة گرد آوردن اشخاص را بدور یکدیگر و برش از حال و کار و گرفتاری های هم آماده
میسازد بلکه تا کوچک ترین جزئیات را مورد نظر قرار میدهد تا کسانی که از نعمت پیروی دستور
هابش برخوردار میشوند بهیچگونه سختی و مامی درزندگی برخوردار نشوند.

جهات بابی

نیازخوان در هر کجای دنیا باشد قبله را میشناسد و البته میدانند که
قبله در کدامیک از جهات چهارگانه واقع شده و وقتی يك جهت را دانست
باقی باقی جهات برای او آسان است. بنابراین میتوانیم بگوئیم که
از فوائد نماز جهات بابی است. شاید ایراد کنید که این کار لازم نیست زیرا قطب نامعلول مزبور
را انعام میدهد.

جواب اینست که روزی بود قطب نما بود و مسلمان جهات را میدانست. امروز هم در
مسال سحرای عرسان و در دهات و حتی در شهرها قطب نما در دسترس نیست.
اما منطق دستور که دین اسلام در ۱۳۰۰ سال پیش داده است مسلمان میتواند از روی
آفتاب و ستارگان با نهایت سهولت جهات را بیابد.

این امر بسلطانان هر چند جاهل و عامی و یسواد باشند اجازه میدهد که موقع و مشخصات
مناطق را که می بینند یا بیان میکنند در نظر بدارند و غمناهند. در کشور های اسلامی ممکن
بست اتفاق بیفتد که کسی جهت مکانی را تشخیص ندهد. قبله يك شاخص روشن و بزرگ است
که باب داش های این نوع را بر مردم میکشاید.

در اهمیت جهات بابی در زندگانی اشخاص، در فن کشتی رانی، زراعت، تقسیم اراضی،
مسافرت در صغاری و سبع، تعدید املاک و غیره بحث کردن میورد است چون بر هر کسی روشن
میشود اما من میخواهم بگویم که در برنو این دستور که مردم را بطالعه موقبت آفتاب و

ستارگان و پیدا کردن ستاره قطبی و غیره وادار میکند چه بسا اشخاصی که هشق بلم هیئت و
نجوم پیدا کرده اند و شاید بتوان ادعا کرد خیلی از منجین اسلامی که از مفاخر انسانیت بشمار
میروند و قسمتی از علم نجوم امروز روی پایه رحمت آنان بنا شده در اثر همین ذوق راه علم را
پسوده اند.

دلیل ادعای من اینست که از صدر اسلام تاکنون کتابهای بسیاری درباره معرفت نوشته
شده که اغلب آنها مفصل و دارای اطلاعات بزرگ نجومی و جغرافیایی و علمی است و کسی که
اینگونه کتب را نوشته لااقل خود اطلاع کاملی از علوم نامبرده داشته است.

پس از انتشار چاپ اول و دوم این کتاب حده زیادی از خوانندگان ما
کتبا و شفاها از ما پرسیده اند که آیا باید نماز حتما بصری خوانده
شود یا هر کس میتواند بزبان خود آنرا بخواند؟ فلسفه اجبار نماز
خواندن بصری چیست؟

گرچه جوابهای مختصری بیرخی از آنها داده شده و در اینجا هم که در تمام امور مربوط
بنماز سخن میگوئیم نمیتوانیم بطور تفصیل در این موضوع که محتاج بعضی زیاد است وارد شویم ولی لازم
شده بطور مختصر گفتاری چند در این باره گفتم شود و در آیه نیز بیشتر از این مقال
خواهیم گفت.

این راهم باید دانست که این بحث تازه و امروزی نیست بلکه باب آن از صدر اسلام افتتاح
شد یعنی از همان وقتی که مسلمانان شروع بفتحوحانی کرده مسالك ییگانه را که بزبانی غیر عربی
تکلم می کردند بدین اسلام خواندند گفتگوی مزبور آغاز گردید و جواب هایی در این باره داده
شده است.

منطق حده معدودی که میگویند نماز را میتوان بهر زبان خواند اینست که خداوند بادل
سروکار دارد نه زبان پس چه احتیاج است که بلفظ مخصوصی سخن گوئیم. علاوه چون خداوند هر
زبانی را میفهمد بهتر است بهر چه خود ما بهتر میفهمیم و میدانیم با او سخن گوئیم.

در جواب سخن این اشخاص اولاً باید بطور صریح و قطعی گفت که خواندن نماز بزبان
عربی ضروری مذهب است و نماز بزبانی غیر از عربی صحیح نیست و صورت نماز ندارد.
هنگامی که با عقل سلیم و منطق صحیح تفاوت میکنیم واضح میشود که خواندن نماز بزبان
عربی برای واقع شدن مفهوم نماز ضروری است. در اینجا مختصراً دلیلی چند میآوریم:

۱- برای ایجاد وحدت بین المللی که یکی از بزرگترین آرزوهای مردان متفکرو فیلسوف
فرون است بهترین وسیله که توانسته اند بیابند ایجاد يك زبان بین المللی است و اشخاص بسیاری پیدا
شده اند که در این باره اقداماتی بجا آورده اند منجمله دکتر ژمانوف زبان اسپرانتورا که معلومی
از زبانهای مختلف بود درست گرد و نقشه او این بود که تمام ملل علاوه بر زبان مادری خود این زبان
را هم بیاموزند تا ارتباطی نزدیک از لحاظ مادی و معنوی بین آنها پدید آید. اشخاص دیگری هم در
این راه کوشش کرده و کارهایی انجام داده اند. نظر این کسان اگر خالی از غرض باشد بسیار
خوب است چه با ایجاد يك زبان بین المللی خدمت بزرگی بجامعه انسانیت میشود و چه با صلح

بایداری که دنیا خایق است، تجارت آزاد بین المللی، مبادلات مادی و معنوی صورت عمل خود گیرد. حالا مگر کید که چه میشود اگر تمام جهان علاوه بر زبان مادری خودشان هر یکی را که مایلند به آن زبان سخن بگویند و نصیحتن زبانها است فرا گیرند. یکی از فوائد این امر همین است و با توسعه اسلام در تمام جهان نقشه آن علمای اجتماع که فقط در عالم خیال میخواستند اند کاری میکنند صورت عمل بخود میگیرند و اجبار بخواندن نماز بر زبان عربی هر ملتی را، ملیت و لسان ارشاد هر چه میخواهد باشد و ادب میکنند که هر یکی را هم وارد زندگی خود کرده و در ادبیات و معاملات و کارهای دیگر اجتماعی از آن بهره برد. با این عمل تسهیل بزرگی در نقشه وحدت عالم بشریت و صلح و صفای گیتی و همکاری نزدیک افراد انسان باهم و ایجاد دنیایی آراسته بصورت و معنی بوجود میآید.

۲ - چنانکه گفتیم زبان عربی بقیة موافقین و مخالفین فضیلتترین و وسیعترین زبانها است پس هر زبانی را که بتوانند جانشین آن کنند دارای این لطف خواهد بود.

۳ - در بیشتر از آیه های قرآنی مرکب شده است و ترجمه کردن آنها زبان بزرگی معنی و مورد آنها وارد میسازد چه اولاً قرآن باز بانی چنان فصیح نازل شده که هر بهای زبان پیغمبر که در سمع مردمان روی زمین بودند و اشعار و ادبیات آنها مشهور جهان است بتمام معارضه دعوت شده و آنها نتوانستند يك آیه هم از قرآن بگویند.

۴ - در آیه های قرآن که کلام آسمانی است و مربوط بیشتر نیست لطف و رحمت و معنای است که رحمة آن بکلی آن خواص را میرساند. مؤمنینی که قرآن را با ایمان قلبی میخوانند معنای این لطف را درک کرده اند و بارها اتفاق افتاده که از خواندن آیه سرپای وجودشان بلرزش و ریش در آمده و گاهی از شنیدن آن از شادی میخواستند اند بیرواز آینه و گاهی از ترس بوجود پیچیده اند، گاهی بی اختیار گریسته و زمانی بی اراده افسرده شده اند. آیا این آثار با ترجمه عربی میباشد؟ حدیث وجود این آثار در نماز زیاد است چه بیشتر علت بوجود آمدن توجه و تقرب در نماز همان تاثیر معجزه آسای آیات است. پس نباید با ترجمه این تاثیر را از بین ببریم. در این صورت روح را از نماز خواهیم گرفت و آنرا چندی فلج خواهیم ساخت.

حالا خوب فکر کنید اگر بنا بود هر کس نماز را بر زبان خود و قرآن را بترجمه خود بخواند این نتیجه عظیم عاید میگردد:

۱ - آن روحانیت مخصوص و جذبه که در نماز موجود است و موجب توجه و تقرب بنده بدرگاه رب العزیز میشود در صورتی انجام پذیر است که جنبه اصلی نماز موجود باشد و الا با تغییر آن صورتهای مختلف از بین میرود. بارها شنیده اید که ترجمه آثار بزرگان يك قوم بر زبان قوم دیگر مثلا ترجمه اشعار مولوی و سعدی و حافظ بر زبانهای اروپایی هرگز يك صدم آن ملاحات اصلی را با خود ندارد. چنانکه يك اثر دنیایی که بازندگی عادی مانعش دارد چنین باشد امر بزرگ روحانی که از خالق و مخلوق است با ترجمه جنبه خویش را بجه اندازه از دست خواهد داد.

۵ - اگر امر بر این جاری بود که نماز ترجمه شود آن جنبه اصلی که اکنون در دستورات دین خصوصا نماز هست از بین میرفت: نماز فعلی ما عین همان نماز ذات صدر اسلام است و کاملاً دست نخورده و تروتازه و پاک مانده است. خودتان قضاوت کنید با اجازه ترجمه حفاظت

امر ممکن بود.

۶ - خداوند در قرآن میفرماید: انا انزلنا الذکر و انال لعافطون یعنی ما قرآن را افروغ فرستادیم و همانا نگهبان آن هستیم.

بدیهی است که خداوند قادر متعال حفظ این کلام را بعهده خود گرفته و روی همین اصل است که از هزار و سیصد سال پیش تا کنون تغییر در آن روی نداده است در صورتی که بحوی دیده ایم که هیچ کتابی از دستان سابق باقی نیست که بصورت اصلی مانده و بیل و سلیقه استنساخ کنندگان و مصححین تغییر و تبدیل پیدا کرده باشد فی المثل گلستان سعدی را در نظر بگیرید. ما ای که کلام سعدی را کمتر کسی می تواند تقلید کند و روای عبارات و لطف معانی باید آنرا از تقلید و تحریف مصون داشته باشد باز نمی تواند دو نسخه گلستان پیدا کنید که مثل هم باشد و ذوق خوانندگان و نسخه نویسان در آن تغییرات کلی بوجود آورده است.

البته چون هر کاری را خداوند در این جهان بوسیله اسباب فراهم میسازد این امر یعنی حفظ قرآنرا نیز بوسیله سببهای قرار داده است. یکی از این سبب ها احترام است که مسلمانان از روی ایمان و عقیده بترکیب آیات کلام الله دارند و با این ایمان آنرا سینه بسینه و ردی کاغذ محفوظ نگاه داشته اند و با وجود اینکه میلیونها نسخه از کتاب خدا نوشته شده کوچکترین تحریفی در آن حاصل نگردیده است. علت دیگر همانا عقیده است که مسلمین دارند که با ترجمه کردن آیات لطف و حکمت آنها بسیار کاسته میشود و همین اصل است که همه مسلمین را اهم از اینکه هر ملت و زبانی دارند و ادب ساخته که قرآن را بر عربی بخوانند و بیاموزند و اگر در موردی آیات را شاهد آورند آنرا بر عربی ذکر نمایند و نمونه آنهم همین کتب ما ایرانیان است که بجای ترجمه تنها خود آیات را هم در ضمن کتاب میاوریم و بقیة هر روشنفکری خدمتی پس بزرگ بمقصود خود می کنیم و تاثیر معنوی کتابرا دوچندان میسازیم.

عربی خواندن نماز این امر را ادایج میسازد و تسهیل میکند مسلمین را عادت میدهد که آیات قرآن را بصورت اصلی فرا گیرند و از آن بهره برند و ضمناً یکی از وسائلی است که خداوند برای محفوظ ماندن کلام ربانی مقرر فرموده است.

بعلاوه فایده بزرگ آن اینست که دستور و فرمول نماز را از تغییرات و تحریفات مصون میدارد. اگر اجازه داده میشد که هر کسی نماز را بر زبان خود بخواند یقیناً نمازهایی که اکنون بین ملل مختلف خوانده میشد آنقدر دچار دستخوردگی و تحریف میگردد که نه تنها در هر ملتی يك صورت در میآید بلکه هر کسی آنرا بصورتی مخصوص خود میساخت و از فایده و مقصود اصلی فرسنگها دور میماند. اگر بنا بود مثلاً ما نماز را بفارسی بخوانیم هر کدام از من و شما آنرا بطوری میساختیم در آنوقت چیزی که باقی نمیمانده همان حقیقت نماز بود.

علت اینکه ابداع یعنی چیز تازه افزون بدین یا کاستن از آن و شاخ و برگ قرار دادن بزمب حرام است همین است که مذهب را بصورت يك نواخت و اصلی نگاه دارد و فواید آنرا محفوظ بگذارد. اگر این امر در اسلام حرام نباشد مانند سایر ادیان هر قانون و هر حلال و حرامی يك شکل در می آمد و دینت بصورتی ناگون عجیبی میرسید. عقل همه مردم کامل نیست و هر کسی در اثر هوا و احوال و نفس معلومات و امیال نفسانی و عوامل دیگر دچار اشتباهاتی بزرگ

میشود اگر بارش هردین حتی هر قانونی بیل هر کسی تفسیر و توجیه و تفسیر پیدا کند و
مستحبی که صورت عیب و غریبی بیرون میآید که از شکل اصلی آن دور و بیدار است
همین کسی که گردید مدافع در اسلام حرام شد، علی همان علت است که اجبار ساز خواست

هر روز توضیح میدهد
۷- کون در سرز سر خانه اسلامی از عربستان و مصر و ایران و هندوستان و چین و جاپون
و آسیای و آسیای و سرکشورهای اروپا که در آنها مسلمان هست بگیرد و سینهها بکشد
و عرب و حلق و صور آنها هم جنوبی سرک دارد و گاهی فرسنگها از هم دور شک
مستحب و محبت است در یک چیز معنی و یکواعت و واحد هستند و آن قرآن و نماز است.
همه اینها در دین که در قرآن را و نماز را یک شکل و یک طور میخواهند. بچه چری
هر روز در دین و محبت اسلامی را عملاً نشان داد. اینکه دشمنان اسلام از قرآن و شرع
ی دلیل نیست قرآن و بعد از آن و بعد از آن راجع به کوائف معنوی بیرون آورد.

...

در این کتاب که مکرر میکند انسان خواست بزبان مادری باغهای خویش آزار و ببار
آورد و از آشنائی باطن بیشتر از آشنائی باطن شود میگویم که هیچکس با شما
نمیخواهد و هر چه را میخواهد و هر زبان که میخواهد با خدا را از زبان کبیر
و در هر روز و هر روز و دلتانی هم که معصرا بشما گفتیم بقل شما بیزدانت میکند
و در هر روز و در هر روز است پس ربابان نماز بایش از آن یاد و موقع دیگر فارسی بانی
و هر روز که در شما میگوید دعا کنید. نه دین و نه عقل هیچ کدام معالف شما میشود

طریقه نماز

مقصود ما در اینجا شرح دستور العمل نماز است چرا که در تمام رسالات علوی این دستور
العمل ها بطور تفصیل ذکر شده و چون ما قصد تکرار مضایب نداریم از نقل آنها صرف نظر
کرده و خواننده را بر رسالات علوی راهنمایی میکنیم. علاوه قصد اینرا هم نداریم که ترجمه نماز
را فارسی بنویسیم زیرا در این خصوص نیز کتابهای قدیم و جدید هسته همه قابل استفاده است چه
شده (۱) و اینکه در صفحات پیش قسمتی از عبارات نماز را ترجمه کرده ایم برای این بوده که
شان دهیم در هر عبارت مختصر چه گنجهای ذیقینی نهفته است

آنچه در اینجا میگوئیم مطالبی است که کمتر مورد گفتگو قرار گرفته و آن دستور العملهای
توجه یافتن در نماز و اهمیت خشوع در نماز است.

دستور توجه

در دستورات « راه راست (۲) » در این باب چنین گفته شده
« طریقه نماز اینست که با تمام قوه و تمام توجه، با قلب و دست و فکر
خود را جمع کند، در همه چیز با خدا باشد تا حقیقت را بفهمد. تمام تسلیم خداوند قادر معین
شود، طوری باید در نماز متوجه باشد که هیچ چیز را حس نکند. لفظ آنها فایده ندارد. توجه
لازمست، توجه بحق. نماز را در راه خدا، قریة الی الله (برای بر دیگری حق) باید خواند. باید
قصدی در بین باشد جز رسیدن به حقیقت. اگر بدن قصد رو بعباد رود که بگوید و لا تقدر بول دست
آورم و در سر نماز بجای اطاعت خدا فلا تقدر بول و دارائی بطلد باطلان را را بخواند البته
بر خلاف حقیقت است و بخواندن بهتر است. »

این چند سطر که نماینده دنیائی فلسفه و اخلاق است کاملاً موضوع را روشن میکند که
انسان باید نماز را برای خدا بخواند نه برای یافتن مال و زن و فرزند چنانکه قبلاً بر این موضوع
را گفتیم. مگر موقع یت میگوئیم « فلا تقدر و کمت نماز میخوانم قریة الی الله » معلوم است
اگر در ضمن نماز قصد ما عوض شده و از یت منحرف شویم در چه موردی حبله کرده ایم...
دستور العملی را که ما در اینجا بعنوان طریقه نماز شرح میدهم شامل دو قسمت است :
قسمت اول اینکه باید نماز فقط برای خدا خوانده شود و لا غیر و قسمت دوم اینکه باید در نماز
حتی القدر کوشش کرد توجه و حضور قلب پیدا شود. در بحث « فوائد روحی » اهمیت توجه
بطور اختصار گفته شد و در اینجا چند طریقه عملی برای حصول این حالت شرح
میدهم

۱- بهترین راه توجه یافتن در نماز اینست که قبل از شروع نماز در نظر بگیریم که در مقابل
که و برای چه ایستاده ایم و منظور ما از نماز چیست و مسائل دنیائی که ممکنست در حین نماز

(۱) از مفید ترین کتابهای این موضوع رساله ترجمه الصلوة مرصوم بلا معنی نبض کاشانی
است که با عباراتی شیوا و قلمی فاضلاته نوشته شده است.
(۲) تشریفات دوم ما.

فکر ما هجوم آورد در مقابل لذتهای آخرت و تقرب بحق چقدر خوار و ناچیز است و تصمیم بگیریم که هر گونه فکری را از مغز خود دور نماییم.

۲ - دیگر از راههای یافتن حضور قلب توجه به معانی الفاظی است که میگوئیم. این عمل را باید اجرا کرد تا کم کم توجه در نماز بیشتر شود. پس از مدتی دیگر محتاج مراقبت نخواهیم بود و توجه ملکه ما شده فکرمان به موضوع خارجی جلب نمیکرد.

۳ - طمانینه یعنی آهسته خواندن نماز کمک بسیار بتوجه میکند و این عمل که یکی از شرایط اصلی نماز است بیشتر برای حصول توجه میباشد. هر چه میتوانید نماز را شمرده تری بخوانید و سوابق معنی آن بیشتر توجه کنید و اصل و حقیقت نماز بیشتر وارد وجدان عاقله و وجدان مغفوله (۱) شما شود.

۴ - اگر در ضمن نماز افکاری بنظر شما رسد فوری آنها را از خود دور کنید و توجه را بر مرکز بیدار کنید زیرا اگر همان لحظه نخست نگیرید مانند اسب سرکش وارد حلاله میزند و مزاج بدون ترتیب و قاعده شروع بتاخت و تاز خواهد کرد و بالاخره در اثر دود ساعی معنی (۱) آفتد شما را از این فکر بآن فکر خواهد برد که کار بجائی میرسد زبانان میگوید «شهدات لا اله الا الله» و فکران در پشت دکان مشغول وزن جنس برای مشتری است.

۵ - خشوع یعنی فروتنی و ادب در نماز که شرح آنرا بعداً خواهیم داد بعمل توجه و حضور قلب کمک بسیار میکند. ضمناً حفظ آداب ظاهری از قبیل مرتب ایستادن و منحرف نکردن سر و حرکت ندادن دست و پا موجب ازدیاد توجه میگردد.

۶ - توجه بهر است. بعضی اشخاص در نماز چشم خود را بالا رانده باینطرف و آنطرف میگردانند یعنی علاوه بر تشتت فکر تشتت نگاه نیز دارند و تنها قسمتی که از وجود آنها مشغول نماز میباشد دهان و اسکلانشان است و البته چنین اشخاصی آنگونه که باید شرایط ادب را در مقابل خداوند بدرستی سر آورند و حاضر نیستند چند دقیقه از شبانه روز خود را (که تماماً صرف امور دنیوی میشود) فکر عاقبت کار و بندگی باشند و خدا هم بچنین کسانی آت توجه را که سیر کرد از غایب و متوجه دارد نمیفرماید زیرا چنانکه باز هم گفته ایم توجه بنده است که موجب جلب توجه و رحمت خدا میشود.

تمرکز چشم (۱) بر روی يك شیئی موجب حصول توجه فکر میگردد و این یکی از بزرگترین اصول روانشناسی علمی است که امروزه علمای فن بدان اعتراف دارند و مورد عمل ساخته اند.

بنابر این باید در مدت نماز توجه انسان بهر باشد و اگر هرگز انتخاب شود برای تمرکز

(۱) بحث درباره وجدان عاقله Conscience و وجدان مغفوله Subconscience بسیار است و در اینجا مجال گفتگوی آن نیست. انشاء الله در دائرة المعارف پیش بینی شده، مورد بررسی مفصل قرار خواهد گرفت.

(۲) Association des idées (۲) Concentration

حواس بهتر است. در حال رکوع باید بین دو قدم، در حال جلوس بدامن راست، در حال قنوت یک دست و در حال سجده بتوکل یعنی خویش توجه نمود.

چون در اینجا صحبت از مهر پیش آمد لازم دانست ذهن بعضی اشخاص را در این باره روشن کند که مهربانو نظر در نماز بکار برده میشود یکی اینکه چون خاک یا از جنس خاک است گذاردن پیشانی بروی آن علامت خضوع و فروتنی و یاد آوردن اصل جسمانی انسان است و فایده دوم آن همانا حصول توجه است که گفته شد.

اینکه شبیهان برخاک تربیت با کبیره شهیدان راه خدا (علیهم السلام) مار میگردانند و از آن مضراست و (نباید باشد) که اسفراغه روی و انوار الهی بخاطر آن تربت سجده میکند بلکه بواسطه اینست که آنهم سجده گاهی است منها سجده گاهی مضمن و پاکیزه است که همیشه در پاکیزه نگاه داشتن آن سعی میشود و بکنافات آلوده نمیکرد.

بعلاوه شکل هندسی منظمی دارد که حصول توجه را بیشتر میسازد و با همه این فوائد طوری است که میتوان آنرا همراه برداشته هر کجا میخواهند ببرند.

۷ - اذان و اقامه را میتوان بدالان سرسرای نماز تشبیه کرد و عبارت دیگر میتوان آنرا واسطه زندگی هادی و حالت توجه در نماز دانست. چون مشکل است انسان در يك آن از تشتت فکر معمولی توجه کامل برسد اذان و اقامه در این مورد کمک بزرگی است و میتوان بواسطه آن کم کم تمام افکار روزانه را رها کرد تا وقتی که شخص تکبیر الاحرام میگوید حضور قلب حاصل شده باشد. بنابر این لازمست که بالفاظ اذان و اقامه هم توجه کنیم و آنرا سرسری و فقط «بازیان» ادا نکنیم.

۸ - یکی از لوازم جمعیت خاطر سر وقت نماز خواندن است و عادت کردن باین امر انسانرا طوری تربیت میکند که فکرش در حین نماز بسایر کارها متوجه نمیشود. نماز خواندن سر وقت باید بزرگ دیگری هم دارد و آن اینست که کسالت و حمله هارا که ممکنست در نماز گزاید پیدا شود مانع نمیکرد و بدیهیت که نماز با کسالت یا شتاب مستحسن نیست.

۹ - باید پیش از نماز گردن حتی القدر علی را که موجب ناراحتی فکر یا جسم است رفع کرد از قبیل اضطراب از پیش آمدن حادثه و یا فکر بجا آوردن يك کار فوری و همچنین مثل بری معده و ناراحتی لباس و غیره.

دستوراتی را که در بالا بحث چند شماره ذکر کرده ایم در حقیقت مشکل نیستند و با جزئی دقت و علاقه ای میتوان حضور قلب کامل پیدا کرد و چون این کار عادت شود دیگر مراقبت برای حفظ توجه لازم نخواهد بود.

خداوند در سوره مؤمنون میفرماید:

خشوع
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.

(همانا که گروهندگان دستکار شدند. آنانکه در نمازشان فروتنی کنند گانند) اگر

بنده درست مقام خود را در حال نماز و موقعیت خویش را (یعنی ایستادن يك مغفول ضعیف خاکی در مقابل آفریننده تمام عالمها) درك کند طبیباً حالت خضوع و خشوع بوی دست خواهد داد و این حالت قاعده ندارد که با مراعات آن بتوان فروتنی حاصل کرد زیرا فروتنی باطنی است و فروتنی باطنی هم در حرکات ظاهری منعکس خواهد شد. هر چه اشخاص بزرگوار تر و فکورتر

و داشتند تر باشد یعنی خشوع در نماز را مراعات میکنند زیرا آنها بهتر میدانند که در نماز با چه کسی دوبرو شده اند . پیشوایان دین ما در نماز حالاتی مییافتند که ما مردم عادی فرض آنرا نمیکشیم و این حالات نشانه نهایت ترس از خالق و منتهای فروتنی در برابر قدرت او بوده است . در اخبار حضرت موسی وارد شده که خداوند فرمود: «ای موسی چون مرا یاد کنی اعضای تو مضطرب و لرزان باشد و در موقع یاد من خاشع و موقر و مطمئن باشی و دل خود را بهر آرزوی داری و چون در حضور من ایستی مانند بنده ذلیل مناجات کن و دل تو ترسان و زبانت را سنگوی باشد .»

حضرت یحیی در نماز آنقدر میگریست که در غت و کلوخ از گریه او بگریه در میآمد گویند چون حضرت ابراهیم علیه السلام بنماز میایستاد صدای دلش را از راه دور میشنیدند و از سینه پشیر اسلام در حال نماز صدائی چون بهم خوردن چوب معصل شنیده میشد . حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در نماز چنان از خود بیخود میگردد که غراب شش در حالت او مؤثر نمیشد .

حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام اغلب در حال نماز از خود بیخود میشد و برخی روایت کنند که آن حضرت شی هفتاد مرتبه بیهوش میشدند . حضرت امام زین العابدین علیه السلام در نماز مانند سد ثکان میخورد و گاه چون سیل اشک میریخت . حضرت صادق علیه السلام در نماز مانند دیک میخوشید .

بسیاری از حالاتی از مردمی امثال ما بسیار بعید است زیرا فکر ما مانند این بزرگان وسیع نیست تا در حقیقت نماز و حقیقت بندگی را درک کنیم ولی هیتقدیر طبق دستورات دین که در راه ما خشوع بخوانیم و دستور الهی را که در این مورد میتوان داد همانست که نماز گرفته شد یعنی هر مرتبه که انسان نماز میخواند موقعیت خود را که در برابر کی ایستاده و برای چه آمده است یادش بیاید تا حالت فروتنی بخودی خود در او پیدا شود .

خشوع در راه و در نوع تقسیم کرده اند : یکی خشوع ظاهری و دیگری خشوع باطنی خشوع ظاهری آنست که انسان مؤدب بایستد و دست و پا و سر و چشم و بدن خود را در ضمن هر حرکت و هر حرکت و صورت و لباس خود بازی نکند . خوب در نظر بگیرد که هر وقت در راه یکی از مردم که زمین میایستد چگونه مؤدب و مرتب هست و میگوید که کسی از مواضع ادب و فروتنی خارج نشود . شما که در مقابل یکفر از کوچکترین مخلوقات یکی از کوچکترین زمینها و یکی از کوچکترین منظومه های یکی از کوچکترین عالمهای خداوندی ایستاده اوضاع می کنید چطور در مقابل خالق همه اینها ادب را نگاه ندارید ؟ اندکی بیندیشید . خشوع باطنی همانست که پیشتر شرح دادیم و مقصود از آن ترس و فروتنی و تواضع دل است و بعضی آنرا با نواهی چند تقسیم کرده اند منجمله حیا و شرم از گناهان و تقصیر خود و حالت استغفار و بوزش خواهی و دیگر امید بر رحمت خداوند . کسانی که هلاکتند بعبادت دنیا و آخرت خود باشند و خشوع در نماز را فراموش نکنند البته مشمول مفاد آیه شریفه خواهند شد .

فدا قلیح المؤمنون الذین هم فی صلواتهم خاشعون .

روزه

فوائد روزه

دستور خدائی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم (بر شما روزه نوشته شد همچنانکه بر کسانی که پیش از شما بودند نیز نوشته شد) از مناسبت روزی که پیشتر برای هدایت بشر فرستاده روزه را نیز در سلك عبادت های او معین فرموده است

همة پیغمبران پامت های خود دستور روزه داده اند منتهی هر کدام بطریق مخصوصی داده است . مذاهب قدیم همگی دستور روزه را بطریق خاص تجویز کرده بودند . در ادیان موجوده امروزی نیز روزه معمول است اما نباید از نظر دور داشت که روزه فعلی یهودیان و عیسویان هم روزه که پیغمبرانشان دستور داده اند نیست و برور زمان و بیل تقبا و حوا و بوت و بعداً خاخامها و ملاها و کشیشان واسقف ها تغییراتی در آنها پدید آمده بطوری که صورت آن را نسبت آنچه در اول بوده بکلی عوض کرده است . روزه که امروز بین یهودیان و عیسویان معمول میباشد از ابتکار است :

۱- روزه یهودیان - یهودیان دو روزه واجب سالیانه دارند : اول روز « کیبور » که در روز قربان یا کفاره گناه گرفته میشود و از ساعت هجده از ظهر روزه ۱۰ ابلول تا ساعت ۷ بعد از ظهر روز جدادامه دارد ، بنابراین مدت آن ۲۶ ساعت است . روزه دوم روزه محرم یا مرمک زکریای نبی و خراب شدن بیت المقدس است که از ساعت ۹ بعد از ظهر تا عصر ۹ ماه آب انجام میگیرد . روزه های مستحب زیادی نیز در دین یهود برقرار است که مهمترین آنها روز ناستربا بزبان کلبی « یوریم » است . تنها روزه که در تورات بعنوان واجب ذکر و کفاره تخلف از آن را قتل قرار داده است روزه قید قربان آنها است و روزه های جده را ملاها و خاخامها تعیین کرده اند (۱)

۲- روزه عیسویان - هر یک از شعبات مذهب عیسوی نوع روزه مخصوصی دارند و این

(۱) در تورات قسمی در چندین جا بعنوان مختلف از روزه صیحت گرفته منجمله اول سمویل

۶-۷ دوم سمویل ۱۶-۱۷- لاویان ۱۶-۱۷-۴۹- زکریا ۸-۱۹

خود بهترین نشانه است که میرساند هر کسی مذهب را طبق هوای نفس خویش تغییر داده است.
در کلیسای یونانی مرخصی روزهای شنبه و چهارشنبه و چهار روز قبل از میلاد مسیح، چهار روز قبل از عید آید، از عید تثلیث تا نوبت سن پتر، از اول تا ۱۶ ماه او (۱) روزه میگیرند. در کلیسای کاتولیک در ایام حله کارم (۲) (ماستهای روزه های یکشنبه) و در گنتران (۳) و ویزیلها (۴) و شبهای بعضی اعیاد روزه گرفته می شود. پروتستان ها (باستانی انگلیکان ها) تمام دستورات (روزی در هفته روزه میگیرند) (لوقا ۱۸-۱۶)

دوره دوازده ماهه. قریبها دو روز در هر روز یک مرتبه در روزهای دوازده ماهه. در کتاب « اصول و فروع دین مبینی » دوره گرفتن را عبادت احتیاری شمرده است. در چندی از ایام اجل اربعه و مسالوات از دوره گفتگو شده ولی بعنوان واجب و تکلیفی صحبت نشده است.

خداوند همچنان که دین اسلام را مکمل تمام دین های کمال ساخته (۵)
هر ابای روزه اسلامی تمام مقررات و دین و اینز کاملترین مقررات مذمبی قرار داده است. از جمله
این مقررات روزه است با جزئی دقیقی در آداب روزه اسلام و مقایسه
آن با دیگر نجات دهنده می کند.

۱. مراحل آنجه بعضی اشخاص بر اطلاع تصور میکنند آسان ترین، روزه هاروژه اسلامی است. وقت آن برای امثال این فریب ۱۶ ساعت و در ایام زمستان ۱۰ ساعت میباشد در صورتیکه در روزهای تابستان و در روزه ۲۶ تا ۲۷ ساعت طول میکشد و در روزه مسیحیان نیز مقررات بعضی حکم فرمات است که رعایت آنها مشکل است و موجب گردیده که بسیاری از معقدين از زیر بارش رها گردند.

۲- اوقات روزه اسلامی بسیار منظم و مطابق با وضع طبیعی و فرائض و تاریخی شبانه روز است. می از آغاز طلوع روز شروع شده و در پایان آن با آخر عصر رسیده در روزهای اعیان دیگر این ترتیب جاری نیست چنانکه در روزه یهودیان و عیونیان ساعت شروع و خاتمه نامنظم و مصباح مدت و نظم بسیار است و البته برای اشخاص صحرانشین و کسانی که ساعت ندارند پیدا کردن آن مومع مشکل است و کار را بر آنها دشوار میازد و چه سانسکت از این حالت و سواس دنی وانه شود بر خلاف اوقات روزه اسلامی که در هر کجای زمین باشد یقینات و ضوح مشخص و روشن میشود.

۲- روزه اسلام را خدا مین فرموده و در قرآن بانهات وضوح دستور داده است
در صورتیکه ملاحظه فرمودید که تنها روزه واجب که در کتاب مذکور یهودیان ذکر شده روزه قرآن

۱- Aoud «او» ماهیت که در فارسی غلط اوت تلفظ میکنند.

Les Vigiles - 4 Quatre-temps - 7 Carême - 7

۵- البوم! الحمدلکم دیندم و انعمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. — امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمت خویش را بر شما تمام کردم و برایتان اسلام را برگزیدم که دین شما باشد. (سورة مائدة آية دوم)

یا کبود است و سایر روزها را اعلام و شاخها مانعین کرده اند و روزه عیسویان نیز بعد از بدست آمدن
عسوی و یا باها ساخته شده و بادی از آنها در انجیل بیان نیامده است بلکه بر عکس انجیل ، گرمین
روژه را موضوعی گفته شده و موجب شده که عیسویان از این عمل مذهبی که باپستی طبقه رسنود
حضرت مسیح به شجاعت از ثورات (۱) علی سازند شانه خالی کنند . شامه آب چهار دهم نمده هم
پایب هم انجیل متی است که چنین میگوید (۲) آنگاه شاگردان بعضی فردوی آمده گفتند دوست
که ما و غریبان روزه بسیار میداریم لکن شاگردان تو روزه نمیدارند ؟ عیسی گفت آبا پسرا چه
مروسی مادامی که داماد نزد ایشانست نمی توانند مانم کنند . ولیکن ایامی می آید که داماد از ایشان
گرفته شود در آن هنگام روزه خواهند داشت و هیچکس بر جامه کهنه باره از پارچه نو وصله نشکند
زیرا که آن وصله از جامه جدا میگردد و در بدگی بدتر میشود . و شراب نورا در مشک های
کهنه نمیریزند و الا مشکها دریده شده و شراب ریخته و مشکها تپاه گردد بلکه شراب و
مشک های نو میریزند تا هر دو محفوظ باشد . »

براسود لطفی لویان یکی از مہلتین جدی مسیحی در ایران، در پک رسالہ ای را چنین تفسیر کردہ است:

د مقصودش این بود که افکار او در زندگانی و در مذهب بکلی جدید و ماتریستی باشد. است که نمیتوان آن را با تعالیم کهنه مذهب یهود جمع کرد. مذهب مسیح همیشه بتکرار قلب و تزکیه نفس دارد نه بتگرفتن روزه یا بتگرفتن آن (۲) ۴۰

۵- روزه اسلامی در ماه مبارک که کلام خدا در آن نازل شده است معین گردیده و از این جهت فضیلت بزرگ دارد.

۶- از لحاظ بهداشت قرار دادن روزه يك ماه متوالی در يك سال منتهای استفاده مطلوبه را که در قسمت فوائد جسمانی شرح خواهیم داد میبخشد برخلاف روزه های یکی دو روزه که اثر ملایم و خوبی بر آنها مترتب نمیشود.

۷- فوائد عبادتی و روحانی روزه که بعداً شرح داده خواهد شد چون همه آنها مبتنی بر آماده کردن روح و انصراف دادن قوتی روح از اعمال مادی جسمانی است در صورتی بنحوائم انجام پذیر است که روزه مدتی برقرار گردد مانند روزه يك ماهه اسلامی. روزه های یکروزه اندر دوام نمیکند که تاثيرات نامرده را بیفتد چرا که عمل تأثیر طبعا تدریجی است و در آن روزه های کم مدت تا تأثیر شروع نمیکرد و روزه تمام شده است.

۸- فوائد روحانی و عبادتی روزه که بعدها مورد بررسی قرار میگیرد بیشتر مستلزم این است که قوای عقلی انسان بیدار و آماده کار باشد و حتماً باید در روز انجام گیرد زیرا در مدت شب این قوا فلتح و خفته است. روزه اسلامی که در مدت روز است این مزیت را هم دارد.

۹- در روزه اسلامی ترتیب غذا بقدری منظم و خوب است که جزئی صدمه ای بدستگاه گوارش شخص سالم وارد نخواهد کرد. علاوه تغییر عادت ساعات غذا در آن تدریجی است و موجب رهایی بدن از عکس روزه های کم مدت که به علت تغییر بی درپی برنامه غذا میکنند روزه گبران را مریض میسازد.

۱۰- روزه اسلامی در مدت روز معین شده برخلاف روزه های دیگران که قسمت اعظم آن شب است.

اگر کسی شکم در مدتی باشد که بدن فعالیت و حرکت نداشته و در خواب باشد لطیفه هائی بحکم میرسد که در عالم طب امروزی ثابت شده است.

علاوه نور و حرارت روز تأثیر مطبوع و مطلوب در روزه دار میکند و تاریکی و سردی شب اثر مخالف دارند.

در موضوع تأثیر حرارت در تحمل روزه این جمله را از يك دائرة المعارف انگلیسی (۱) ترجمه میکنیم: مشاهداتی که در ضمن روزه های مفصل روزه داران معروف مانند سوکسی و غیره بعمل آمده نشان میدهد که هرگاه بدن در موقع روزه گرم و راحت باشد کمتر تحلیل میرود.

پس مصلحت بزرگی در روزه رمضان که ابتدای آن از ابتدای روشنائی و ختم آن بختم روشنائی است رعایت گردیده است.

۱۱- روزه واجب در بعضی از مذاهب مثل شعب یونانی و کاتولیک عیسوی خیلی زیاد و برای کسی که مفید بر عادت آداب مذهبی باشد سخت است برخلاف دین اسلام که روزه واجب آن يك ماه بیش نیست و آن هم در عرض سال جدا و مشخص و متمایز است. (برخلاف روزه های پراکنده که

Word و The Harmsworth Encyclopaedia in ten volumes (۱)

"Fasting"

نعت از آنها موجب اشکال زندگی مادی خواهد بود.)

آمادگی روح برای عبادت

مادری که اضطراباً طفل نوزاد خود را بدایه میدهد تا با شیروی پرورش نماید هر چند که گرفتار باشد باید گاهگاه کودک خویش را نزد خود آورده وی را با خویشش انس دهد، بازندگی خود آشناسازد و بمحیط خانوادگی مانوس نماید. اگر چنین نکند و طفل را چندین سال همچنان نزد دایه باز گذارد و او را هرگز خویش خود نیاورد طبیعت کودک که در سنین اولیه عمو قابل هرگونه عادت است بمحیط زندگی دایه آشنا میشود و همان تربیتی را که در آن محیط میبیند فرا میگیرد و نسبت پدر و مادر و تربیت خانوادگی خویش و حتی میگردد.

چنین طفلی با فکر و تربیت پست تر بار میآید باین ملاحظه است که تمام بزرگان اخلاق دستور داده اند که نباید حتی بقدر طفل را بدایه سپرد و در صورت اضطراب باید تربیتی قرار داد که در همان محیط خانوادگی با شیردایه بزرگ شود.

حالا بیاییم و زندگی روحی را بمحیط خانوادگی طفل و جسم را بخود کودک و زندگی مادی و دنیوی را به خانواده دایه تشبیه نماییم. این تشبیه از بسیاری جهات و نکات باریک فلسفی صحت پیدا میکند: گفتیم که طفل نباید پیوسته پیش دایه بماند. جسم هم نباید تمام اوقات عمر خود را مضطرب دنیا کند و الا از محیط اصلی تربیتی دور میماند.

گفتیم که باید گاهگاهی طفل را پیش مادر و خانواده اش آورد.

این عمل آشنا کردن بمحیط اصلی، در مورد تشبیه ما یعنی در مورد جسم کادریست که وسیله روزه انجام میگیرد یعنی جسم شما که روزه میگیرد مقصود اینست که برای مدت معینی بمحیط روحانی خویش باز گردد مبادا آن محیط را بکلی فراموش کند.

در همین این آشنائی، از محیط جسمانی نیز صرف نظر نمیکند و چنانکه طفل در پیش مادر هم دایه را به همراه دارد و باز شیر او را میخورد انسان هم در موقع روزه با اینکه در حقیقت يك مسافرت روحانی کرده ولی کارهای جسمانی را نیز انجام میدهد.

بنابر این معلوم شد که یکی از قوای روزه نزدیک کردن بشر ببدایه اصلی و زندگی و تربیت حقیقی خویش است.

علاوه میتوان بخوبی استنباط کرد که چگونه روزه جسم و روح را بهم اتصال میدهد و هر دو را بیدار زندگی حقیقی خویش میاندازد. ماه رمضان برای همین منظور اختصاص داده شده و بهترین عبادتها در این ماه انجام میگیرد.

خداوند در این مدت بینندگان نزدیکتر است، بیشتر توبه میپذیرد و گناهان را بیشتر میبخشد و از فضل خویش بندگانرا برخوردار میسازد.

علت اینکه عبادات در این ماه بیشتر قابل قبول اند دو چیز بنظر میرسد:

اولا - فضیلت ماه رمضان است زیرا ماهی است که در آن قرآن فرو فرستاده شده: شهر رمضان الذی انزل فيه القرآن هدی للناس وینات. من الهدی و الترقان (ماه رمضان، آن ماهی که در آن قرآن فرستاده شد که راهمندی مردم است و شامل نشانه های روشنی از راه راست و تیز بین نیک و بد است - سوره بقره آیه ۱۸۵) ماهیست که خداوند در

شان آن فضائی مقرر نموده و یکی از شبهای آنرا افضل از هزار ماه نامیده است .
نایا - چون بنده در این ماه از بعضی لذات جسمانی صرف نظر کرده و نوعی ریاضت
بر بدن خود تحمیل نموده و جلو خواستش درونی را گرفته و دستور خدائی را برخلاف خواهش
بر بدن خود تحمیل نموده و جلو خواستش درونی را گرفته و دستور خدائی را برخلاف خواهش

پروی نموده روح او آماده اخذ فیض و رحمت گردیده است .
در همان موقعی که شما پیش از شروع ماه رمضان غسل کرده و نیت روزه ماه را میکنید
من است که با خدای خویش چنین شرط کرده اید : « خدا یا من در این ماه پاوامر تو کردن منم
و از خواست نفس میگویم و بیشتر عبادت و بندگی تو میبردارم ، مستندگان را باندازه قدرت خود
در سبکی میکنم و گرسنگان را تا آنجا که بتوانم سیر میسازم . » خداوند فدای این بنده را
که از دل او بر میخیزد قبول بفرماید ، با توجه میکند و فیض و رحمتش را بوی ارزانی

میدرد

منی مریتم که گرچه خیلی کوچک و نارساست (۱) ولی برای روشن ساختن ذهن شما
خواست اگر رحمت و لطف آسمانی را با امواج دستگاه فرستنده رادیو و شمارا مانند رادیوی
گیرنده شبیه سازم ، علی که روزه در بدن شما انجام میدهد مثل علیست که دگمه تعیین موج
در روزه و میکند یعنی طول موج شما را با امواج بی پایان رحمت یکتا ساخته و قابل دریافت
کند .

برای اینکه اهمیت عبادتی روزه را خوب در نظر مجسم سازید روزه مؤمنین حقیقی :
در نظر آورده و سجد که روزه چه توفیق برای آخرت ما تهیه میکند - مسلمان حقیقی در ماه
رمضان روحش روشن میگردد و خود را بکلی تغییر داده و روش نوینی که سازگار با جوانمردی و بیکو
داری است اختیار میکند ، يك وعده از غذای زیادی خود را میبخشد ، روزها از هر گونه اعمال
شهوانی و حیوانی حتی با نظر و فکر و زبان نیز خودداری مینماید ، بیشتر در مساجد بر میخیزد
و قرآن میخواند ، پیوسته درباره بزرگی خداوند و منظور خلقت و آیات آسمان ها و زمین
مستند

آنکه ما بشرح اعمال حقیقی روزه دار پردازیم بی مورد نیست زیرا بسیاری از روزه
داران را دیده ایم که ماه رمضان را مغص بلذات میسازند ، وضع خوراک خود را برائت خوبتر
میکند ، شبها را به مبهامیها و عیش میگذرانند ؛ با آنکه توجیهی بنظر اصولی روزه جنبه بداین
اعراضها بجوی مشهود میگردد . میل دارم مثلی از روزه داران حقیقی بزنم و مانند هر موردی که
صحت در مقام اخلاق پیش میآید مجبور از روش پیشوایان دین صحبت کنم (برای ایشان بودند که
در هر کار خوبی خدا کثر را بجای میاورند .

حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام معمولا
روزه خود را با نان و خرما و نان و سرکه میکشوند و سحر هارا هم به تنصیری قناعت کرده و
باقی روز را بتربیت روحی خود و مردم میگذرانند در صورتیکه بهترین لذتها را میتوانستند برای
خود فراهم کنند

(۱) منهم یا مولی هم آنکه شده میگویم :

ای بلند ازوهم و قال و قبل من
خاک بر فرق من و تشیل من

در خبر است که یکی از روزهای ماه رمضان در منزل پیشوای مؤمنین حضرت علی (ع)
جز قرص نان حویلی برای افطار چیزی نبود ، نزدیک غروب آفتاب سائلی بفر منزل آمد و چیزی
خواست . حضرت فاطمه (ع) نان را پا داد ، فردا نیز که برای باز کردن روزه يك قرص نان
در خانه داشتند فقیر دیگر آمد و نانرا بگرفت و روز سوم هم همین کار تکرار شد یعنی روز
افراد يك خانواده که مثل من و شما جسم داشتند ، ذائقه داشتند ، میل بخوراک داشتند گرسنه
مایدند چرا ؟ برای اینکه میفهمیدند که گرسنگی جسم گذران است اما قبیحه ای که از عمل
آنها عاید روحشان شده مایه سعادست زندگی ابدی است .

یکی از بدبختیهای بزرگ انسان اینست که در موقع خوشی و نعمت و
راحت خدا را فراموش میکند و در موقع گرفتاری و بیماری و شدت
بیاد خالق میافند . آن مادبونی که همه چیز را با فکر کوچک خود
رد میکند و حتی در وجود خویش نیز مشکو کند وقتی که در دریا واقع شده دچار خطر طوفان
میکردد تمام بحث و استدلالها و خیالات واهی خویش را از یاد برده خدا را از دل میخواند و
مستجاب چون دوباره بخشگی رسند و بخیر خود در امانت واقع شوند باز خدا را فراموش
میکند .

در این موضوع آیات متعددی در قرآن مییافت که برای نمونه ترجمه چند آیه از آنرا
ذکر میکنم : « و هنگامیکه بر کشتی سوار شوی خدا را میخواند در حالیکه دین خود را برای
او خالص میسازد . پس وقتی که آنها را بسوی خشکی نجات داد آنوقت شرك میاورند » (سوره
عنکبوت آیه ۶۴) - « هنگامیکه در دریا شمارا سختی و بلائی رسد آنکسانیکه بجز خدا میخوانند
از نظر آنان گم میشود و بجز خدا بخاطر آنان نیباند .

پس چون شما را بسوی خشکی نجات دهد باز اعراض میکنید و یاد خدا را از دل میبرید
و انسان ناسپاس است . آری پس از نجات از دریا این مستبدان اینک خدا را بطرقی از دین دوردا
برند . بادی فرستد که شن و سبک بر شما ریزد بطوریکه هیچ چیز را برای حفظ خود نیاید و
آن شدید از اینکه خدا شما را دوباره بدربار باز گرداند ، پس بر شما بادی فرستد که کشتی را
بشکند و شما را بسبب آنچه کفر میکردید هرق سازد و انتقام کشنده را هم بسبب آن بر شما
بیاید ؛ (سوره بنی اسرائیل آیه ۶۶ تا ۶۸)

« اوست خدا بیکه شما را روان میسازد بقدرت و نعمت خویش در خشکی و در دریا . تا
وقتی که باشید در کشتی و کشتی با باد خوش و دیم روان گردد اهل آن خوشحالی کنند ، پس ناگاه
بادی سخت بوزد و ایشانرا از هر طرف موجی آید و در اینحال گمان برند که بلاما آنرا فرا گرفت
است ، در این هنگام در نهایت خلوص قلب خدا را بخواهند که اگر ما را از این لایر هائی البته شکر گزار
خواهیم بود ، پس چون خدای ایشانرا نجات بخشد ، آنوقت در زمین مردم ستم میکنند . . . ای مردم ما ناگاه
ظلم و فساد شما بسوی خودتان باز میگردد زندگی دنیا را خورداری موقتی است پس بسوی ما بر میگردید و
شما را مانچه کرده اید خبر میدهم (سوره یونس آیه ۲۱ و ۲۲)

آری چنین است . خوشبها یاد خالق را از دل میبرد و ناخوشبها انسان را بسوی او منحرف

اجر و ثواب آنها را بامال سازد روزه از این خطر بیشتریز کنار است . پس قبول این عبادت بیشتر از همه محتمل است و از این حیث مزیت بزرگی داراست .

دنيا جای آزمایش یاخانه امتحان است . خداوند قادر متعال بشر را در امتحان گرسنگی این زندگی دنیایی (که دوام آن در برابر حقیقی انسان بسی ناچیزست) اختیاری داده است که با آن هم میتواند کار خوب انجام دهد بدرجه ای که از مقام ملك برتر رود و هم کار بد کند تا آنجا که از حیوانات پست تر گردد . بنابراین اگر انسان در این زندگی مانند امتحانی است که دانشجوی دبیرستان در آخر سال پس میدهد .

امتحان دنیایی دو قسم است : امتحان بخوشی و امتحان بناخوشی . امتحان بخوشی آنست که خداوند نعمتهای خود را بشخص عطا میفرماید و مراقب احوال او است که آیا شکر نعمت را بجای آورد ، چگونه آنرا مصرف میکند ، در راه حق یا باطل ، آیا آنرا صرف هوی و هوس نفس میسازد یا طلاق غره جمع میکند یا آنکه بفقر و بنوع خویش هم اعیان بسپارد و ثروت را وسیله تسکین درد درد مندان قرار میدهد . **هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ (نمل - آیه ۱۰)** امتحان بناخوشی اینست که آیا انسان در بیچیزی و گرسنگی و ترس میتواند صبر را پیش سازد یا اینکه بعضی دین جزئی ناراضی تو کل و ایمان و دین را فراموش کرده است بهیچ وجه چیز بد من میگردد و کفر و ایش خود میسازد . درباره امتحان دوم خداوند در سوره بقره آیه ۱۵۴ میفرماید :

وَلِيَبْلُوَنَكُمْ بَشِيئَتِي مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (و همانا که شما را میآزمایم بچیزی از ترس و گرسنگی و کم شدن مالها و کس و موهبت و ای پیغمبر صبر کنندگان را بشارت ده .)

یکی از این آزماینها گرسنگی است و یکی از موارد گرسنگی هم روزه است . پس کسی که گرسنگی روزه را بر خود هموار میکند امتحانی پس میدهد ، همان امتحانی که خداوند بر نامه آنرا در کتب آسمانی تعیین فرموده است ؛ روزه دار مؤمن از این امتحان فائق و غرستد بیرون میآید و ، چنانکه داشجوی قبول شده بدرجات بالاتر ارتقاء مییابد مؤمن نیز در مقام آخرت استناد را که از موفقت در این امتحان برده است بهشم خواهد دید .

و قتیکه خوانندگان گرامی قرائت این کتاب را به پایان رسانده و فلسفه تعیین مدت عطا فرموده است این نکته را نیز از نظر دور ندارند که صورت ظاهر روزه اسلامی نیز از نعمت های بزرگ بشار میبرد . اگر کسی بگوید که همین روزه را که شامل هزاران فایده است ممکن بود بتوان تکلیفی مفید در دین ذکر کنند و فقط بد کفر و آن قناعت کرده بندگان را در اختیار این فوائد عظیم آزاد گذارند و البته همانطور که شخص با اختیار و باشتیاق از ثروت بخشیده شده بهره میبرد مردم نیز از روزه بهره میبرند من جواب میدهم که چنین نیست زیرا چشم اکثر مردم جز مادیات و نتایج فوری و قابل لمس چیزی را نمی بیند ، باین ملاحظه نمیتوان در امور آخرت مردم را بفکر خود واگذار کرد و تا بیک مقررات اجباری و واجب نباشد راه سعادت خود را نمی بیند .

اینست فلسفه واجب شدن مسائل دودین اسلام . میگویم دین عقل است ؛ آری ولی عقل پس از وجوب یعنی اول دستور واجب را اجرا کنند بعد در فواید آن بیندیشند زیرا اگر چنین نبود همان جایی که در بالا گفتیم پیش میآمد . این بحث را با شرح مفصل میتوان نوشت و شاید کتاب ها بآن بر بتوان کرد ولی مقصود ما اختصار است و عاقلانرا اشاره کافیست . علت دیگر که مانع این میشود که دستورات دینی با اختیار اشخاص باشد تنبلی و تسایع کاذبانه نفس است توضیح اینکه عقل اهیت و فوائد مسئله ایرامسکنست بخوبی قبول کند و حتی راه رسیدن سعادت را بیروی از آن شخص دهد اما راحت طلبی و ترجیح پیروزهای که ظاهراً شیرین و زیبا بنظر میرسد انسان را از بیروی آن راهها باز میدارد چنانکه در مثل روزه همه کسی دیده است و قتیکه بعلت سفر یا بیماری کسی چند روز از ماه رمضان را روزه نمیگیرد در آیه چقدر بخشنی میتواند آن چند روز را جبران سازد و حتی این دودلی که «امروز میگیرم ، فردا میگیرم» مسکنست چندین سال طول میکشد مگر چنین کسی از فوائد روزه و اهمیت آن در دین و وجوب گرفتن آن غافل است ؛ غیر عاقل نیست بلکه نفس است که مانع او میشود .

مثال بالا مقصود ما را بخوبی بیان میکند و خوانندگان درك میکنند که اگر مذهب ما شرح فوائد روزه اکتفا میکرد و گرفتن آنرا به تشغیل عقل و اگذار میشود نه فقط گروه نادانان و بی عقلان که مناسفانه خیلی زیاد است از آن محروم میشدند بلکه عفا بر باوجود عقل سود آن ، بدان علت که گفته شد انجام دادن روزه را آنقدر امروز و فردا میکردند که عمرشان تمام شود و دست خالی بدیار دیگر سفر کنند . ذکر این نکته ما را وادار میکند که در مقررات کامل و بی نقص روزه اسلامی فکر کنیم تا نکات باریک و ریزه کاری های آنرا بهتر دریابیم پس از این موشکافی (که خوانندگان ، خود میتوانند انجام دهند) بامن هم آهنگ خواهند شد که تعیین روزه برای هر شخصی که بتواند روزه بگیرد ، تعیین اوقات خوردن و نخوردن و سایر جزئیات ، تا چه اندازه با حدیث و فلسفه و دقت بوده و خود نیز میتوانند احصایه ای بسازند که اگر این مقررات بصورت عملی نبود در جهان يك درده هزار هم روزه گیر پیدا نمیشد . اینست دین دنیایی و آخرتی و اینست نمونه کامل میگویند تکبر و خود فروشی بزرگترین گناه و زشت ترین عیب بشر است

ناتوانی

بشر

و چون درست بشکریم این گفته راست است . بشری که در کوچکترین مسائل حیات محتاج و بیچاره است ، در هر نفس که بر میآورد و فرو میرد نیازمند است ، در خوردن و خفتن و پوشیدن خلاصه تمام دقائق حیات چشم براه کیک است و اگر لحظه ای لطف از او کم شود پیرنگاه نیستی خواهد افتاد کجا جا دارد که تکبر کند و بزرگی بخروشد ؛ کدام بزرگی را دارد که بخرج مردم میدهد ؛ بزرگی کسی را سزااست که بهیچ کس و هیچ چیز محتاج نباشد نه آنکس که سراپای وجودش با احتیاج آمیخته است ، پس آنکس که تکبر میکند و بزرگی خود را در مقام خلقت از یاد میبرد در کارها و پیش آمدهای زندگی ایت قائل است و همیشه «منم» میزند بسیار نادان و جاغل است .

با اینکه این موضوع خیلی واضح و پیش پا افتاده است و هر کسی که اندک تفکلی کند آنرا میفهمد باز میبینی که نودونه در صد مردم از آن غافلند و خیلی کم اتفاق میافتد که در جریان زندگی دنیایی متوجه کوچکی و نفس خود شوند و دست از تکبر و خود بینی بردارند چون برده

سیاه خویشنی بینی جلو چشم بیشتر مردم را گرفته خدا را نمی بینند و یاد او فراموش میکنند و در دریای پنهان و چون موجود کور دست و پا بسته دائم با امواج غروشان در ستیزند.

خدا بینی از خویشنی بین مغوا
بزرگان نکردند در خود نگاه

بزرگترین سبب این خود بینی غفلتی است که جریان روزمره زندگی در اشخاص تولید میکند زیرا لطف شامل حق بگناهکاری در این جهت نتیجه فوری نمیدهد و پوشش بر روی خطاها مپاهازد و جزا را برای خانه دیگری میگذارد و چنانکه خود میفرماید اگر در این جهان جزای هر عمل بدی داده میشد بکفر زنده در دنیا باقی نمیانند.

خوان نعمت بپسند او در همه جا کشیده و سفره بیدریش در همه جهان گسترده شده و در این خوان رنگارنگ هم فرشته و هم عزا زبل و هم هوا و هم کرکس نصیب میبرند.

آر کسانیکه بنیت علم و عقل رسیده اند حق نعمت را ادا میسازند و میدادند که مقام و استعدادهای در این صحنه چیست اما بیچارگانی که دست بگریبان بپندند از حقیقت غافل مانده و پشت

برده، غرور و نفوذ فقط خود را می بینند و پس چون دور کارشان بر فاء است و نفس میآید و میرود و احتیاجات زندگی برقرار و آماده و تن، درست شکم سیر، پوشش فراهم و خواب با آرزوست دیگر فرصت اینک بسبب و دهنده این نعمت را می برند و در باره رحمتش بیندیشند ندارند و همچنان در غفلت و جهل مرکب باقی هستند.

چاره و درمان در این بیچارگان چیست؟ آیا جز این است که باید کمی نعمت را از آنها دور کرد تا به بیچارگی خود واقف شوند و چشم بدهنده نعمتها دارند؟ جز با دوری نعمت چه چیزی میتواند علت نعمت را از آنها بزداید؟ هیچ، بهترین دواي درد آنها همینست که شکشان گرسنه ماند و از جنبشان خواب کم شود تا حقیقت را بدانند. حس احتیاج آنها را متوجه منبع هم خواهد ساخت.

روژه این نتیجه بزرگ را برای این طبقه اشخاص فراهم میکند. قبلا گفتیم که عده این کسان بودونه در صداست بلکه بیشتر افراد جامعه را تشکیل میدهد پس روزه از حیث متوجه کردن مخلوق بخالق و برانداختن خود بینی و تکبر و فهماندن بیچارگی بانسان و کشتن حس نفوذ در وی بهترین دارو است.

بدبختانه وضعیت جامعه های امروزی که ما می بینیم طوری نیست که با دستور اخلاقی یا مذهبی اقتدر اصلاح شوند که اصولا گناه و تباهی کاری

فرصت نیکو

از بین آنها رخت بریندد و تمام افراد آنها صالح و پاک و معصوم شوند علت اینست که ظواهر فریبنده دنیا در اذهان تاثیر بسیار بخشیده و مردم بیش از حد تصور دنیا دوست شده و بفاد آیه شریفه (يعملون ظاهراً من الحیوة الدنیا و هم عن الآخرتهم غافلون) جز ظاهری از زندگی و پول و لباس و ساختمان و شهوت های دنیا نمی بینند و از عاقبت کار و مقصود خویش بسیار غافلند چه بسا کسانیکه در زمره بدان و تباهی کاران نیستند، ولی باز گول این ظواهر را خورده اند و باوجود اعتقاد بدستورات مذهب و اخلاق باز هم گامگاه برای اطفاء موس دنیائی خود بتحریر صفات مذمومه حسد و خود خواهی و شهوت دنبال گناهان میروند و

اصلاح این اشخاص بسیار دشوار است مگر اینک در بجهت جستن اصلاح گردد تا بتوانند زبردستهای دلترب حقایق را ببینند. برای این طبقه اشخاص مذهب چه دستوری میدهد و چگونه آنها را اصلاح میکند و چه مندی در این مورد بکار میبرد که حال گروه مزبور (که عده آنها در جامعه بسیار است) میدهد واقع گردد؟ این دستورات همانست که میدایید منها بشأن موضوع من آنرا «فرصت نیکو» نام نهاده ام. ماه رمضان در میان یکسال بسیار نیکو فرصتی است تا این اشخاص رفتاری را که در روزهای عادی دارند بکنار بگذارند. یکسایه دست از هوای نفس و پیروی از شهوات بردارند، دروغ نگویند، زنان نامحرم نظر بیندازند، یکدیگر را فریب ندهند، مع جامه و دیگران را فدای خود نکنند، خود خواهی را فراموش کرده بفکر ینوایان و بیچارگان باشند و تمام مادی اخلاق نیکو را که بهر راه روزه بتوسط دستورات مذهب با گفته میشود رعایت نمایند. تجربه علی اینکار را شما خواننده گرامی بارها دیده اید و بسا مشاهده کرده اید که شخصی که در تمام سال مشروب میخورد و قمار میکند، دروغ میگوید، نظریازی میکند بعضی فرا رسیدن ماه رمضان برفقای خود خبر میدهد که دور او را قلم کشند و همین شخص دور از راه، در مرض یکماه در روزه بندگان پاک خدا دو میآید. لابد ایراد میکنید که نتیجه و فایده این چیست که کسی سالی یک ماه خوب شود؟ جواب من دو نکته است اول اینک آیا بهتر است که این شخص یکماه در روزه خوب باشد یا تمام سال بد باشد؟ آیا بهتر است که یکماه از دستش گناهی صادر نشود یا اینک تمام دوران زندگیش چنین گناهکاری باشد؟ البته هر عاقلی پاسخ میدهد که خوبی چنین کسی اگر بکروزم باشد نسیبت است زیرا ضرر را از هر کجا بگیرند منفعت است.

ثانیاً من ادعا میکنم و دلایل تجربی نیز دارم که بسیار اتفاق میافتد که فرصت یکماه شخص را از جاده ناصواب براه راست هدایت میکند و طوری در وجود او اثر میبخشد که پس از خاتمه ماه مبارک رمضان نیز مردی صالح خواهد بود و دیگر بی رفتاری که در یکماه قبل ترک گفته است نخواهد رفت. این تاثیر در نتیجه دو عامل بزرگ اتفاق میافتد که البته عامل دوم فرع عامل اولی یعنی خواست خداست:

۱ - خالص و پاک کردن خود در ماه رمضان و بوزش و توبه از گناهان سابق که در آن ماه بجای میآورد، مخصوصاً فحاشی که بامر خدا بنفس وارد میسازد و دعا های صحری و نماز هائی که در آن میگوید: «اهدنا الصراط المستقیم» (خدایا مرا براه راست هدایت فرما) و توجه بآفریدگار سبب میشود که از منبع فیض قدسی، انوار رحمت بسوی او فرستاده شود؛ بر اوست هدایت خواهد شد و بادستی قوی بجاده صواب خواهد آمد بطوریکه دیگر از این جاده منحرف نگردد. خداوند در قرآن میفرماید: **وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لِنَهْدِيَهُمْ صَبَلاً** (کسانیکه در راه ما کوشیدند آنها را براههای خود راهنمایی میکنیم).

۲ - تأثیری است که تغییر رویه در نفس شخص تولید میکند و این تاثیر که ممکن است صورت خجالت از رفتار گذشته یا لذت از مراتب روحانی راه راست باشد گاهی چنان قوی است که معو شدنی نخواهد بود.

در اینجا میخواهم تاملاتی در مقابل خوانندگان عزیز مجسم کنم تا یک نتیجه بزرگ از آن برگزیریم: در روزه ماه رمضان نزدیک صبر و قنیه شکم بیشتر از همه مواقع در رحمت است روزه داری در میان خانه

ایمان
مجسم

[illegible]

در روز چهارم است روز میراث منجش اخلاص و درجه ایمان است.

فَضِيلَتِ وَ ثَوَابِ
مگر گوئیم که از حیث ثواب و فضیلت روزه بهترین عبادتست مگر
کرامت گفته ایم زیرا در خبر آمده که خداوند اجر روزه را مخصوص
خود داشته و ثواب آنرا برحمت و بخشش خود موکول کرده است
نموده اند و این (۱) معبر آمده که هر عبادتی را ثواب بتناسب عمل و نیت عبادت کننده
دهند و این روزه را داشت فقط موکول بکرم حضرت پادشاهی است

[illegible]

خواندرو حانی

چون در این کتاب مجال نیست که در باره جسم و روح آنطور که باید بحث کنیم ناچاریم به اختصاری اکتفا کرده ذهن خواننده کار را بسازیم. وجود انسان مرکب از سه چیز است روح، قلب مثلاً (۱) جسم روح اصل و حقیقت انسان است که اول مرتبه آفریده شده و بعد از آن جسم و قلب

روح اصل و حقیقت انسان است که اول مرتبه آفریده شده و بعد از مسافرت انسان از این دنیا نیز باقی خواهد ماند . روح پیش از خلقت جسم بوده است و پس از فای کالبد پس از در عالم رزخ باقی خواهد ماند تا روزی که باز اراده خداوند نبود آن در جسم تعلق گیرد و قالب مثالی واسطه است بین روح و جسم زیرا چون این دو با هم کاملاً متباین و مختلفند تا واسطه ای داشته باشند که دارای خواص هر دو باشد تا رابطه آنها را برقرار سازد بنا بر این قالب مثالی هم خاصیت روح و هم جسم را با درجه خیلی کمتر دارد و پس از مسافرت روح پس از روح با روح مسافرت میکند . جسم عبارتست از ترکیباتی شیمیایی که اصل همه آنها خاک است که پس از تبدیل نبات و بعد بخون حیوان و بعد بخون انسان و بعد نطفه روح بر آن وارد میشود و در حالت نطفه در رحم ترقی کرده پس از مدتی معین خارج میگردد و تا ۲۵ سال رو به ترقی میرود و چندی هم متوقف میماند بعداً از حیث کار سیر معکوس نموده سلول های آن راه ضعف و پیری را سیر میکنند و اگر در اثر حادثه ای از کار نیفتند بعد از دورگی در حدود ۲۰ تا ۶۰ سال روح او را ترک میگویند و جسم نیز پس از جدا شدن از روح دوباره باجزاء مرکبه خود برگشته تبدیل بخون حیوانات و نباتات یا بالاخره مبدل ب خاک میشود .

اما علت ورود روح از آن زندگی پاک و بی آلودگی و بدون تید جسمی کثیف و قید
که فلاسفه با کمال درستی بزرگان با کفش تنگ تشبیه کرده اند یکی از مشقت های خداوندی
است که برای تصفیه و تعالی روح انجام میگیرد. این اصل مورد انکار هیچکس نیست .
در دستورات دین ما دنیا را دار امتحان و آزمایش و مزرعه آخرت مینامند و فلاسفه هم
و جدید نیز این موضوع را تصدیق کرده اند و علمای روحی امروزه هم اصل مزبور را قبول داشته
آنها باسم « تعاقب » میخوانند .

بنابر این برخلاف تصرف مادیون که اشخاص کوناه فکر و بسیار محدود و نادانی هستند منظور از خلقت انسان این زندگی مختصر دنیائی نیست زیرا دوره کوناه مزبور در مقابل عمر بعضی درختان و بعضی آثار زمین و عمر کرة ارض و سیارات و ستارگان بسیار ناچیز و در حکم

صراحت. زندگی اصلی و حقیقی ما اقامت در این خانه روح و معنیت و آزمایش نیست و مسافرت موقتی ما در اینجا فقط برای گرفتن آذوقه میباشد و پس از جملات بالا بغوی پیدا است که آنچه در زندگی انسان نهایت اهمیت را دارد روح

است نه جسم چنانکه سعدی هم میفرماید:
 زن آدمی شریف است جهان آدمیت
 خور و خواب و خشم و شهوت و شمت و جود و طاعت
 اگر این درنده خوئی و طبیعت پیبرد
 رسد آدمی بجایی که بجز خدا نبیند
 نه همین لباس و زیست نشان آدمیت
 حیوان خبر ندارد از جهان آدمیت
 همه عمر زنده باشی پروان آدمیت
 بگر که تا چه حد است مکان آدمیت
 از طریقی هم گفتیم که ما برای تهیه آذوقه بدنیا سفر کرده ایم؛ برای اینکار وسائلی لازم داریم. وسائلی که برای تهیه زاد و توشه ما داده شده همانست که خداوند بوسیله فرستادگان خود معین فرموده و وظیفه هر بشری در دنیا قرار داده است، یعنی عبادت و خدمت بخلق.
 از همین عاداتی که موجب تقویت روح و تهیه آذوقه کاملی برای او است روزه است. روزه روح را برورش میدهد، زینت میکند، آماده میسازد و نیکیذارد که فراموشی و سود مارا از یاد خدا و عبادت حقیقی را از یاد سریم.

چون همیشه ما مثل هر میتوان مطالب را روشن کرد در اینجا هم برای شما مثالی میرسانم. فرض کنید که شما در شهری هستید و میگردید بدانجا مسافرت کنید. در موقع رفتن به آنجا با شما و اهل و عیال خود میگویید که از این مسافرت چند روز سگران نباشند زیرا اگر چه در آن مدت بهر هم بود و همه آنها سحت میگردد لیکن چون مقصودش اقامت دائمی در آنجا نیست بلکه میخواهد وسیله راحتی و سعادت آنجا خود و آنها را فراهم سازد نباید از این مسافرت نگران باشد اما بعضی اوقات بدین شهرستان میرود در اثر برخورد به بعضی لذات ظاهری که با هوای نفس او مطابق است چنان مشغول میشود که مقصود اصلی را فراموش میکند و هم تهران و هم تهیه آذوقه را از یاد میرود. خانواده او مدتی بانتظارش مینشیند. گاهیگاهی هم بوسیله نامه مقصود را بوی یادآوری میکند.

او هم بعضی رسیدن این مراسلات بناگاه مقصود اصلی خود را بیاد میآورد اما لذات نفسانی طوری جلو چشمش را گرفته که موضوع را از خاطرش میزداید. چون از او خبری نمیشود چند تلگراف نیز بوی معارضه میکنند و بالاخره پس از مدتی اقامت یک نفر مأمور بالای سرش رفته باو اخطار میکند که درنگ تو در اینجا کافیست اکنون باید بعمل اصلی خود باز گردی در اینوقع مردك بخیال تهیه آذوقه میافند و پشیمان میشود که چرا این همه فرصت جبران ناپذیر را از دست داده است. بامور الناس میکند که اندکی وقت بوی دهد بلکه بتواند توشه مختمری فراهم آورد و دست خالی باز نکرده اما باو اخطار میکنند که دیگر وقت گذشته و کسی که با این همه تأکید، این همه نامه و تلگراف بنظر نیتاده اگر باز هم مهلت داده شود همانست

که بود. (۱)

البته خوانندگان عزیز مقصود را دریافته اند و دانسته اند که مقصود ما از تهران، اقامتگاه اصلی روح و مقصود از آن شهر دنیا و مقصود از آن مرد روح و مقصود از آذوقه عبادت و خدمت بخلق بوده است. حالا فرض کنید که این مسافر در جیب خود چند عکس از قایل و کسان و منزل و اقامتگاهش در تهران داشته باشد: اگر اتفاقاً روزی دست بعیب کرده و عکس ها را بیرون بیاورد و مقابل خود بچیند یکمرتبه وضعیت خانواده و کساش در مقابل نظر او مجسم میشود و از آن فراموشی کامل و گرفتاری نجات می یابد و همین توجه که او را بابتداً اصلی نزدیک کرده چنان در وجودش تأثیر خواهد کرد که بیاد جمع آوری آذوقه خواهد افتاد.

در مورد تشبیه ماروزه گرفتن حال عکس های مورد بحث را دارد و روح را بیاد میدهد! اصلی یعنی منزلگاه خود خواهد انداخت و همین امر موجب یادآوری او شده غمتی را که بریدگی دنیا در وی ایجاد کرده بود فراموش میکند و اگر باز غفلت های جدیدی پیدا شود یکبار دیگر بکسها نظر میکند (یعنی سال دیگر روزه میگیرد) و فعالیت او در تهیه آذوقه تجدید میگردد.

وای بروزی که جسم انسان بر روح او غلبه کند، خدا چنین روزی را برای هیچکس بیاورد زیرا همینست غلبه تاریکی بر نور و غلبه شیطان بر انسان؛ همیشه دعا کنیم که خدا با روح ما را از جسم ما آزاد نگاهدارد و نگهدار که روح را مقهور جسم گردد.

مثال دارید کسی را که جسمش بر روح غلبه کرده امتحان کنیم. سوره آن سارا است نه عیبی میدهد که از پشت آن درست بشکرید. این یکی از آن سوره ها مرد مرده در مقابل خود می بیند که از صبح تا شام فکرش موجه دادست دستور غذا است. برای اینکه چرا او را ناله و سرخ شده نوکر خود را لگد میزند. زنی دارد که در وحاشی می طهر است اما چون کعبه شده صدای دلکلی جدید لذه بآن اکتفا میکند و هر وقت حقه از لبت خوردن رغبت شود در کوچه و بازار مشغول دویدن دنبال ناهوس دیگران است، هر زنی که از بهاوی او رد شود هدف کثرت زینت و زشت وی میگردد و هر وقت هم که بتواند چند نفیس بیچاره عاقل را بدست میآورد. اگر کسی بر حسب تصادف او را متوجه کند که رفتارش موافق با شرط آدمیت نیست و این زندگی گوناگون که غفلت او آنرا مغفل در نظرش جلوه داده ارزشی ندارد و عواقب زشت این عمل ناآید باقی خواهد ماند، شانه بالا انداخته تسخر میکند و اصلاً در باره این کلمات فکر نمیکند (زیرا فکرش

(۱) مولوی مثالی در همین حدود می آورد که مهمترین اشعار آن اینست

سالها مردی که در شهر سوری بود	بکرمان کتخ چشم در خوابی دود
شهر دیگر بینداو پریبک و بد	هیچ در بادش نباید شهر بخود
که من اینجا بوده ام، ان شهر نو	نیست آن من در اینجا بام گرو
بل چنان داند که خود پیوسته او	هم در این شهرش بود ابد باغ و بو
چه عجب گر روح موطنهای خویش	که بدستش مسکن و میلاد پیش
می یابد یاد، کاین دنیا چو خواب	می فروشد چو اختر را حساب
چند مدت آزمودی خواب را	خواب دنیا را همین بین زانلا

بجز چیزهای مغزی و امی نیستند اما آن گروه که اسرار و افهیمه‌ها را بسوداخ کردن دیوار در اینجا و آنجا قناعت نکرده کم کم منی میکنند و از دیوار اطاق بالا میروند و بالاخره بروی دیوار می‌نشینند (اطاق سقف ندارد) تا از یکطرف درون اطاق را ببینند و از طرف دیگر اطراف باغ و باغچه را تماشا کنند. اینهم ناگفته نماند که اگر گاهی خیرهایی از قسمت مغزی باغ و داخل اطاق میرسد از طرف کودکان با این است که سودا خفای کوچکی باز کرده حقایق کوچکی یافته‌اند و الا آن کسانی که در بالای دیوار نشسته‌اند چیزی از خود بروز نمیدهند و بواسطه اختلاف سطح، کودکان با این را بهر دسترس بدانها نیست؛ در شأن آنها است که گفت‌اند: «آن را که خبر شد حوری در ساعده»

اما آن کسی که اطاق را ساخته و کودکان را معبوس ساخت آنها را همیشه در آنجا نبیگذازد و هر کس را مدت معنی در زندان نگاه میدارد و پس از آن مدت آنها را از آنجا خلاص میکند. پس از آزادی از درون این زندان کودکانی که قبلاً حقایق را تا حدی یافته بودند پانهایت آشنائی و انس و ردم محیط جدید میشوند ولی آنها که منکر حقایق شده بودند انوس می‌خورند که چرا آنقدر حمله فضاوت کرده و بانکر کوتاه خود تصور نموده‌اند جز آنچه دیده‌اند چیزی در عالم نیست.

بسیاری که در اینجا بیشتر جلب توجه میکنند اینست که بوسیله تحقیق و ریاضت نفسانی انسان را حواس حسیه میگرداند پس آنچه را که حواس حسیه نمیبینند میبینند و بقاماتی میرسد که دیگران نمیتوانند برسد.

این برای رسیدن به این مقامی که گفتیم ریاضت‌های زیاد و زحمت و کوشش فراوان لازم است اما این اشغال در زندگی دنیا لزومی ندارد و برای موفق شدن بعبادت حتی الاجرا نیست و مدین ملاحظه است که گفته‌اند لارهبانیه فی الاسلام - ضمناً نباید این نکته را در دنیا نگاشته در موش کرد که ریاضت تا آن اندازه که بوسیله یقبران بتوان عبادت دستور داده شده برای تکامل روح واجب است و این مقدار ریاضت است که انسان را از زندگی جسمانی بالا برده و روح وی را قوی میسازد ریاضت عبادت برخلاف سایر ریاضت‌ها بسیار ساده است و طوری مقرر شده که نهایت استفاده را بروج و جسم میبخشد. ریاضت نفسانی مختصری که در دین ما معمول است همان روزه است و با جزئی دقتی میتوان دانست که روزه چه نسبت نزدیکی با تکامل روح دارد.

روزه مؤمنی است که ریاضت و تصفیه روح و ترقی جان را برای همه مردم پیش میآورد و بزرگ و کوچک و غنی و فقیر خلاصه هر کس خود را مسلمان بنامد از مزایای آن بر خوردار میشود.

لنمان بر خود را چنین بنده داده است: «سرك من، چون معده پر شود عقل میخواهد و حکمت از کار میبندد و اعضای بدن از عبادت میبندد»

مرتاضین و کسانی که در پی ترقی و تعالی روح خویش هستند از تقدیه خود چه از جهت کسب و چه از جهت کیفیت میگویند و کار را بجائی میرسانند که یک نفر در عرض روز با مقدار

چند دانه بادام پس میروند و علاوه خیلی از اشغالی هم که ترقی روحی خود علان دارند ارمقدار و نوع غذا میکنند و بر خشی به غذا های نباتی اکثراً کرده از خوردن حیوانی صرف نظر میکنند (۱) خالی بودن معده و رابطه خیلی نزدیکی با غلبه روحانیت بر جسمیت دارد و آنچه ما در این موضوع بگویم زائد است زیرا معنی علیه الرحمه در دو بیت مقصود را میگوید:

اندرون از طعام خالی دار
تا در او نور معرفت بینی
تهی از حکمتی بملت آن
که پری از طعام تما بینی
عارف ربانی نیز در این باره فرموده است:

هست روزه ظاهر امساك طعام
این دهان بشی دهانی باز شد
جو ع مرخصان حق را داده اند
روژه معنی توجه دان تمام
که خورنده دانه های راز شد
تا شوند از جوع شیر زورمند

علمای روانشناس اروپایی نیز باین موضوع اعتراف دارند چنانکه کلل دوروشا (۲) عالم روحشناس معروف در یکی از آثار خود میگوید که روزه موجب حالت جذب روحی میگردد.

از سخنان بالا دو نتیجه مهم گرفته میشود

۱ - روزه ریاضت واجب است که خداوند برای تزکیه نفس و آمادگی روح (صرف نظر از سایر نوایده جسمانی و اخلاقی) معین فرموده است.

۲ - عمل روزه و سایر ریاضت‌ها در روح مربوط بذهب یا عقیده مخصوصی نیست بلکه یک عمل طبیعی است که روی قانون سبب و مسبب کار میکند چنانکه بعضی از مرتاضین یافته‌اند. بنوعی که در حستان در مرحله عالی است ولی از حقیقت مذهب غافلند. این مردم فقط بواسطه تأثیر طبیعی ریاضت در روح بدین ترقی نائل شده‌اند لیکن چون بی حقایق دیگر نرفته‌اند از آنها محروم مانده‌اند. اینست ریاضتی که در اسلام منع شده و بهترین و حقیقی ترین ریاضت نفسانی همان پیروی از دستورات دینی است که آدمی را بسوی مراحل و مدارج حقیقت راهنمایی میکند.

دو کفه

ترازو

علمای حکمت مخصوصاً حکمت الهی قائل باین اصلند که بشر دائماً در میان مبارزه بین ترقی روح و جسم است و ترقی هر دو اینها را با هم منتهج میدهند یعنی میگویند هر چه جسم قوی و قریه و حیوانی شود روح ضعیف میگردد و هر چه روح قوی گردد جسم از جنبه حیوانیت میبندد. این سخن صحیح است. ریاضتها و تمرین‌هایی هم که بزرگان روحی مقرر داشته‌اند همه مبتنی بر این اصل بوده که انسان را از جسم منحرف و بروج متوجه گردانند. این تمرینها وسائلی است که دو کفه ترازو را مورد آزمایش قرار میدهد. کفه روح را سنگین میکند ولی کفه جسم سبک میشود و بالا میرود.

(۱) موضوع غذای نباتی محتاج بیعت منفعلی است که باید در کتابی جداگانه مورد گفتگو قرار گیرد و در اینجا کفایت حدیثی را که از حضرت امیر نقل میکنند بیان سازیم: «مده خود را مقبره حیوانات سازید.»

اساس این تمرینها بر دوی محرومیت جسم و خودداری از اشتغال بفرمان او گذارده شده؛ هرچه از توقع و احتیاج تن بکاهند بر نیروی روان افزوده میگردد. جسم غذای زیاد، خواب زیاد، لذت زیاد، تنبلی زیاد، دامن غار از حد مبعوضه. اگر اینها را آزادانه و مانند غلام بار دمی قریه میشود، بر سر انسان مسلط میگردد و آدمی را بسوی حیوانیت سوق میدهد و کما ترازوی روح را با وزن سنگین خود بالا میبرد. برعکس اگر در اجرای اوامرش جنبه اعتدال و میزان را رعایت کردی، از خواهش وی کاستی، اهمیت زیاد بتقاضایش ندادی ضعیف

...وی مداند باید در این تمرین جدیت کند یعنی بهر اندازه ممکنست روحش را نیرو بخشد تا مقام
...ت از کامل گردد.

بدینانه اجرای نیربهای مخصوص اینکار مشکل است و در دسترس همه کس نیست و
گرفتاریها و علاقه مادی همه کس را بفکر نمایاند که در این راه کوشش نمایند

در این دنیا هر که کسی را در راه کسی قوی سازد، این تیرین عمومی همان روزه است که امری را در این دنیا هر که کسی را در راه کسی قوی سازد

[illegible]

مرچد که پیشوا بن ادیان و فیلسوفان و عرفا فریاد بزنند که : دای
مردم طهر من و مدی و ای کسانی که لذات صوری دنیا شمارا بخود
مشغول داشته و حیل میکنند عالم هیئت ، اگر کسی توجه خود را از
آزمایش لذت
روح

در این دنیا که لذت‌های بسیاری است که حفظ جهان پیش آن هیچ است و کثرت
آن کوش فرا دهد چرا که لذات مادی وجود اشخاص را تسخیر کرده بآنها اجازه ندهد
چون در آخرت و دوزخ و بهشت ای از مسرت روحانی را درک کنند. برای چشاندن این مسرت‌ها ببرد
و بهشتی باشد که خواهی نخواهی آنانرا گسی از عالم ماده دور کرده و دری از عالم معنی
روشن بگرداند. پس این وسائل و روزه است که طعم لذت روح را بهر کس میفهماند و ببرد
که میبنداشتن لذت منحصر بشکم و شهوت است میآموزد که نه تنها فقدان و نقصان آن، حفظ آدمی
را کم نمیکند بلکه موجب آمادگی کردن نفس برای قبول لذت‌های جدید است. پس از اینکه آدمی
دوای مسرت را چشید و منفذ شد که حفظ روحانی همانطور که انبیاء فرموده اند مقام بزرگی
دارد رویه خود را بر سر میدهد و دیگر تمام هم خویش را صرف پرورش جسم و آرایش دنیا
نمیگذارد

تا بزرگ روز را در این مورد با مثالی روشن می‌کنم : طفل کوچکی که تاکنون حلوا
خورده باشد از تریف آن نمی‌تواند پی ببرد که طعم حلوا چگونه است و شاید از خوردش
استغاف کند اما مادرش به ترتیب شده انگشت حلوا به دهانش می‌گذارد و چون طفل طعم حلوا را

چشمه مادر دیگر محتاج نیست که بزور باو بشویراند بلکه خود طفل دنبال او دویده از همان غذائی که ابتدا نمیخورد بعد و نور میجوهد.

اساما ترك جسمانی لذتی دارد كه تا انسان امتناع نكرده باشد نمیداند چیست ؛
اگر لذت ترك لذت بدانی

بنابر این روزه برای انسان همه حظ ها را فراهم کرده و بالاتر از همه مسرت های بزرگی برای زندگی ابدی او یعنی مسافرت بآن سرا تهیه میبندد.

اگر بعضی ها بن ایراد کنند که پس از تمام شدن ماه رمضان خیلی ها خوشحالند و حتی در روز گرفتن آسوده شده اند جواب اینست که این همان نفس حیوانی آنها است که هم در ابتدا و روزی مایل نبوده و در آخر خوشحال است که از زیر قید اراده شان خلاص گردیده است.

در مقابل، مثلی از لذت روحانی برای شما میزنیم. در آن موقعی که شخص روزه دار است از همه اوقات از خالی بودن شکم در زحمت است شخصی روزه خوار را میبیند که مشغول خوردن خوراک های لذیذ است؛ آیا از دیدن او حسد میبرد که چرا او از آن محروم است؛ حیرت برعکس چیزی خوشحال و مسرور است. مسرت وی از چیست؛ از جسم که نیست زیرا احساس در معنی است. مسرت او از روح است. از اینست که خداوند توفیق چنین سعادی را وی بخشیده و به او داده او را آنقدر برتری داده است که مانند آن شخص ظاهر سی و حیوانی صفت عمل نمیکند. بر روزه داری پا را این لذت روحانی را بخشیده است.

شخصیت و فکر از چیست ؟

انسان هافل تارقیتیکه در این دنیا است و بیشتر هم خود را صرف خوردن و پرورش دادن جسم میکند میندازد که تمام اعمال او از ناحیه ماده و جسم است و این مگر گاه چنان مایل بقولیا میشود که برخی مادیون بی فکر و نادان اروپائی اندیشه و شخصیت را نیز نتیجه عمل سلول های مغز میدانند در صورتی که خودشان فهمیده اند که سلول های بدن بدون استخوان در عرض چند ماه عوض شده و سلول های مغز را نیز آنها میگردد در صورتیکه شخصیت انسان در تمام عمر تغییر نمیکند و باسی همین امر که یکی از هزار دلیل وجود شخصیت روحی است فکر تیره آنان را روشن کند. اصولاً بشخصی که افکار در کسانی پیدا میشود که تمام توجهشان بامور دنیائی و جسم است و البته و فنی که بخادمی عظیم آنها را خدمت کند و هیچکس جزوی در نظر نیاورد همه هستی خود را از او میندازد و این لحاظ است که مادیون هستی خویش را از سلولهای جسمی میدانند و فراموش کرده اند که سلول ها ماده بیجانیه پیش نیستند که معرک آنها روح است.

باری روزه گرفتن انسان ظاهرین را از خطر آن فکر نجات میدهد و کسانی را که یومنه بخدمت مفدوم تن کمر بسته اند به عالم روح متوجه میسازد و بتجوی بدانها میفهماند که آنچه منزه فکر و بدن است خوراک نیست. چرا؟ برای اینکه در حال گرسنگی و خالی بودن معده مطابق فرضیه آقایان لازم میآید که افکار نیز کد گردد زیرا بقول ایشان ملول هائی که موجب فکر است یغذا مانده اند در صورتیکه روزه داران میدانند که در موقع خالی بودن شکم چه اندازه فکر، روشیر و تیز و تاجیه حد روح، آماده برای عبادت است.

تمام اشخاصی که با روانشناسی علمی امروزی سروکار دارند، میدانند که مغناطیس شخصی یا ماگنیسم پرسنل (۱) حالتی است که وقتی در کسی توسعه یافته باشد با شخصیت و اراده و اهیت در جامه و موفقیت در کارها میبخشد و نیز بر دانشمندان پوشیده نیست که مغناطیس شخصی در وجود هر کسی نهفته و مکنون است منتهی مقدار آن در حالت طبیعی کم و غیر محسوس میباشد و بوسیله تمرین های علمی باید قوت داده شود. در کتابهایی که روانشناسان اخیر اروپائی نوشته اند دستوراتی برای تقویت مغناطیس شخصی میدهند که همه آنها مبتنی بر مخالفت بانفس و تعدیل اراده پسرخواهی میباشد از این لحاظ که میگویم روزه بر تمام دستورات مزبور بیش از آنچه تصور شود برتری دارد زیرا روزه در اثر مخالفت با تنای تن و تقاضای نفس و تحیل اراده خویش بر اژدهای درون میزن دستور برای کسب ثبات و اراده و قوت روحی خلاصه مغناطیس شخصی پیروی کرده است برای همین مدعی من یک تجزیه روحی از یک نفر صائم مؤمن و از یک نفر سهل انگار می باشد و نشان حاصل آورید تا شهادت و شجاعت و توکل و اعتماد بنفس اولی و بزدلی و یأس و نوع و گداختی دومی بر شما ثابت گردد.

مرغی که بدست ما انجام گیرد یا در محیط خارج بر ایمان اتفاق افتد تأثیری معر ناشدنی در مغز ما باقی میگذارد که پس از مدتی تکرار شدن مانند مدی که جاو جوی میزند ممکنست مسیر اخلاقی ما را یکی تغییر داده براه راست یا کج منحرف نماید و آنچه را که بنام عادت میگویند. مثلا در باب تأثیر اعمال خود شخص روانشناسان میگویند که انسان مردی را که شروع کرد و بانجام رسانید حالتی در مغزش بوجود میاید که بر اراده وی منافی و پس از چندی تکرار راده کاملی در وی بوجود میآورد. بدین ملاحظه پس برای تقویت اراده دستور میدهند که در هر کاری را هر چند کوچک باشد تمام کند و بانجام رساند. درباره تأثیر محبت خارجی بر انسان اگر کسی چند مرتبه بدی کرده باشد و مجازات آنرا بچشم بیننده در وحش - لای وی چنانش می رسد که کار بدی مع رات میباید و همین عمل او را جری کرده روز بروز بشیر سوی می رسد تا یکی ویرا در پرشگاه نیستی و هلاکت بیندازد. امثال این موارد در زندگی اشخاص علمی زیاده و چنانکه گفتیم از مباحث بزرگ معرفت الروح است اما در مورد انسان وقتی که برآورده شود در وجدان اخلاقی او تأثیراتی دارد! چون این عمل در زندگی شخص زیاد تکرار گردد یعنی انتظار های زیادی به نتیجه مطلوب رسد در مغز وی آثار مفیدی می بیند میگذارد که سیر حیانتش را بجانب خوشبینی سوق میدهد. بعضی از این آثار بقرار دین است

۱ - خوشبینی و امیدواری - چنین کسی دنیا را با نظر خوش بینی و بقول اروپائیان این مبسم (۲) نظر خواهد کرد و همین حس کافیت که موفقیت بزرگ برای او فراهم کند و کسی بدست منکر شود که خوشبینی چه عامل کامیابی بزرگی است.

۲ - توکل - توکل بعدا پیدا میکند و از آنجا که دیده آرزوهایش برآورده میشود من حد نیز چشم بملطف دارد.

۳ - امید بیاداش و نتیجه حاصل میکند - این یکی از بهترین آثار است که وقتی در انسان پیدا شد او را با کمال اشتیاق مایل بانجام کارهای خوب میکند زیرا مردمی که کار خوب نمی کنند بیشتر برای آنست که بیاداش آن ایمان و عقیده قطعی ندارند.

۴ - اعتماد بنفس - از تأثیرات حسی برآورده شدن آمال است و البته هنگامیکه اعتماد بنفس در اشخاص پیدا شود مثل اینست که کلید موفقیت را بآنها داده اند.

چنانکه در بالا اشاره کردیم در تمرینات روان شناسی لازم نیست که عمل مهم باشد زیرا بعضی بلکه در این مورد هر آرزو و امیدی هر چند کوچک باشد وقتی برآورده شد آن اثر را که گفتیم در مغز میگذارد. روزه مجموعه ایست از این عوامل مهم و هر روز آن را که انتظار است که به برسد. تصور نکنید که اسطر مغز کوچک و برآورده شدن آن بی اهمیت است بلکه برای انسان گرسنه باشد چیزیکه در دنیا پیش اهمیت دارد سیر کردن شکم است و امیدی که نمر می پروراند رسیدت موقع انتظار است و گواه اهمیت رسیدن باین مطلوب نیز همانست که است. در انتظار روزه داران مشهود است. بنابراین روزه عاملی است که خوش بینی را در انسان و - و بکار خوب و اعتماد بنفس در انسان بوجود میآورد. اینها که گفته میشود فرضیات نیست بلکه اصول قطعی علم روانشناسی است

روانشناسان عصر حاضر هر کدام دستوراتی برای تقویت حافظه داده اند که کم و بیش تأثیر دارد. بهترین آنها همانست که در مورد حفظ قوه تداعی معانی در فکر میباشد زیرا حافظه بتوسط تداعی معانی معین پذیر است! مسلمین که روزه میگیرند ابدأ محتاج به پیروی از تمرینات حفظ معانی نیستند زیرا روزه این فایده را نیز دارد که حافظه را زیاد میکند.

از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقول است که من چیزی را بفراموشی فراموش میگردم و آنرا روزی که قرآن خواندم، البته مسلمانان هر سه کار را انجام میدهند، پس معراج من حافظ نیستند. در باره فوائد از دیاد حافظه و اینکه چه خدماتی در زندگی علمی و ادبی و در مورد روزه اشخاص میکند سخن گفتن حکم توضیح واضحات است و اما اثری که روزه در حافظه میبخشد تأثیری فیزیولوژیکی است که در نتیجه رسیدن غذای پاک پس از چند ساعت یقذایی در سلولهای مغز موجود میآورد و آثار روحی دیگر نیز هست که محتاج بحث مفصلی است و از حوصله کتاب ما خارج است.

زندگی انسان در این دنیا گاهی مقرراتی بهم میزند که آدمی را اعلام خود بندگی زندگی میسازد و طوق بندگی را بگردنش میافکند. گمانیکه با قدرت بسیار تمام امور کشورهایی را بدست میگیرند و هزاران تن مردم را در محبت خود میبازند خودشان با نهایت خاکساری رعیت و بنده این قبود زندگی هستند. آزادی از این احارت با قدرت شاهان و امیران نمیتواند بچنگ آورد بلکه کسانی توانستند خویش را آزاد سازند

که در ظاهر پیش شما شخصی فقیر و درویشی بنظر میرسد ولی در حقیقت از حیث قدرت و عظمت روح بسی برتری از صاحبان قدرت مادی هستند چنانکه در اشعار و آثار عرفا و شعرای ما زیاد میبیند که مقام درویش را از سلطان بالاتر دانسته است. البته این مقام از آن کسی است که زمام اختیار نفس را بدست گیرد و خود را از قیود آزاد سازد.

زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

غلام هست آتم که ز بر چرخ کیود

پیغمبر ما (س) مرده است که جهاد بادی و جهاد با نفس جهاد کبر است. البته

فاتح جهاد اکبر از فاتح جهاد اصغر مرتبه اش برتر خواهد بود.

مقصود از قیود زندگی که انسان باید خود را از زیر آنها آزاد سازد تا بتواند زنجیر و زنجیرهای سنگین را از پای در آورد و به عالم بالا رود یا کیه های خاک (۱) بالن تن را بزمین افکنده و سال را روح و پرواز دهد، خیلی چیزهاست که شرح آن در اینجا مناسب ندارد و مقصود ما در این قسمت کمگو در باره یکی از بزرگترین قیود انسانی است. این قید غذا خوردن در ساعات معهود است که چنان انسان را اسیر کرده که اگر یکساعت دیرتر بحکم اطاعت کنند آدمی را از کسب کسی رخصت میدهد. البته مقصود ما این نیست که باید یکی قید غذا خوردن را از بین برد بلکه مقصود ما این است که در مرتبه ای که در این ترتیب معین غذا و کسب در ساعات معین یکی از قوانین بزرگ نظام الهی است که اگر نبود بشر زندگی دنیائی خویش را درست انجام نمیداد. مقصود اینست که انسان خوری خود را ترتیب دهد که بروح خودش مسلم شود که زیر قید ظالمانه شکم نیست و اگر روزی پیش آید که ترتیب غذایش بهم خورد نباید خود را بدست دژخیم نفس بسده. حال میکند آن کسانی که خویش را از قید دنیائی آزاد کرده اند اعمال این جهان را انجام میدهند و عکس آن را من و شما زندگی میکنند و غذای خود را هم در ساعت معین میخورند. اما فرق من و شما با بقیه اینست که در موقع سختی پدید خواهد آمد. این تفاوت که گفته شد از جنبه مادی است. تفاوت معنوی آن هم بسیار است زیرا چنین مردمی زنجیرهای اسارت را باز کرده اند و خود را از این قوت روح خویش خبردارند و بدان اطمینان یافته اند و همین است که اسیران عالم علوی سیر میدهد.

همه مردم نمیتوانند خود را به مقام آن راد مردان برسانند و این گوی بزرگ را در میدان حقیقت برانند اما چون خمیره انسانیت در همه مظهر است قابلیت رسیدن بدان پایه را دارد و موقعیت انسان را اجازه میدهد که بدان درجه برسد. موقعیت را يك عمل واجب مذهبی یا انسان ارذائی میدارد و این عمل روزه است که شما را از زیر اسارت غذا خوردن که یکی از بزرگترین قیود زندگی است آزاد میکند و شما میفهمید این چیزی که آتهدر بدان اهمیت میدادید مهم نیست، مقصود اساسی زندگی نیست و چیزهای مهمتر دیگری هم هست.

(۱) Lest بالون هائی که بوسیله گازهای سبکتر از هوا صعود میکنند مقداری کیه خاک به همراه دارند که را کب بالون هروقت میخواهد بالونش سبکتر شود و بیشتر به واسطه صعود نباید يك یا چند کبه را بزمین میاندازد.

این موقعیت کافی است که يك فکته اساسی را حلا بشام مردم بفهماند و علاوه بر هائی از قیود جسمی را در خواص و عوام تولید نماید.

این موقعیت باسان نشان میدهد که ماشین را برای مصرف کردن بنزین و زغال سنگ بکار نیاندازند بلکه از ماشین کار میخواهند و سوخت برای این است که ماشین بتواند کار کند پس غذا برای اینست که انسان زنده بماند و اعمال مهمی در زندگی انجام دهد نه اینکه انسان برای غذا خوردن زنده است.

زندگی از برای خوردن نیست

بلکه خوردن برای زیستن است

فوائد حیوانی

تأثیر بزرگی که روزه در صحت بدن میبخشد موضوعی ساده و واضح است چرا که روزه امری طبیعی است که برای استراحت دستگاه گوارش روزه طبیعی

معمولاً معده و روده ها، منظم کردن ترشحات معده و تریس میگیرد و برای بی بردن بحیثیت این امر کافیست که کسی بزرگی حیوانان

در نزد علما و دقت های بسیار که علمای حیوان شناس در طرز زندگی بعضی از جانوران

میراث می رسد مشاهده کرده اند که بیشتر حیوانات در اثر پیروی از امری خدادادی که بنام غریزه

(۱) این قسمت را از آلبانا ناسیونال ۳۳ صفحه ۲۳-۲۴ استفاده کرده ایم.

موقع دودل و یا سایر امراض بعضی طرف ها میخورند و علت مزاج خود را دفع مینمایند. اما مؤثر

ترین وسیله ای که حیوانات برای دفع بیماری خویش بکار میبرند خود داری از غذا است که در

مورد انسان روزه تعبیر میشود. اگر دقت کنید گریه ای که در منزل شما است گاهی که لقمه چد

زیاده بر احتیاج بدنی خویش میخورد دچار ناخوشی میگردد و تا یک روز از خوردن هر گونه غذایی

خودداری میکنند چنانکه اگر غذایی بزور هم در دهانش داخل کنند آن را خارج میسازد. مجلس

من حیوانات نیز برای معالجه بیشتر امراض خود از امساك كيك مستفید

این عمل منحصر به حیوانات نیست و در انسان هم دیده میشود. چرا که موقعی که ما بیمار

میکردیم ؟ برای اینکه بدن ما احتیاج باین غذا ندارد و فقدان اشتها يك محرك طبيعى است که

را از تنه باز میدارد. همچنان که وجود اشتها موجب تناول غذا و ادامه حیات میگردد. این

علی که عامل حیاتی بدن انسان با کمال دقت مانند ساعت شده انجام میدهد درست مطابق مقتضای

جسم در مورد صحت و علت است. چرا که در موقع ناخوشی این نیرو اشتها را از ماسک میکند که از

ناول غذا بازمان دارد ؟ برای اینکه تشخیص داده که غذا برای بدن در آن حالت ضروری لازم

است بلکه مصر است ! باید معده و روده ها راحت کنند و قوای حشر را جدید نمایند مواد را

و مواد موجود خود را دفع کنند. اگر غذایی جدیدی وارد بدن شود این عمل معده و روده ها

علت های بیشتر و حتی مرك میگردند. خلاصه نیروی حیاتی انسان جسم را وادار میکند که در

بالم شود (۱)

در قدیم اطبا بامساك خیلی اهمیت میدادند و بوسیله آن بسیاری امراض را معالجه میکردند

روزی هم که بین اطباء قدیمی و دکتر های امروز مرسوم است نوعی روزه است. این روزه

الی نیست بلکه خود داری از برخی مواد غذایی است که برای دستگاه گوارش و معده ضرر

دیده شده

در طب جدید نام امساك و برهیز دارویم غذایی (۲) گذاشته اند و اگر دوست دقت

بفرمایید همان روزه است که بنام های مختلف نامیده میشود. علمای روانشناسی جدید نیز که کتب

در این باره دستور موفقیت در زندگی نوشته اند روزه را یکی از بهترین عوامل صحت شمرده اند

و بر این یکی از این کتب شمارا بهتر بنظر ما آشنا خواهد کرد.

آنچه را که در بالا گفتیم بیشتر مربوط روزه بوده که در مورد معالجه

بهترین امساك امراض بکار میرود در صورتیکه مسکن است شما ایراد کنید که روزه

واجب مذهبی برای شخص سالم دستور داده شده است. جواب اینست

که شما با اینکه تصور میکنید سالم هستید معذک در عرض حال در اثر بعضی افسراط و تقریبات

در راس خوردن و زیاده روی در بعضی اعدیه دستگاه گوارش عیبی پیدا کرده و سببانی بوجود

(۱) خیرا کرم در این مورد میفرماید: الطبعة اصل الداء و الحمية رأس الدواعی شکم

و اگر کی اصل دردها و برهیز سر آمد داروها است. در فقه الرضا (ع) مذکور است که حبه و امساك

بهترین دواها است و معده خانه و جایگاه دردها است.

Régime alimentaire (۲)

آورده که برای معالجه و دفع آنها گرفتن روزه واجب است. پیغمبر اکرم در این موضوع میفرماید: «مومنان صوماء یعنی روزه بگیرند تا سلامتی بین شما تأمین شود».

تأثیری که روزه روی بدن انسان میبخشد محتاج بشرح و بسط مفصلی است که وارد معلومات ما نمیشود و ممکن است خوانندگان را کسل کند. در اینجا سعی میکنم تمام تأثیرهای علمی روزه یکماهه رمضان را در تن انسانی مخصوصاً در جهاز هاضمه بطریقی ساده و قابل فهم به کس شرح دهم و برای اینکار محتاج تقسیم بندی میوم تا حق مطالب گذشتی بهتر ادا شود.

۱- خستگی معده - اگر معده را با ترتیب معینی از غذا پر کنند یعنی هر صبح یک حوراک خورده میشود دیگر تا ظهر چیزی نخورند و همچنین در فاصله غذای ظهر و شام شب چیزی خورده نشود معده کمتر دچار ناخوشی میگردد. این دستور در تمام کتب بهداشت نوشته شده است آنست که پس از ورود غذا در معده قبل و انفعالاتی شیبانی در آن حاصل میشود یعنی ترشحات شروع بکار کرده و معده با عضلات قوی شروع بزدن میکند و غذا را برای هضم پس و غذای خون آماده میسازد. اگر در ضمن اینکه معده مشغول عمل آماده کردن غذا است پس و غذای خون در آن بریزیم موجب میگردد که معده مجبور بانجام دوکار شود یعنی هم اعمالی برای هضم و هم کارهایی برای غذای قبل کند و چون این دوکار باهم مختلف و متضاد است و هر دو در يك آن مجبور نیست نتیجه این میشود که عمل هضم مختل شده و غذا در معده مانده و روزه میگردد و خود معده نیز لطمه بزرگ میبیند. علت اینکه بعضی اطفال به معده لا یتوانون که غذا را هضم کنند و معده را در شکم میخورند و همیشه و زرد رنگ و بیمارند اینست و بهمین جهت است که برای این بچه ها دستورهای مذهبی که از پیشوایان دین ما رسیده اهمیت فائق شده است. مثلاً شش اشخاص (شاید ۹۹ درصد از ما) این موضوع را رعایت نکرده بر خلاف دستورهای دین خود روزه روزه معده خود را خراب میکنیم و در اثر همین عمل از مواد غذایی که مجبوریم از دهان را که باید هضم کنیم زیرا چون مواد آماده نشده از معده گذشت قابل هضم نمیشود و معده را در معده میگذارد علی دیگری معده را خسته کرده لطمه میزند من جمله اینکه شب چون کمتر غذا صرف انرژی میشود باید زود شام خورد و کمتر از روز خورد برخلاف معمول که شب چیزی در و روزه غذا میخورند و باعث بهم خوردن کار بدن و خواب های پریشان و خرابی معده میشود و ورود غذای جویده نیز موجب خرابی معده میشود و علت اینکه اینها در اخبار و احادیث مذهبی در روزه جویدن غذا تأکید شده و کتاب های بهداشت امروز هم آنقدر بدان اهمیت میدهند نیست که عمل جویدن غذا هم غذا را خرد میکند تا کار را آسان سازد و هم مواد نشاسته ای را که بیشتر غذای ما از آن تشکیل شده با بزاق یعنی ترشحات دهان آلوده کرده قابل هضم بدن میسازد. چون علمی که در دهان بتوسط بزاق انجام میگردد از معده و روزه ها ساخته نیست نتیجه این میشود که غذا، آماده هضم نشده و معده نیز در اثر کار فوق العاده خسته میشود؛ است دیگر حساسی معده خوردن غذا های نامناسب برای بدن مثل افراط در خوردن ترشی های سرکه و ادویه و مواد مخدره و غیره میباشد.

بسیاری علل دیگر نیز موجب میشود که معده را از حالت طبیعی خارج سازد و چون ما در عرض سال کمتر بدن خود توجه داریم و از اصول مشروعه بالا کم و بیش تخلف میکنیم آن

است که همیشه در معده و روده های ما آثار خستگی و خرابی نمایان است و اما اینکه روزه ماه رمضان چگونه عمل را روح میسرود محتاج بحث علمی مفصلی است که میتوان با يك مثل بخوبی روشن کرد؛ فرض کنید یکسره مشی یا حسابدار در تمام سال بکار خسته گشته و نامرتبی مشغول باشد بطوریکه فوایش کاملاً فرسوده شده راه صاف و صریح را در سر گذارد از گذشتن یکماه قوای او بعد از طبیعتی خواهد افتاد و کارهایش بر سر میخیزد و با اصطلاح متجددین «آزور» میشود و دیگر کار موجب ناراحتی وی نخواهد شد هرچند که خسته میشود در اثر راحتی رفع خستگی میکند. اصولاً خستگی نوعی سم است که در بدن وادیه میشود و پس از استراحت، خون سم را دفع میکند. علمی که روزه در معده میبخشد به هم منحصر بعمل دفع سموم خستگی بلکه تأثیری فوری و ششانی میدهد که محتاج بشرح دقیق علمی است.

۲- اتساع معده - معده انسان از نوعی پوست که حالت کش و لاستیکی دارد ساخته شده است و طوری است که در موقع خالی بودن از غذا معده متراکم و کوچک است و هرچه غذا وارد آن شود معده هم بزرگ میگردد. در اثر همین خاصیت ممکن است معده را در حالتی هم بزرگتر شود و اینتحال بواسطه زیاده روی در غذا یا شکمخوارگی تولید میگردد چنانکه اگر کسی عادت کند روزی چند لقمه بیش از احتیاج بدن خود بخورد شکمش هر روز کمی بزرگتر میشود و کار بجایی میرسد که خوراک خوردن او از حال اعتدال بعد افراط میرسد و غذا پس از هضم وارد معده میگردد و در نتیجه باقیبوده و بدون استفاده و ساقط شدن دفع میگردد و چون شده تولید چربیهای مضر میشود و تعادل مزاج را بهم میزند همین دلیل است که روزه برآمده است: **کلوا و اشربوا و لاتسرفوا** بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید (۱) گرچه این صفت بعد اکثر افراط عودیت ندارد اما میتوان گفت که هر کس در زندگی گاه تسلیم هوای نفس شده در اثر یافتن موقعیت یا غذای خوب و لذیذ یا اشتیهای کاذبه (۲) و تجربه بیشتر از حد معمولی معده را پر میکند و در این عضو لطیف تولید اتساعی میکند که ظاهراً بلا تأثیر است اما در باطن اثر سوء میبخشد.

روزه یکماهه سال اثر اتساع را در معده رفع میکند و در عرض روز که معده باخلاف معمول از ۱۰ تا ۱۵ ساعت خالی از غذاست کاملاً متراکم شده و سلول های آن وقت پیهامیکنند که حالت ارتجاعی عارضی خود را از دست داده بعد از عادی عود نمایند چنانکه هر روزه گبری آسمان کرده که بعد از گذشتن ماه مبارك و رمضان اشتیهایش کاملاً طبیعی است.

(۱) سوره اعراف آیه ۳۰ (۲) همین اشتیهای کاذبه انسان را در آخر هر غذائی قریب داده وادار میکند که بیش از حد لزوم غذا بخورد زیرا تا وقتی غذای معده وارد سلولها شود مدتی طول میکشد و شخص هنوز گرسنه است. بدین لحاظ دستورات مکرری از حضرت رسول (ص) وانه اظهار رسیده که قبل از سیر شدن از سفره برخیزید تا سلامت مانید. کتابهای بهداشتی امروز نیز این اصل را بسیار متذکر میشوند.

۳ - سم های بدن - دو قسمت در خستگی مده اشاره کردیم که اصولا خستگی چه در بدن اسنان و چه در بدن حیوان عبارت از سهایی است که در خون تولید میشود و ناوقتیکه خون سم هارا دفع نکند اثر خستگی باقی است چنانکه اگر خون حیوان خسته ای را بین حیوان شادمانی تزریق نمایند فوراً آثار خستگی در او هم نمایان میشود. اما غیر از سهایی که در اثر خستگی و کار فوق العاده مده در این عضو پیدا شده سهایی دیگر نیز در آن بوجود میآید که سم آنها عبارت از موادیست که به علت پیوست در مزاج تولید میگردد و آنها در اثر اقامت غذا بیش از حد لزوم است که هم خود تولید فساد و پوسیدگی و سم میکنند و هم خوراک و پرورشگاه میکرب های موجوده در مده و روده میگردد و آنها هم سهایی ترشح میکنند که گاه بعنوان رخت میکند و بدن هم برای مبارزه با آنها سم ترشح مینماید و تمام این فعل و انفعالات باعث تأثیر سوء در خون و در سلولها میشود و اغلب سلولهای مغز اثر کرده موجب سرگیجه میگردد. گرچه در بعضی موارد سم در ریه و در غده های دیگر نیز ظاهر میشود اما باز هم آثاری از آنست در انسان و در بعضی موارد که علاج معالجه است. هر کسی در عرض سال چند مرتبه ای دستخوش پیوست شده و در بعضی موارد که در غده های مختلف مایع شده واقع میگردد. علت دیگر تولید سم ورود میکرب و کثافتی در مده و روده است و البته این حال برای همه کس اتفاق میافتد منتها کم و بیش در بعضی موارد مده و روده گردیده شروع بدفع ترشحاتی می کنند و بدن هم با آن سم و ترشحات را برای بدن مغزانی دارد. دیگر از علل تولید سم ورود بعضی مواد در مده و روده است مانند ادویه و ترشیهایی سرکه و مواد دیگری که در مده و روده جمع میشوند و اسهال می کنند اما اثرات در آنها فعل و انفعالات شدیدی در مده و روده و در بعضی موارد در سایر اعضا نیز پیدا میشود.

دیگر نیز موجب تولید سم میگردد که شرح آنها گفتار ما را بطول میکشاند و در بعضی موارد مثل ترس، اضطراب و پریشانی خارج از حد که در روی ترشی های مده تأثیر دارد و آثار آنها بهم میزنند و کم و زیادی آنها موجب اختلال عمل گوارش است. در بعضی موارد که گرچه بدن در موقع خود با این سمها بسختی میجنگد و آنها را از خود دفع میکند و در بعضی موارد آنها و فرسوده شدن قوای دفاعی، کار بنحو کامل انجام نمیکرد و علاوه بر آنکه قوای مزبور برای یافتن نیروی خود محتاج استراحت میشوند مقداری از سمها به صورت های مختلف در مده و روده ها باقی میماند.

روژه یکسانه بسمه و قوای دفاعی اجازه میدهد که تجدید نیرو کنند و در ضمن سرفرصت (یعنی در موقع خالی بودن مده) کثافات را دفع نمایند. این را هم باید دانست که بدن هر کدام از مواد غذایی احتیاج مینماید و اگر یکی از مواد مزبور بیش از حد لزوم وارد مده شود تولید اختلال هضم میکند و روده برای دفع این اختلال نیز مقید است.

برخی اشخاص تصور میکنند روژه گرفتن انسانرا دچار صغرا میکند یعنی صغرای بدن را زیاد تر از حد عادی نموده و تعادل آنها بهم میزنند در صورتیکه این امر کاملاً برعکس است روژه صغرای زیادی را که در تمام سال در بدن جمع شده باشد از بین میرود و علت اینکه برخی اشخاص خلاف آنرا پنداشته اند اینست که چون در روزهای اول روژه، غده های لوله صغرا را

نمیکند و زرد اب زیادی را دفع میسازد طبعاً علامانی از وجود صغرا در بدن پیدا میشود ولی این نشانه ها نتیجه دفع شدن است نه بوجود آمدن آن و از آن پس بدن از زرد اب پاک میشود و تا مدتی شاید در حدود یکسال آسوده میماند.

۴ - طفیلی های مدهی - البته میدانید که در اکثر مده ها مده ای پارازیت یا طفیلی گوناگون زیست میکنند که مهم ترین آنها کرم مده و کرم کدو یا تنیا (۱) است و مده ها را تا به این متر طول دارد و موجب خسران بسیار میگردد و زندگی این حیوانات بطویل میزبان اجباری آنها میگذرد و از بهترین مواد غذایی داخل مده استفاده کرده در محیطی آرام بزرگ و قوی میشوند ولی بدبختانه ضرر آنها منحصر به همین نیست که قسمتی از مواد غذایی را که برای بدن انسان لازم است میخورند و خون او را از آنها محروم میسازند بلکه تأثیرات سرده دیگری نیز دارند منجمله اینکه جدار مده را خراش داده راه خون را باز میکنند و میکرب های موجوده در مده وارد خون میشوند و خون نیز بدفع سخت مشغول شده فعالیتش افزون میگردد و مده های بیشتری است. چون طفیلی ها از یکطرف مقداری غذا را بنها کرده اند تغذیه بدن از دو طرف نقصان میپذیرد. چنانکه گفتیم زبان این مهمان ناخوانده بسیار است

دستگاه گوارش انسان

پس از اینکه غذا از دهان (۱) وارد شد پس بزاق آمیخته و (۲) بر دندانها خرد شده از لوله مری (۳) به این میبرود و از درجه مده (۳) وارد مده (۴) میگردد و در آنجا با ترشیهایی مدهی آمیخته شده در مده کاملاً خرد و مخلوط میگردد. پس از آن وارد روده های کوچک (۵) شده آنجا هم با برخی ترشیهایی میزد و پس جذب میگردد و فضولات غذایی وارد روده بزرگ (۶) گردیده بوسیله مخرج دفع (۷) خارج میشود.

و در کتب طبی مشروحاً شرح داده شده و اما عمل مری که روژه در آنها میکنند اینست که مدت چند ساعتی که مده خالی است کرم های غذا میمانند و در نتیجه چون ذخیره غذایی هم بعد کافی ندارند و عادت بدنی حاضر و آماده کرده اند نمیتوانند در مقابل گرمی مقاومت زیاد بخرج دهند و تعدادی از آنها از بین میروند و مقداری هم چنان ضعیف میشوند که در معرض حمله

(۱) Ténia-taenia ou ver solitaire.

ترشحات معدی میسرند و مخصوصاً نوزادان آنها دیگر رشح نمیکنند.

۵- شیر یا غصیر - غذایی که ما وارد دهان میکنیم طوریکست که قابل جذب نسوج بدن نیست. برای یافتن چنین قابلیت باید تغییراتی پیدا کند. این تغییرات را شیر یا ترشحات دستگاه گوارش بدست تولید میکنند و بهترین شیرهای بدن از این قرار است:

اول - ماده بزاق موجود در دهان که مواد نشاسته را تبدیل بقله میکند زیرانشاسته کی اساسی ترین ماده مشکله گندم و جو و سبب زمینی و بسیاری خوراکیها است قابل جذب بدن نیست.

دوم - شیرهای معدی که ترکیب آنها پپین (۱) و آسید کلریدریک (۲) است آسید مربوط در غذاها تاثیر کرده آنها را برای اختلاط با پپین آماده میسازد و غذا پس از مخلوط شدن با ماده اخیر قابل جذب خون میگردد. بعداً غصیرهای روده در آن تاثیر میکنند.

سوم - شیرهای روده که بعضی شبیه یزاقته و برخی انواع دیگر نیز دارد که چندین آنها تاکنون شناخته اند و بانی مجهول است. بیشتر غصیرهای روده بوسیله پانکره آس (۳) یا لوزالمعده که با لوله کوچکی برده مربوط است تولید میگردد و دارای سه نسوج اثر تغییر میسازد یکی روی آلبومی نوید (۴) و مواد گوشتی و دیگری مواد چربی و یکی هم بر روی مواد نشاسته ای سبب زمینی (۵) و مخصوصاً چربیها اولین مرتبه در روده تغییر شکل یافته و جذب میگردد. صغیر (۶) هم که در کبد تشکیل شده و نزدیک مدخل شیره لوزالمعده بوسیله لوله مرکزی وارد روده میگردد یکی از شیرهای مهم روده است که در حل هضم تاثیر بسزایی میسازد و مواد چربی را قابل حل و استعمال لوزالمعده میسازد.

شیرهای نامرده هر يك به مقدار معین مطابق ضرورت بدن و مواد غذایی مصرف شده تولید میگردد ولی گاه امان میافتد که بر اثر ورود بعضی غذا های نامناسب یا در موقع کسالت بدن یا در تحت تاثیرات روحی مثل ترس و لذت یا دیدن بعضی اغذیه نامطلوب برخی شیرها از حد اعتدال بیشتر یا کمتر تولید میگردد و در هر صورت زیانهای دارند مثلاً اگر یکی از شیرها مثل صغیر یا بیشتر از حد معمول تولید شود چون صغیر نوعی سم است آن مقداری که با غذا ترکیب شده و تغییر شکل نداده بهمان حالت سسی وارد خون میشود و تولید ناخوشی صغیرا و سرکجه و نهوع که اغلب اشخاص صغیرای مزاج دچار آن هستند میکند و در صورتیکه یکی از شیرها مانند بزاق یا شیره پانکره آس از حد متعارف کثر شود نتیجه این خواهد بود که بعضی مواد غذایی (در این مثال مواد نشاسته و چربی) بدون اینکه قابل جذب بدن شوند دفع میگردد و علاوه بر اینکه ماده حیانی یهوده بهدر رفته موجب زیانهای هم میگردد. مضاری که در خصوص کم و زیاد شدن شیرها در بدن گفته شد من باب نمونه بود و مفصل آن در کتب جامع طبی دیده میشود.

روژه یکماهه تاثیر عجیبی روی تمام شیرهای بدن میبخشد؛ اگر زیاد تر از حد باشد زیادی را دفع کرده و عمل غده مولده (۷) آنها را تعادل میدهد و اگر کم باشند آنها را تحریک میکند و برای شاهد مدعای خود کافیست خوانندگان را متوجه سازم که بزاق دهانشان که یکی

۱- Pepsine - ۲- Acide chlorhydrique - ۳- Pancréas - ۴- Albuminoïdes - ۵- Glandes - ۶- Bile - ۷- Fécule

از مهمترین شیرهای بدن است و بسیاری آن برای گوارش خوبحتی است در موقع روزمداشن بیشتر از حد معمول میشود.

اما تأثیراتی را که روزه از نظر علمی بر روی شیرهای بدن میکند میتوان بچند قسمت تقسیم نمود که اهم آن از این قرار است:

۱- خالی بودن شکم در مواردی طولانی تر از حد عادی موجب تحریک شیر میگرد و علاوه شیرهای که در اثر عادت برای حل غذاها تولید میشود چون غذا در بدن نیست ذخیره شده مقدارشان بیش از حد معمول میشود.

۲- اشتها کلیه موجب تحریک تمام شیرهای بدن است چنانکه اگر شما غذای لذیذی ببینید فوری تمام غده صغیری بدنتان شروع شرح میکند و ترشح بزاق را حرم میکنید و با اصطلاح عرف دما تات آب میافتد. بنابراین نبودن غذا و احتیاج بدن تولید اشتها میکند و دیدن غذا و حتی شنیدن اسم آن کافیست که شیرهای بدن را تحریک نماید و شاید اینکه در اخبار روایت شده که اگر روزه دار تماشای یک نفر خورنده غذا کند برای وی ثواب دارد يك فايده اش این باشد که گفتیم (۱)

۳- یکی دیگر از عوامل مهم تحریک غصیرها، ذائقه است جبارت ساده تر هر وقت انسان از غذایی خوشش بیاید غصیرهای بدنش بیشتر ترشح میشوند چنانکه شما هر وقت لقمه مطلوب بدتان گذارید دهان خود را بر آب حس میکنید و تأثیر این عمل چنانست که شاید اکنون هم که فقط این موضوع را میخواهید دهانانتان پخیال بر آب شده باشد. غذا خوردن در موقع افطار چون از روی ذائقه کامل انجام میگردد و هر گونه لذاتی هر چند معمولی باشد در آن حال بدتان لذت است این اثر بزرگ و مفید را میبخشد.

۶- ترتیب غذا - اگر بخاطر داشته باشید تحت عنوان خستگی معده اشاره کردیم که اجتناب از اکل ذائقه بالای تکه برای بدن بی اندازه مفید است چنانکه اخبار زیادی هم در این خصوص از ائمه اطهار رسیده و مؤمنین در کتاب حلیه النفعین دیده اند. اما متأسفانه ماها کمتر باین عمل عادت کرده ایم و هر وقت موقع پیدا شد چیزی برای رفع گرسنگی با اشتهای کاذبه خویش میخوریم. گاهی شام را در ساعت ۷ و زمانی ۱۱ بعد از ظهر صرف میکنیم. علاوه هر وقت موقعیت اجازه دهد يك تکه کاغذ وارد معده بپاچه خود میزنیم. عمل طاقت فرسانی را که معده برای جبران نادانی ما انجام میدهد در همانجا اشاره کرده ایم.

آنچه در اینجا میخواهم بگویم اینست که از لحاظ اهمیت موضوع باید حقیقتاً وسائلی موجود باشد که مردم را مجبور کند که مدتی ترتیب دادن غذای خود را تمرین کنند تا این عمل فطری آنها شود. لابد میگوئید چنین وسائلی نیست ولی میگوئیم هست و مقصود تنها تعلیمات ائمه اطهار میباشد که در ۱۳۰ سال پیش وقتی دنیا در جهل غوطه و ربود دستور هائی را که غذای امروز صغیر یادوست سال است فهمیده اند بانهایت صراحت و تأکید بر مردم میگفتند بلکه بیشتر مقصودم تأثیر روزه است. چه ترتیبی بهتر و دقیقتر از اینکه انسان در مدت ۲۴ ساعت دومرتبه، آنهم در ساعات معین غذا بخورد تا بدین طریق قوای بدنش بانظم کامل تجدید شوند و شاهد سلامت را در (۱) در حدیث وارد شده که چون روزه دار قومی را که مشغول خوردن چیزی هستند ببیند

هر موی که در بدن اوست برای وی تسبیح میکند.

آغوش کند چرا که خالی بودن معده در فاصله مرتب و منظم باین حصول طیف اجازه میدهد که باحد اکثر توانائی و متوای فراغت بدل و آماده کردن غذا پیردازد و بیشتر و بهتر شوئ و سلولهای بدن را تغذیه کند و نیروی حیائی اسانرا بیشتر سازد .
باید اذعان کرد که روزه معام خوبی است که ما را به ترتیب دادن غذا عادت میدهد و از این

باید اذعان کرد که روزه معام خوبی است که ما را به ترتیب دادن غذا عادت میدهد و از این جهت هم اهمیت بسیار دارد.

۷- اعتدال در خوراک - یکی از مهمترین دستورهای اخلاقی پیشوایان اسلام در باره اعتدال خوراک و رعایت کردن این اصل مهم بهداشتی است و اخبار بسیاری وارد شده که انسان با رعایت این اصل در سفره بر خیزد و تا گرسنه نشود چیزی نخورد و اگر گرسنه باشد در وقت باده و مرتبه غذا اکتفا نماید. ضمناً نتایج روحانی آن نیز بهترین طرزی بیان گردیده است. اعتدال در خوراک انسان را سالم نگاهداشته و از هر گونه بیماری حفظ میکند و در هر حال روح را در خوراک روح را از آلودگی به غبارهای دنیوی پاک میدارد و آخرت را در عالم مدگرایی که دارد پائین نمیآورد.

دوربین را در نزدیکی راجه ران بجاو ضعف و کم خونی ساخته و آنرا آماده بابتلای امراض
میگردد. دوربین درسی است که میتواند انسانرا اعتدال در غوراک و کسر موعدهای بیش از حد
و رک - دوربین را در نزدیکی راجه ران بجاو ضعف و کم خونی ساخته و آنرا آماده بابتلای امراض
میگردد. دوربین درسی است که میتواند انسانرا اعتدال در غوراک و کسر موعدهای بیش از حد

۸- اعمال معده در موقع روزه - در موقعی که شکم روزدار از طعام خالی است بواسطه آنکه در مواقع معمولی هضم و روانه داشته اعمالی شبیه بآنهاست که در حال بر بودن از غذا اجزاء میآید خالی میماند و پس از عمل از لحاظ بهبودی دستگاه گوارش و سلامت بدن بی اندازه سودمند است و موثری دارد که هم آنها را ایمن قرار است

۹- عمل در معده که با اعمال مخصوص و قوی انجام میگیرد و در حال عادی برای حل و خورد و هضم کردن غذاست که در این مورد استفاده بسیار دارد زیرا اگر خرده های غذا در معده باقی بماند و باعث تاخیر الهضم بودن یا عدم قابلیت حل و هضم دیگر بحالت خامی مانده باشد و بی نهایت و حیرت گردد.

۲. شیره های بدن چه می کنند؟
 شیره های بدن در این حالت زیاد می شود و باعث حل کردن غده های
 هضمی شده است که در معده یافت می شود.

۱۳- این عملیات معمدا قوی میسازد وحکم ورزش وتدرین مفیدی را دارد .

۹. تواند روزه از نظر پزشکی. با اینکه در ضمن مباحث چند گانه بالا بستی از روزه، روزه اندر کرده ایم اینجایطور جدا و فهرست وار از آنها یاد مینمایم و ضمناً شما را بخواندن شرحی که در این خصوص آقای دکتر فیزی نوشته اند و آخر کتاب طبع شده دعوت میکنیم.

روژه در مورد مرض قند بسیار نافع است و کمک بزرگی است که این مریض را از بدن خارج میکند و تاثیر آن از آب و دل انسان که تازه پیدا شده بسی مهتر است. مرض قند بدن را سنگین و غریبه و دارای چربیهای مضر و زیان بخش میسازد. روزه و امساک مرتب آن موجب میشود که قند رفته رفته در خون تقلیل پیدا میکند بطوریکه پس از چند روزه مرض چربی و پس از یک ماه مرض شدیدتر را معالجه مینماید.

در مورد فشار خون نیز که در اثر اختیارات ذات پیدا میشود دوزۀ تاثیر بسیار دارد. در مورد چاقی زیاد و مقربترین تاثیر را میکند و چربیهای زیان بخش را با سرعت تقایل میدهد. هیچ معالجه برای رفع چاقی بهتر از این نیست. دوزۀ امراض قلب را معالجه میکند و تسویم قلب را تخفیف میدهد و هرگونه التهابی را از بین میبرد منجمله التهاب حاد و مزمن کلیه و التهاب مفاصل پاروماتسم. در تمام موارد دوزۀ اثری نمایان دارد. علاوه دوزۀ نامرتبی و ناخوشیهای روده ها و معده را که در اثر تغذیه مواد نشاسته یا زلالیه باشد از بین میبرد.

تمام آثار بالا در اثر خود داری از خود واك و آشامیدنی در مدت معین و مرتبست
است. برخی از امراض علاج قطعی و منحصرشان روزه میباشد و نسبت برخی دیگر روزه تأثیر مهم
و قابل امینی دارد.

چنانکه در مبحث دیگر این کتاب بیان کرده ایم دوازده ماه رمضان که برای اشخاص سالم وضع شده بهترین وسیله است که برای جلوگیری از بروز امراض فوق بکار میرود و نایده عده آن در این قسمت بیشتر از معالجه خود ناخوشیهاست. این نفع را نباید کوچک شمرد بلکه بسیار مهم و قابل توجه است زیرا زندگیهای نامرتب و افراطهای انسان در مورد خوراک و سایر اعتیادات بدن یا تماس با زندگی دیگران طبعا انسانرا در معرض امراض قرار میدهد و مقدمات آنها را در جسم فراهم میسازد.

فی المثل مسکنست مقدمات تشار خون یا مرض قند در بدن و خون خیلی گران، وجود گردد، جرمی زیاد شود و بطرف مرض چاقی بکشد، خون کثیف و تیره شود، استعداد برای امراض کلبوی یا قلبی پدید آید، در تمام این موارد روزه اثر بسزائی دارد یعنی این امراض را از ابتدا جلوگیری میکند، آبرا از سر چشمه می بندد، تعلقه ناخوشی را در حین تولد معدوم می سازد. بنابر این در زندگی جسمانی فرد فرد ما روزه تأثیر خود را می بخشد چه متوجه باشیم و چه نباشیم.

تصفیه خون
بعضی دانشمندان سر و برخی قلب را مرکز حیاتی بدان دانسته اند و
با تصدیق باینکه این دو عضو مدیر بدن هستند باید اعتراف کرد که خود
آنها هم بدون يك ماده هجیبی که در بدن ما جاریست هیچ ارزشی ندارند . این ماده خون است که باید
حقیقتاً مایع حیات نامیده شود . خون است که در تمام اعضاء بدن از كوچك و بزرگ جریان دارد و با
هزاران خاصیت ، نیروی زندگی بتن میبخشد . در تمام نقاط کالبد انسانی رگهایی وجود دارد که
خون تازه را بسلولها میرسانند و رگهای دیگر نیز هست که خون کهنه را گرفته بقلب برمیگردانند
تا در آنجا باز تازه شود . بعضی از رگهای مزبور چنان نازکند که با ناظر عینکبوت برابری میکنند .
تصدیق نماید خونیکه در رگ باین نازکی جریان پیدا میکند چقدر باید صاف و پاک باشد . تصفیه
خون از عوامل بزرگ صحت بدن است و هر وقت خون جزئی کثافت و ناپاکی حاصل میکند هزاران
علت ظاهری در بدن انسان پیدا میشود که کوچکترین آنها دملهاست ولی تأثیر عمده ناپاکی علل
باطنی است که در تمام اعضاء بدن سرایت کرده و حتی کار همه سلولها را کند میسازد (زیرا تمام سلولها
از خون تغذیه و تنفس میکنند)

تصفیه خون بعد از روزه بیشتر از راه دستگاه گوارش انجام می‌گیرد. با تأثیریکه روزه در جهاز هضم انسان دارد و مختصری از آن را گفتیم نتیجه این میشود که خون شخص روزه‌دار پس از امساک یک ماهه پاک و تصفیه شود و تمام اعضای بدنش از کوچک و بزرگ باطریق بهترین انجام وظیفه نماید. پس تصدیق فرمایید که فرمایش رسول اکرم «مومنوا تصحوا» (روزه بگیرید تا سالم بمانید) چقدر صوابیت دارد و چگونه روزه در صحت تمام نقاط و سلولهای جسم انسان موثر واقع میشود و چگونه عمل همه اعضا را از قبیل چشم و گوش و دهان و بینی و قلب و کلیه و ریه و معده و روده و غیره، بهبودی می‌بخشد.

بینائی

چشم

در احادیث چندی وارد شده که روزه بر بینائی چشم میافزاید و بکرات فرایده روزه را این امر قلمداد کرده‌اند. «بیائیم و با انصاف از روی دانش و غرر این موضوع را بررسی کنیم. در بالا گفتیم که روزه در تصفیه خون اثر بزرگی دارد. بسیار خوب. چنانکه میدانید (اگر نپسندید از علمای معرفت الامم ویرسید) در میان مدینه چشم دو عایجات آن (از قبیل مایع جلبیده) و در سایر قسمتها (چون عروق) خون بوسیله رگهای بسیار نازک که نازکی آنها گاهی از موی سر کمتر است جریان دارد چون این رگها خیلی ریز است مانع دیدن انسان یعنی انعکاس تصویر در صفحه چشم نمی‌شود و اصلاح و حود و گوارا احساس نمیکند. اکنون در نظر بگیرید که اگر خون کثیف شود و خون کثیف از میان این رگهای لطیف و دقیق عبور کند آیا موجب کدر و تیره شدن چشم و ضعف بینائی متبایه و اگر انسان مبتلا بچنین امری شود پاک شدن خون در زیاد کردن قوه بصرنائیر بزرگ دارد یا خیر؟

سارا س میبندید اگر کسی پیش شما آمد و گفت روزه امسال قوه چشم مرا زیاد کرده است اگر پیر مردی اظهار داشت که بواسطه مداومت بروزه توانستم از عینک خود در بسیاری موارد چشم بوشم حرف او را باور کنید زیرا علت آن بدست شما آمده است. من خود این سخن را در دهان اشعاسی که از ضعف چشم مبتالیده‌اند شنیده‌ام.

آیازوزه

زبان دارد؟

اکنون که در این کتاب در باره فوائد جنسانی روزه کم و بیش گفتگو شد، نتوانستم بدون بحث در موضوع زبان احتمالی روزه کتاب را تمام کنم و علت اینست که میبینیم بیشتر اشخاصی که در حقیقت مسلمان و خوش عقیده‌اند و با اینکه فوائد علمی روزه را نمیدانند یقین دارند که این دستور مانند سایر دستورات برای دنیا و آخرتشان مفید است، بخیرال اینکه روزه موجب زایل شدن آنها میشود از درک فیض آن محروم میمانند و بسیار شنیده میشود که در ابتدای ماه رمضان اشخاص یا از روی عقیده یا بتلای مرض یا بعنوان تبلی و عذر تراشی یکدیگر میگویند: «مراج من ضعیف است. نمیتوانم روزه بگیرم.»

در اینجا من با دلائل علمی و تجربی بسیار با صدای رسا فریاد میزنم که روزه برای اشخاصی که مریض نباشند و احتمال خنثی ناخوشی ندهند زبانی نخواهد داشت. مهمترین دلیل تجربی من همانست که درباره خود یا اطرافیانم آزموده‌ام. شما هم اغلب اشخاصی را دیده‌اید که در ظاهر ضعیف و پیر و ناتوان هستند و بغوی روزه خود را میگیرند. برای نجاتده افغان

اندازه که با مداومت بنیه قوی، در ماه رمضان زندگیم ایجاب نمیکرد که هر روزه دوش فرسنگ راه در آسباب و گرمای زیاد طی کنم و موقع افطار نیز اجبار وادارم میکرد که چند ساعت دیرتر از معمول بنزل برسم. نه تنها از ایگونه عمل هیچگونه آسیبی بمن نرسید بلکه حس نشاط و فعالیت در خود میکردم که نظیر آنرا در حالت دیگر کمتر میتوان جستجو کرد.

روزه ملهیب ما مدتش خیلی کوتاهتر از آن حد اکثر مدتی است که انسان میتواند در مقابل محرومیت از غذا مقاومت کند و حتی بسیار کوتاهتر از آنست که موجب خطرانی برای جسم باشد؛ بعبارت دیگر بدن آدمی خیلی بیشتر از این چند ساعت محدود میتواند در مقابل گرسنگی مقاومت کند بدون اینکه جزئی لطمه ببیند. لابد تصور میکنید که مقصودم از روزه طولانی روزه کلیبی‌ها است که مدتش دو برابر روزه ما میباشد یا اینکه میندازید مقصود روزه است که برخی از اشخاص مثل گانه‌ی پیشوای ملیون هند (۱) میگیرند بطوریکه شخص اخیر با اینکه سنش زیاد است یک هفته از غذا خوردن خودداری میکند بدون اینکه بدنش لطمه ای ببیند؛ خیر مقصود اینجا نیست. در اثر تجربیاتی که بعمل آمده ثابت شده که بدن آدمی خیلی بیش از این میتواند بدون غذا زنده بماند. چند سال قبل مسابقه ای در کشور فرانسه منعقد شد و یک نفر شرط کرد که مدت بیست و دو روز بدون خوردن غذا بسر برد و حتی روزی چند کیلومتر پیاده راه برود و هر روزه یکانه و دستوران ها رفته غذا های روی میز را تماشا کند و در آنجا درباره لذت غذا سخنرانی نماید. هافدین پیمان عده زیادی برای محافظت این شخص گماشتند و چون موضوع شرط بندی مهم بود مراقبت زیاد از او بعمل آمد. این مرد توانست تا چند روز با انضای پیمان، عمل خود را مداومت دهد. پنج شش سال قبل نیز در ضمن اخبار علمی درج شده بود که امتحانی درباره مقاومت بدن انسان در مقابل گرسنگی در کشور شوروی برای عده از محکومین بزرگ بعمل آمد و حد وسط را فریب ۵۰ روز تشخیص دادند. در یکی از کتب علمی فرانسه (۲) درباره این موضوع میگوید:

«این اصل مورد قبول واقع گردیده که انسان میتواند بیست روز تحمل محرومیت کامل از غذا و مشروبات کند. اما این مدت ممکنست در اثر موقیعت های مختلف کمتر یا بیشتر شود» اطلاعات زیر را از فرهنگ دو جلدی لاروس اولیورسل (۳) که جزو دائرة المعارف های خوب فرانسه است ترجمه میکنم:

«بعضی ها برآسیده‌اند که مدت روزه کامل و مطلق که يك نفر خواه از روی اختیار و خواه اضطرار (در موقع فرق، مدفون ماندن زیر خاک، حادثه دستگاه گوارش و ناخوشی) میتواند تحمل کند چقدر است. مصولا روزه داران نسبت اهمیت مواد ذخیره بدنشان (گلوکوز و گلی-کوزن < ۴ >) کم و بیش مقاومت میکنند و حد وسط معمولی این مقاومت از ۲۰ تا ۲۵ روز است اما بعضی روزه داران معروف که میتوان آنها را «صائم پیشه» نامید از این مقدار خیلی

(۱) چند ماه قبل رادیوهای خارجی خبر دادند که این شخص با وجود سن زیاد و ضعف قوا بیست و یکروز روزه گرفت.

۲- Sciences naturelles, par E. Caustier page 117 ۳- Larousse Universelle, en deux volumes ۴- Glucose, Glycogène

بالا تر رفته اند مانند سوکسی (۱) سی روز و تانر (۲) چهل روز و مرلاتی (۳) پنجاه روز و روزی داشته پس از انجام تجربه متدبانه معمولی خویش را باز یافته اند. برخی دیگر که ناراده است مصمم با اعتصاب گرسنگی شده اند مرگ را خیلی عقب تر انداخته اند مثل اینکه اخیراً مانر سوینی (۴) لردمر ناحیه کرک توانست تا ۷۴ روز و ۵۰ بگبرد (۵) اطلاعات زیر نیز از آلمانا و رمو ۱۹۳۹ گرفته شده: «در مدت زمین لرزه سفنی ک در کالابر (قسمتی از سبیل ایتالیا) در سال ۱۷۸۳ رخ داد ده نفر در مدت ۱۵ و ۲۰ روز بدون خوردن و آشامیدن زیر آوار ماندند و حتی یک طفل شیرخوار بدون خوردن یکقطره شیر باقی ماند. عجیب ترین این موارد در ناحیه پیه مون «ایتالیا» توسط پرفسور دمنیکو اولا (۶) که پزشک دربار بود انجام یافت. زلی پنجاه ساله بنام آناگاریو (۷) در ۸ سپتامبر ۱۸۲۵ یستر رفته از خوردن خوراک خودداری کرد. در آوریل ۱۸۲۶ ترق جلدی او قطع شده و پوست بدنش نازک با خشک گردید و اگر آینه جلو دهانش میگذاشتند از آن آو تیره نمیشد. اما عده زیادی از اطباء که همه با علاقه زائد الوصفی مواظب او بودند ملاحظه کردند که حس شامه وی با گال قوت باقیست و بوی گل سرخی کافیت که او را از خواب بیدار کند. زوت نامبرده در تاریخ ۱۹ مه ۱۸۲۷ مرد پس از اینکه ۳۲ ماه و ۱۱ روز با معده خالی بسر برده بود این مسئله خیلی عجیب است ولی چون تجربه است ناچار بقبول آن هستیم.»

مقاومت در برابر گرسنگی در حیوانات نیز دیده میشود ولی گذشته از بعضی حیوانات موسر د مثل مارها و بعضی حلزون ها که میتوانند متجاوز از یکسال گرسنه بمانند مقاومت سایر حیوانات مخصوصاً جانوران اهلی از انسان کمتر است چنانکه سگ که نسبتاً بهتر از همه مقاومت میکند حد اکثر ۶۵ روز بدون غذا بسر میرد. نهایت استادگی بدنی بعضی حیوانات دیگر طبق اطلاعاتی که از کتب علمی بدست آمده از اینقرار است: اسب ۲۰ روز، خرگوش ۱۲ روز، موش دوازده روز، کبک ۲۴ ساعت. علاوه خاصیت مهمی که از این حیث انسان را از حیوانات منار میکند اینست که آدمی پس از انجام مدت گرسنگی بزودی قوایش تجدید میشود در صورتیکه این اثر در حیوانات دیرتر انجام میگردد.

۱- Succi ۲- Tanner ۳- Merlatti ۴- Mac Sweeney

۵- کسانی که میخواهند مطالب منقوله را بزبان اصلی ببینند بلفت Jeune در دائرة المعارف نامبرده رجوع کنند. دائرة المعارف انگلیسی هارمورت اینسبکلیدیا که قبلاً نیز نام آنرا برده ایم در لفت Fasting این مطالب را تأیید میکند.

۶- Anna Garbero ۷- Domenico Osella

در اینجا خواننده گانت عزیز را بتفکر در يك نکته دعوت میکنم: اغلب اشخاصی که در بالا نام بردیم کسانی هستند که برای بدست آوردن مبلغی پول حاضر شدند تا پنجاه روز بلکه بیشتر روزه مطلق بر نفس خود روا دارند. این کسان بخیال يك لذت آنی لذت آنی را بر خود حرام ساختند. آیا سزاوار نیست که ما بغاطر يك لذت ابدی که برتری آن بر پولهای دنیايش هر کس واضح است برخود چند ساعتی گرسنگی روا داریم در ضمن هزاران استعداد دیگر از این هل ببریم؟ بیچاره کسانی که در امور جهان تعقل نمیکنند!

مسکنست اظهارات فوق که همه متکی بر دلایل تجربی قطعی هستند بتفکر بعضی از اشخاص دور از حقیقت جلوه گر خود و معتقد باشند که بیش از دو سه روزه داری انسان را میکشد. این گروه بخیال خود يك دلیل تجربی دارند و میگویند که روزه داران در موقع افطار چنان در خود احساس گرسنگی میکنند که دیگر طاقت ادامه روزه را ندارند. این تصور کاملاً اشتباه است چرا که اولاً دیده شده در اثر بعضی عوامل مثل خواب ماندن سحر و غیره بعضی مسلمانان هم روزه شان بدو روز یا سه روز طول کشیده و هیچ بولی از مرگ نبوده اند. علاوه روزه بهودیان که متجاوز از ۲۴ ساعت است ضرر مرگ در بر ندارد. ثانیاً نکته عمده در اینجا است که روزه داران در موقع ظهر بیش از موقع افطار احساس گرسنگی میکنند چرا که عادت غذا خوردن ظهر آنها را گرسنه میسازد و با گذشتن آن موقع گرسنگی رو بکمی میرود. علاوه آنهایی که در موقع سحر کمتر غذا میخورند کمتر گرسنه میشوند و اینهم دلیل بزرگی بر اینست که احساس گرسنگی که روزه داران در خود میکنند بواسطه ۱۴ ساعت غذا نخوردن نیست بلکه در اثر عادت است که در ساعات مختلف بقذا پیدا کرده اند. ذخیره بدنی انسان بیش از اینست که در اثر ۱۴ ساعت غذا نخوردن دچار اختلال شود. بنابراین مطالبی را که در این بحث راجع به روزه های ۷۰ و ۵۰ و ۲۰ روزه گفته ایم کاملاً صحیح است. در موضوع اینکه احساس گرسنگی در اثر عادت است یا در اثر احتیاج بدن چند جمله از يك کتاب علمی انگلیسی چاپ آمریکا (۱) ترجمه میکنم:

«دشک نیست که اگر از بسیاری اشخاص بپرسند که چرا غذا میخورید و جواب موری بخواهند میگویند که برای رفع گرسنگی است. پاسخ مزبور از لحاظ ظاهر امر صحیح است. حقیقتاً اگر تنها علت غذا خوردن این بود شایستگی نداشت که این همه وقت و رنج و گرفتاری در خوردن صرف کنیم چنانکه بسیاری از اشخاص که روزه گرفته اند امتحان کرده اند. انسان ممکن است خود را در ظرف مدت کمی چنان تربیت کند که دیگر گرسنگی چندان ویرا مشغول نسازد. البته اگر این عمل مدت زیادی ادامه یابد مرگ فرا میرسد در صورتیکه تا دم آن انسان احساس گرسنگی نخواهد کرد.»

مطالبی که در بالا گفتیم باید کسانی را که بدون تعقیق از طبیب حاذق و مسلمان برای روزه گرفتن حذر ضعف مزاج میتراشند و خود را باین بهانه از نعمت روزه محروم میدارند خجل بسازد تا کاملاً بداند این چیزی که مایه هول و هراس و مخالف با نفس آنها است چقدر دور از ضرر جسمی است.

چون سخن بدینجا رسید این را هم ناکفته نگذاریم که روزه حتی مخالف عادت بعضی کسانی که بخود ظلم کرده و مغرور هائی از قبیل تریاک و سیگار استعمال میکنند نیست و چه بسیاری اشخاص مؤمن معتاد دیده شده که در ماه رمضان عادت خود را هر چند قوی باشد بکنار گذارده اند و نه تنها زبانی ندیده اند بلکه گاهی اخلاق افتاده که همین روزه توفی بوده است

در وادی که در آن عادات مذموم خود وادار ساخته است .

اما عاملی که یکمده دیگر از روزه خواران را از فیش روزه محروم
میدارد تنبلی است.

درد تنبلی

درد تنبلی
شاید این زمره اشخاص بیشتر مردم روزه خوار را تشکیل دهند. اینها عقیده بندهب و آداب مذهبی دارند، نماز هم میخوانند، میدانند که روزه مفید است و میدانند که روزه برای بدنشان ضرر ندارد اما يك عامل بزرگ آنها را بفرار از آن و امیدارد و آن عاملی است که من درد تنبلی بنامیده ام و این درد را میتوان بطریق ذیل تشریح نمود :

عانت عده موجود آیدن درد تبلی ضعف ایسان است زیرا نور ایسان چون قوی باشد همه
و غیر از کسی را میروشد و این درد هم یکی از آن تاریکی ها است و اما تأثیر درد تبلی کار
روژه دارد نفس است. تصدیق میکنم که خوردن روزه در ماه رمضان برای بدن لذت بخش تر است
چون که نفس مطهر اعطای شود ، تصدیق میکنم که روزه خلاف هوای نفسانی است . ولی ای
آدمی که روزه خویش را باده که این لذت کاذبه است و از قبیل همان لذت شیطانی است که هر عمل
جاری را در بر دارد شمس عاوه میدهد و با اینکه پیدی آن همه کس اعتراف دارد باز بعضی آنرا
نمی بیند و عده ای مگر هر کار مفیدی انجام گرفتنش تلخ نیست ، مگر تا کار دُخمت نداشته
باشد لذت میدهد ، مگر شیشه آید که صبر تلخ است و لیکن بر شیرین دارد ، مگر مریض تا
در حال بیماری که لذت خوردن ندارد ، تغذیه شفا مییابد ؟ پس نباید منتظر باشید که در حال
بیماری و در حال روحانی و جسمانی و اخلاقی و اجتماعی چیزی صغنی (که در اثر احسان و
در تقوی از آن بهره مند) وجود نداشته باشد . این اصل مهم که « کار تلخ نتیجه شیرین میدهد »
بر هر کسی روزمره شما چه از روی اراده و چه بلا اراده دائماً تکرار میشود . پس چرا در این مورد
تأثیر فراموش کرده آید و چرا پیش خود فکر نمیکنید ؟

اما گاهی ممکن است روزه موجب زیان هایی در بدن شود و این نفع در موردیست که شخص مریض باشد یا مزاجش مستعد روزه گرفتن نبوده حتی موجب ناخوشی او شود. دین اسلام مقرر داشته که هر کس بداند که روزه بصحت بدنش لطمه میزند از گرفتن آن خودداری کند. همچنان زنان شیرده، زنان آتشی، بزمردان و مسافران و ضعیفان یا بطور قطعی یا بشرط اینکه خوف خطر از دوره گرفتن سرند میتوانند روزه ماه خود را در صورت توانایی بدنی در ایام دیگر سال بگیرند. شرح مفصل این موارد در رساله های علی مذکور است؛ خوانندگان بداجا رجوع فرمایند.

نواہد اخلاقی

زمینه مساعد

دو باب «فوائد روحی» گفتیم که روزه چه تأثیراتی در روان انسان میبخشد و چگونه آنرا تقویت کرده و از حالت حیوانی و شهوانی دور میسازد این اصل و فرمول نیز در عالم صدق میکند که هر کجا ظلمت

باشد نور است. هر کجا شیطان نباشد رحمت است و هر کجا پستی باشد بلندی است همچنین وقتیکه شهوت و حیوان صفتی از وجود انسان دور میشود پاکی و خالق ملک جانشین آفت میگردد. این زمینه نیز نشینگاه تمام صفات نیکو و ملکات پسندیده است خلاصه مبیط تمام تجلیات و فروغ «راه راست» میباشد. پس نتیجه میگیریم که روزه زمینه را برای دریافت اخلاق نیکو آماده میسازد. روزه را در این مورد میتوان بهلولی از املاح نقره تشبیه کرد که شیشه‌های در را با آن آغشته میسازند تا عکس‌های زیبایی از معادن ملکوتی روی آن نقش بندد. روزه روح را مانند اسفنجی میسازد که تمام اخلاق نیکو را بخود میکشد اما آنچه موجب جلب اخلاق ملکوتی است نه همین تاثیر یگانه است و انوار اخلاقی به تنها در اثر از بین رفتن شغب و غلبت در روح پیدا می‌شود بلکه امر دیگری نیز باعث میشود که روزه نور حقیقت را وارد بدن سازد و این امر توجه است، همان توجهی که در مورد نماز به ذره بین و آفتاب تشبیه کردیم. روزه روح را مانند ذره بینی میسازد و خاصیتی باو میدهد که بتواند بوسیله تمرکز و توجه نور راستی را جلب کند و خود را با آن زینت نماید و البته این هم واضح است که نور در همه جا هست و مغنی نیست جهان بر صانع است و منی و شور اما باید زمینه مساعد و قلب متوجهی پیدا شود تا آنرا بیند و بگردد و الا شخصی کسور دل را چشم دیدن آن نیست و اینک چه بیند در آینه کور.

پس گفتیم که روزه ظلمت را ببرد و نور را بدل وارد میسازد و صفت
خاطر را از انوار آسمانی مزین میسازد و این حقیقت دیگر را هم بدانیم
که پس از انجام این عمل باغبانی هم از عهده اش بر می آید یعنی مانند
ی استاد دقت میکند مبادا ظلمت بر نور ریخته کند (۱) اینها که گفته میشود تشبیه است و
خیلی بسالتر از اینها است و بساجزی دقتی شخص هوشمند میتواند فرض را بر عمل
کند.

(۱) حضرت رسول (ص) فرموده است : همانا که روزه مانند سپری است و هر کسی که روزه دارد نباید زبان پیدگویی آلوده کند و رفتار مقامات آبریز مرتکب شود بلکه اگر کسی با او آغاز خیزه نماید و دشنامش دهد باید بوی پاسخ دهد : «من روزه دارم»

شخص روزه دار هر چند که در سایر مامها گناهان صغیره مرتکب شده باشد سعی میکند که در این ماه از راه متعرف نشود و اینکه بگوئیم سعی میکند برای مباح عبارت است والا کوششی از جانب او لازم نیست زیرا صد و سی و روز را میگذرد مگر نمیتواند که میگوید: «بجطور میخواهد که در این روز چنان کاری کنم؟» زبان حالتی اینست که شاید نفس من میخواهد یا این پاسبان قوی که اکنون وجود را در اختیار دارد، این باسیات مفید و مهربان و این مستحفظی که نفس اماره مرا بزدان کرده مقاومت کند اما دینش کوتاهست و نمیتواند یکقسم از صراط مستقیم کنار بگذارد.

لنت تقوی در عری و برهیز کاری در فارسی هر دو بمعنی خوبستن داری و احتراز از بدی و گناه است و عبارت دیگر حالتی است که انسان با اختیار بارتکاب کار بد بواسطه ترس از خدا از آنکار خودداری میکند عوی و سر پشه تمام فضائل خوانده اند و حتما هم همین است و شخص متقی با برهیز کار وسیله نجات و سعادت را در کف دارد

برای تدبیر صفت تقوی کتابها میتوان نوشت و کتب قدیم و جدید شرق و غرب این موضوع را زیاد مورد گفتگو ساخته اند و مقصود ما تکرار مطالب نیست بلکه میخواهیم بگوئیم که روزه در این سینه حس تقوی شخص و موجب ثواب آن حس است. مگر نه اینست که تقوی بمعنی سستی کردن از عقل و خودداری از پیروی هوای نفس؛ روزه دار همین کار را میکند: نفس او میگوید بخور و عیش بگویند نخور. او گوش بحرف نفس نمیدهد بلکه مغن عقل را میبرد. در طاعت از عقل و مخالفت بانفس که سالی یکماه و ماهی سی روز و روزی چندین بار برای هر روزه داری اتفاق میافتد کم کم در وجدان اخلاقی او اثری محو ناشدنی باقی میگذازد که گذشت دور کار رفته رفته آت و عیتر و یا بر جاتر میسازد. حس تقوی محتاج پاسبان و مستحفظ نیست و مستحفظ باطنی برای مواظبت انسان کافیست، روزه گیر هم برای حفظ روزه حاکم عقل را نگه میدارد خود میداند.

در چهار چیز ورزش و تدرین لازم دارد تا خوب شود و بدون براتیک و عمل کاری درست انجام نمیدهد چنانکه گفته اند کاریکو کردن از بر کردن است. اصل تدرین و براتیک که سابقا در امور مادی مثل ورزش بدنی مجرا میشد امروزه در روانشناسی عملی مورد استعمال شده و صفات منوی و حالات روحی و اخلاقی را بوسیله آن در وجود انسان تولید میکنند. برای ایجاد حس تقوی هم براتیک لازم است و بهترین و کامل ترین این براتیک ها روزه است! کدام روانشناسی است حرف مرا تصدیق نکند!

مهربان وقتی که میخواهند اسب سر کشی را رام کنند چند روز او را میبندند و قدری هم گرسنگی میدهند. این عمل چنان تاثیر میکند که صفت ازدهائی حیوان را تبدیل بحالت گوسفندی میسازد. شکار چنان قبل وحشی در افریقا بعد از اینکه پیلان مست را بوسیله کندن حفرة بزرگی مستورا از شاخه درختان بنده میبنداند برای آنکه بتواند بآن حیوان غضبناک و مغرور نزدیک شده و رامش کند چهار روز گرسنه اش میکند و بیل پس از مدت مزبور چنان میشود که با کمال راحتی طنائی بیایا گردنش

میبندند. همچنین در شکار درندگان این طریق معمول است. برای فائق شدن بر آفت درنده باطنی و آن اسب سر کشی و بیل مشی که در درون انسان مشغول شرارت است یعنی برای غلبه بنفس هم باید همان معامله ای را که با دادن بکار میبرد معمول داشت و لکام آنرا در گوشه ای بست و گرسنه اش نگاه داشت تا از سر کشی بیفتد. در این مضمون عرفا و فلاسفه سخن بسیار گفته اند ولی این نیز پیش آنها روش است که مهار کردن نفس جقدر مشکل و طاقت فرسا است چنانکه از دست همه کس ساخته نیست وینچیر (م) مانیز در این باره فرموده که جهاد بانفس جهاد اکبر و جهاد با دشمن جهاد اصغر است. روزه دیانت ما توفیق اجباری است که این سعادت بزرگ و این عمل مشکل را برای ما آسان و ساده میسازد و در دسترس مامیکندارد.

مرد روزه دار نفسش را در زندان کرده و اختیار آن را بدست گرفته و بر غضبناکی و شرارت آن فائق شده، در نتیجه نمیکندارد گناهی از این جانور درنده صادر شود. این را هم باید تصور کرد که تفوق روح بر جسم و زیون ساختن نفس اماره که بوسیله روزه حاصل میشود تاثيرش موقتی و منحصر بهمان مدت یکماه روزه است بلکه چون این عمل مدتی از کسی صادر شود عادت او میشود و جد، هم روحش قدرت خود را در این کار حس میکند و هم نفس تسلیم شدن را میآموزد. بنابراین اثر آن باقی و پابرجای میماند و انسان را از لطمه نفس در سایر ایام سال نیز حفظ میکند. بعلاوه شرع اسلام روزه های مستحقی نیز تعیین کرده که هر کس باکی روح و تسلط بانفس علاقه مند باشد از آنها استفاده میکند و بدو وسیله روز بروز مقام اسبیت خود را تعالی داده و حیوانیت خود را محو میسازد. شرح مفصل روزه های مستحب در رسالات علمی مد کور است قناعت نیز جزء صفات بزرگی است که داشتن آن شخص را در دنیا شاد و بامور آخرت کامیاب می سازد. در باره این ملکه اخلاقی پیشوایان دین ما سخنان بسیار فرموده اند و برای نمونه جمله ای چند از

درس قناعت

فرمایشات پیغمبر اکرم نقل میکنیم:

«بقسمت خود راضی باش تا از همه مردمان فنی تر باشی. هر اندکی که موجب کفایت است بسی بهتر از بسیاری که موجب بطالت است. اگر آنچه ترا کفایت میکند داری در طلب آنچه باعث طغیانست گردد مباحثه و بزرگان و شعرای شرق و غرب نیز در این باره سخن بسیار گفته اند که شرح آنها را در کتب اخلاقی میتوان دید.

بعضی نویسندگان متعدد که پیدا است درست معنی کلیات و مفهوم آنرا نمی فهمند بر این عقیده شده اند که قناعت از صفات پست است و حتی آنقدر این مالخویاریا در منز خود میبروراند که میگویند انحطاط ملل شرق بواسطه تبلیغات شرعائی مانند سمدی و حانط بقناعت بوده است. برای روشن شدن ذهن این اشخاص فقط باید آنها را پیش یکنفر استاد لدوی معرفی کرد تا کلیه قناعت را برای ایشان تفسیر کنند بداند که پیش از متوجه اصل موضوعی شدن قناعت یعنی راضی بودن به غایت بود که بروردگر خواسته را با عرلت و بطالت اشتباه کرده اند و غافلند که قناعت یعنی راضی بودن به قسمت بود که بروردگر خواسته است و نمیداند که راضی بودن به قسمت مانع از کوشش و کمر و فعالیت نیست و همان کسانی که درس قناعت داده اند ده برابر امر بکوشش و کار و فعالیت میکنند. نمیدانند که اگر قناعت در

مهاد اشعاس نباشد یعنی اگر مردم بقتت خویش راضی نشوند بر اربابان خواهند شد ، کفر خواهند کرد ، تمام محرمات اسلامی را مرتکب خواهند گردید و دزدی و تقلب و دروغ و حيله و کلاه برداری جزء کارهای عادی آنها میشود و جامعه ای که از اینگونه اشخاص مرکب شده باشد نقطه مقابل مدینه فاضله خواهد بود . این است نتیجه رعایت نکردن قناعت .

گفته اند که نفس را بضاعث مشغول دار و از آن جلوگیری کن و گرنه سرکشی میکند و بیش از حد کفایت از تو میخواهد . این سخن هم از لحاظ مادی صحیح است و هم از لحاظ معنوی . از لحاظ مادی صحیح است زیرا چنانکه در جای دیگر گفته ایم معده هر چند غذا بداند بریزد و سبب تر میشود و احساس گرسنگی و سیری در اثر بر خوراری از بین میرود و اشتیهای کاذبه بوجود میآید . از لحاظ معنوی صحیح است زیرا نفس را هر چه بدهی باز هم میخواهد و باز حرص میزند بر آن انسان خلق حلوما « و باز دنبال چیز تازه میرود و هیچ راهی برای جلوگیری از غش نیست مگر صاعقت بسمی محروم کردن او از انجام هر خواهش .
دست خود موجب ثروت است چنانکه سعدی میفرماید :
« قناعت توانگر کند مرد را »

مگر ثروت برای این نیست که شخص راحت باشد ، خوب ، آبا آنکسی که بقتت خویش در صحت و در رفاه و خوشی بسر میبرد ثروتمند نیست ، اگر آقایان مزبور ثروت را پول طلا در صندوقها و ذخیره در بانکها میدانند و رفاه و آسایش و خوشی را ثروت نیشمارند من با ایشان کاری ندارم .

دری معائن قناعت بالاتر از اینست که من در این مختصر بشرح آن خود را معطل سازم و بخواهم گوی بهتر از من فوائد آنرا میدانند

روژه صفت صاعث در نهاد انسان بوجود میآورد یعنی با انسان میفهماند که با کم کردن خواسته های نفسانی ارکان زندگی مغفل نمیشود . تنای نفس همان شکم است و شهوت ، روزه هر دو را کم میکند و بدن را عادت میدهد که از سبیل این خواهشها جلوگیری کند ، و اهرار آنها میدهد تا بداند ری که احباج آنهاست اکتفا نمایند . روزه بانسان میآموزد که خوردن برای زمین است نه رستن برای خوردن . همانطور که در قست برهیزکاری گفتیم اکتساب هر غصطنی ترین و برایك لازم دارد و تمرین قناعت هم روزه است .

در تحت عنوان برهیزکاری گفتیم که روزه شخص را عادت میدهد که اراده و پایداری در مقابل هوای نفس ایستادگی نماید یعنی اگر نفس میل کرد بخورد و یا شامه جوابش را ندهد و آنقدر مقاومت کند تا موقع مقرر فراموش نباشد و پایداری را در اخلاق اینطور تفسیر میکنند : « یا بر جای بودن مرد بر سر تصمیم و اراده و تسلیم نشدن در برابر موانع » پس هر کس که اراده اش را محترم بشمارد و خود را تسلیم موانع نسازد شخص ثابت قدم و پایداری است . چنین کسی را میتوان خوشبخت خواند زیرا پیوست بکارهای خود موفق میشود و همیشه شاهد پیروزی را در آغوش میکشد ، هر چیزی که اراده میکند بر سر آن میبندد تا آنرا بدست آورد . برعکس آدم متلون و بی ثبات نصیبش پیوسته شکست و عدم موفقیت در کارهاست .

نیکوئی بدست آوردن بی ثبات

که بر سنگ گردان نروید نبات

همه کس از فیلسوف و شاعر حتی مردم معمولی نیز قبول دارند که اراده و تصمیم و ثبات

کلید فتح و ظفر است اما برای ایجاد این خلق نیکه هم تمرین و ورزش اخلاقی لازم است . تمرین آن روزه است : روزه دار تا موقع مغرب بر سر اراده خود باقی است ، از خوردن و آشامیدن احتراز میکند هر چند موافق برای او پیش آید ، هر چند بهترین اغذیه دنیا را نزد او آورند و هر چند نفس اماره وی را تحریک نماید . کدام روزه بهتر است ؟ برای نصیب ثبات میتوان یامت و کدام درس عملی برای اراده و پایداری میتوان داد که نیکوتر از این نتیجه بخشد ؟

امروز علمای روانشناس غرب اهمیت روزه را در تقویت اراده درک کرده و بیشتر آنها مخصوصا سیاستمداران و کسانی که محتاج اراده قوی در کارها هستند از روزه استفاده میکنند . یکی از اسپیکولوگهای اروپا میگوید : « خیلی غریب است که موضوع تقویت اراده وسیله روزه را که امروز ما میفهمیم قرنهای پیش پیشوایان ادیان خبر داده و مردم را بدان ترغیب میکردند . باید باین شخص جواب داد که غیر در نظر ما این موضوع غریب نیست در زمان ما میگویند که دستورات دین ما از طرف خداوند صادر شده و خداست که مصلحت میدهد و عیب بداند چه در نزد ما غریب است اینک مسلمانان با اینکه چنین گنجائی در دسترسشان خود را از استفاده از آن محروم میسازند و تا وقتیکه فلان اروپائی از راه علم کشف نکند دستورات اسلامی چه کومر می دیدنی هستند اهمیت آنرا باور ندارند .

منظرة باغ و بوستانی مصفا که روح را طراوت میدهد و در آن

حجاب نیکوکاری میکند هر چند زیبا و روح پرور باشد اما آنکسی که بیست ساله چشمش کفاره است نمیتواند زیبایی حقیقی را درست درک کند و شخص دور

بیز هر چند از فشنکی باغ توصیف کند پیش خود آنهمه خوب را مجسم نخواهد کرد . ما مردم طاهرین نیز چنان هستیم ؛ تا وقتیکه لذت و شهوات دنیوی مانند علت چشم و عینک سیاه بیانی مارا تأمل میکنند نمیتوانیم زیبایی روحی و اخلاقی را درک کنیم هر چند مریان روان و مریات اخلاق از آنها برای ما توصیف نمایند . برای بی بردن و دیدن آن خویها باید علت چشم را دفع کرد و عینک سیاه را برداشت یعنی از خواهش نفس و لذت تن کاست تا آن نور زیبایی که از نظر مردم عادی پنهان است در جلو چشم ما با قباغه تابناک خود جلوه گر شود . دوام ثبات دلای مارا تیره ساخته و قشر ضعیفی در مقابل دیده باطن ما بر کشیده است . برای دیدن حقایق و رسیدن بدانها باید این حجاب را پاره کرد و دید .

چه چیزی این عمل سحر آسارا برای ما انجام میدهد ؟ روزه باز هم روزه يك بار دیگر روزه . لذت نفس و خواهشهای تن و شهوات حیوانی عینا مانند قشر تابناک کننده و عینک تیره چشم روان مارا کور میسازد و روزه این قشر را بر طرف میسازد و مارا بینا میکند . خیلی میثوبیم که بزرگان در باره زیبایی روح گفتگو میکنند اما تا تبیین باور نداریم زیرا « شنیدن کی بود ماند دیدن » حجاب نیکوکاری و خوی ، مطامع و شهوات پست است و روزه که این پرده را میدرد مارا از آن خلاص میسازد . این آثار شیه معجزه نیست ؟

یکی از شعرای عصر معاصر اشعار زیبایی دارد بدین مضمون که لقبان بر را گفت که پیوسته بهترین غذا و لذت ترین خوراکیها را بخور و نیکوترین لباسها را بپوش و در بهترین جایها بچسب . بر پاسخ داد

قدر نعمت

که چگونه ابتکار برای همه کس ملی میشود گفت یا يك دستور بزرگ و آن اینست که برای دریافت لذت غذا خود را گرسنه و محتاج غذا کن تا نان جوین خشك مانند حلوا در دهنت شیرین باشد و همچنین در سایر موارد نیز مدتی خود را از لذات دور کن تا اهمیت آن لذات و قدر آنها را بدانی. در این موضوع علیا و شرای بزرگ سخن بسیار گفته اند چنانکه سدی هم در گلستان چند جا باین موضوع اشاره فرموده است و چون مطلب بدیهی است هر کسی میفهمد و تجربه رسانده که شخص سیر را بهترین غذاها لذت میدهد و گرسنه را بدترین خوراکیها بسی خوشتر است. اصل مزبور را میتوان چنین بیان کرد: «دوام لذت موجب کاهش قدر آن و نقصان لذت میشود» اما اصل اهمیت آن میگردد «رعایت این دستور اخلاقی مورد بحث، تأثیرات بسیاری در زندگی انسان مسخشد که اهم آنها از این قرار است:

۱- زندگی شخصی را با جزئی و سبیل و اندک مایه ای بپنهای خوشبختی میرساند یعنی اصل سعادت را بعد اعلی در حیات انسانی وارد میکند و کار بجائی میرسد که اغتیا و توانگران عیب بر زندگی فقیرترین اشعاع میبرند

۲- دوام لذت اصل شکرگزاری را که موجب افزایش نعمت است از یاد انسان میرد و در مرض کفران که موجب زوال نعمت است قرار میدهد زیرا بیشتر مردم وقتی شکر میکنند که لذتشان از حد متعارف بیشتر باشد و دوام لذت اجازه نمیدهد که انسان درست و سیرت را بشناسد بنا بر این دستور فوق از لحاظ وادار کردن انسان شکرگزاری و طریقه بزرگ بندگی ما است بسیار مهم و قابل توجه است.

۳- روی لذت تأثیر بدی در جسم دارد و اعمال جسم را مختل میسازد زیرا چون انسان هم در جستجوی لذت میگردد و قتی که بپیند با چیزهای عادت شده سرکش فراموش نمیشود در آنها افراط میکند و همین افراط در نتیجه استمرار عادی میشود و شخص را بجهتجوی درجه بالاتر میکشاند و کار بجائی میرسد که بشر برای درك لذتهای شهوانی مواد مخوفی را وارد بدن خود میکند، بنابراین از لحاظ حفظ جسم دستوری که چیزهای عادی را لذت فوق العاده در نظر منسوب نمیکند بسیار بجا و مفید است.

۴- دوام لذت در روح تأثیر بدی دارد و مثل پرده تاریکی اطراف روح را میپوشاند و او را از درك حقایق باز میدارد. چون انسان یا الفطره طالب لذت است هیچ دستوری جز اینکه گم روح وی را از حصر طلعت حفظ نمیکند.

اکنون که اهمیت يك دستور مهم اخلاقی تا اندازه ای روشن شد میگوییم که روزه بهترین وسیله برای تأمین سعادت است و انسان را عادت میدهد که دریافت لذات را بنأخیر اندازد و استفاده احسن از آنها برد. موضوع بقدری واضح است که محتاج دلیل و برهات نیست و هر کسی که روزه بگیرد بخوبی میداند که غذا خوردن در موقع افطار چیست و چند لقمه نان خالی که در آن حال تناول شود مانند بهترین خورشهایی است که در روزهای عادی میخوریم. وقتی که مابطور ملی فهمیدیم که ارزش درس اخلاقی مزبور چقدر است آنوقت عقل ما را راهشانی خواهد کرد که در تمام شئون زندگانی و در تمام مواقع سال در مد نظر داشته باشیم که بر آوردن حاجات نفس را بترتیبی منظم و پس از درك نهایت احتیاج بآنها بجای آوریم تا از نعمت های خدا داده بیشتر لذت ببریم. نایاب جزئی ترین مایه ای از شاهان جهان خوشتر باشیم، تا اصل شکرگزاری را هرگز

در زندگی فراموش نکنیم، تا حسم مامیت سالم ساند و دستخوش افراط نشود، تا روح مادچار تاریکی نگردد. ذمی سعادت مسلمانانی که بدستورات اسلامی رفتار میکنند.

امانت امانت صفت کسی است که هرگز از جاده راست منحرف نشده و وظیفه خویش را فدای طمع و شهوت نیسازد. یکی از فضائلی که بودن آن در افراد جامعه عامل بزرگی برای آسایش و رفاهیت مردم است همین امانت است که جنبه های مختلف و متنوعی در تمام شئون زندگی دارد. امانت آنقدر مهم است که خداوند آن چیزی را که بآسان و زمین و کوهها عرضه داد و آنها از آن بر خود لرزیدند و انسان جاهل حل آنرا بیدرفت امانت مینامد (۱). معمولا مردم لفظ امین را بر کسی اطلاق میکنند که وفائی چیزی باو سپرده شود بدون تخلف بصاحبش مسترد دارد اما حقیقت امانت بسی سرتر از آنست. هیچ شخص خوب و باحکی نیست که از امانت میرا باشد و الا او را خوب نمیگویند.

چون پادشاه امین باشد رعیت در آسایش و راحتی خواهند بود. فرمانده امین کشور را هر قبضی است حفظ میکند. معلم امین جامعه را خوب تربیت مینماید، مجتهد و واعظ امین حقیقت مذهب را بر مردم میفهماند، کاسب امین بجامه خدمت میکند و مرد اداری امین در آسایش و رفاهیت میکوشد و خدمت بر مردم را برنامه خود میسازد و بالاخره هر يك از مراتب اجتماع از بلندترین بست ترین نقطه محتاج صفت امانتند و بدون آن هم خود بدیعت خواهند بود و هم دیگران را زحمت میاندازند. امانت بیش از هر کسی بصاحب خود خدمت میکند.

خداوند در باره امانت در چند سوره قرآن (آل عمران ۷۶- نساء ۵۷- مؤمن ۷- مارج ۳۱- نحل ۲۶) تأکید فرموده و مردم را بداشتن امانت و ترك خیانت امر کرده است.

چنانکه چند مرتبه در این کتاب گفتگو شده روانشناسان امروز ثابت کرده اند که برای ولید صفتی ترین اخلاقی لازم است مثلا برای تولید امانت در وجود کسی باید چیزهایی بدو سپرده شود تا او بقلیه بروسوسه خیانت و نگهداری خود و اصرار بانجام وظیفه و رعایت اخلاق هادت کند و صفت امانت ملکه وی گردد.

بهترین امانتی که بعنوان ترین یکی میتوان داد روزه است زیرا روزه امانتی است که خداوند بر مرد مؤمن میدهد که يك ماه آنرا حفظ و از هر لذت و وسوسه نگاهداری کند و برای باسبانی هیچ مستحظی جز «نرس از خدا» و «وجدان» در مقابل وی نیست. آنسرد مسلمانانی که پس از تمام شدن ماه رمضان روزه یکماهه را تمام و کامل بجای آورده نه تنها ثابت کرده که در این مورد مرد امینی بوده و خیانت روا نداشته بلکه نشان داده که در آینده نیز در هر موردی که پیش آید امانت دار خواهد بود. همین گرو برای اعتبار معنوی هر کس کافیست.

نمیدانم در باب فوائد صبر و مضاری صبری چه بگویم که هر چه بگویم کمست. خداوند در قرآن مجید مسلمانانرا بصبر توصیه فرموده و صبر را همه جافین ایمان یاناز و عبادت خوانده است. حضرت رسول میفرماید:

(۱) اما عرضا الامانت علی السوات والارض و البقال فاین ان یحملها و اشغالها وحملها الانسان ان کان ظلوما جهولا (سورة احزاب ۷۱)

«ایمان دوپیه است یعنی صبر و نیم دیگر شکر». هم ایشان فرموده اند: «پیروزی با صبر شریک و گناهی با رنج همراه است»
صبر و شکر هر دوستان قدیمند
حضرت امیر میفرماید: «تلفی شکست پیروزی باز میدهد» (صبر تلخت و لیکن بر

شیر دارد) دو حقیقت صبر کلید کایابی است (الصبر مفتاح الفرج) اگر انسان صبر را پیشه خود سازد بر سام مشکلات مادی و معنوی فائق خواهد آمد - (گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی)
در مقابل صبر بی صبری است که حق آنست ام الفساد خوانده شود. آری بی صبری مادر تمام عسای اخلاقی است، تمام جنایات و کارهای زشت از بی صبری شروع میشود. آنکسی که بغیال خود برای فراموش کردن آلام دنیا مسکر میشود و هم آلام را تسکین میدهد و هم سلامت دنیا و آخرت خود را میوزاند، آنکسی که بغیال بدست آوردن ثروت خیالی بقمار میرود و هستی خود را با کمال سرفراقتی میازد، آنکسی که بغیال یافتن روزی بدزدی دسترنج دیگران میبرد از آن کسی که تسلیم شهوت شده جنایات عظمی مرتکب میشود و خلاصه تمام بد اخلاقان همه در دشمن صبری است چرا که اگر صبر باشد غضب فرومی نشیند و رنج موقتی تحمل میشود و انسان را بطور جاره حوی از راه سعاد نیاندازد و نفس تسلیم نمیکردد. در این موضوع کتابها میتوان نوشت که هر کس در راه رسیدن به رساله مطلب داشته باشد.

حالاکه صبر خدائی چنان مهم است البته درس و تمرین صبر نیز بزرگترین دستورات اخلاقی است و هر چیزی که با انسان صبر بیاموزد مانند آنست که آدمی را از قمرچاه مذلت با آسان سعاد برود. همچنانکه منتظرید میگویم که بهترین دستورات صبر روزه است. اصلا روزه یعنی صبر (۱) ... صبر در مقابل شهوت، در مقابل خواهش تن، در مقابل صفت حیوانی در این باره پیشوای دین مافرموده که: «نصف صبر روزه است» آری چنین است. روزه خوب میتواند با انسان صبر بیاموزد. این دروس بی دردی که سالی یکماه واجب و قریب ۳۳ روز مستحب دارد چه درسهای عجیبی است و چه اثری در حافظه و در وجدان اخلاقی و مغز مسلمان باقی میگذارد شاگرد این مکتب تعلیمات خود را بخوبی میآموزد و دانش آموزی که در لا بسرانوار روزه درس عملی فراگرفته است دیگر در مقابل جزئی موجی خود را در خرمن غضب نمی سوزاند. زمام شهوات که بدست داشتن آنرا آموخته است دیگر از کف او خارج نمیشود، دنبال مردم آزادی بی عفتی و شرابخواری و قمار نمیکردد. در مقابل شدائد و سختی های روزگار که با بیاحتیاطی او به او میبارد، صبر را بهر جانب نمیدود و برای فرونشاندن آنها بکارهای پست و حیوانی دست نمیزند.

اینست یکنفر دیلمه این دانشکده بزرگ.

(۱) در جلد اول این کتاب فصل «صبر و صلو» گفتیم که بعضی مفسرین در يك آیه از قرآن صبر را بروزه معنی کرده اند.

آنها بیکه اسیر عادات زشت شده و خیال میکنند نمیتوانند غیبتن را از قید و بندگی آن خارج سازند درس خوب و سودمندی از روزه خواهند گرفت. چه بسا کسانی که در اثر نادانسی و بیچارگی گرفتار عاداتی مخوف از قبیل شرب مسکر گردیده اند وقتی که با آنها صحبت از نجات بیان آید فوری پاسخ میدهند که در خود قوت و توانائی رها شدن از زیر فشار این عادات را ندارند و اگر عمل را ترک کنند خواهند مرد.

این بیچارگان همانطور که از اول در اشتباه بوده اند هنوز هم در اشتباهند و نمیتوانند راهی را که برای نجات آنها باز میشود درک کنند. سا مردم طاهر بین مادیات و معنویات حس محرمات شیهه شده و مانند طفلی که برای گرفتن مار خوش خط و خالی می رود و ای نهوای نس آنها را بجانب آن حرامها میکشاند و چشم باطنشان را از دیدن عواقب کار گور میبازد. میندازند با وجود داشتن قوای نفسانی که در وجود هر کس هست، با وجود طاهر خوش نقش و نگار و ریسمان کارهای زشت، خود اذداری از ارتکاب آنها برایشان میسر نیست. روزه درس بزرگی بیامده که تمام این خیالات را مانند نقش بر آب باطل میکند. میدانید این درس چیست؟ میگوید: «چاپکسکه تو میتوانی از حلال برهیز نهائی بطریق اولی از حرام برهیز خواهی کرد هر چند تصور کنی که نفس تو غلبی مقتدر است».

این درس عجیب و مکتب بزرگ فرضیه و تئوری نیست. بلکه عمل است. این عمل است که با انسان میفهماند چه قدرتی در وجود هر کس نهفته است، قدرتی که با نهایت شجاعت در مقابل قدرت نفس استادگی میکند و هر چند نفس عجیب و مهیگین و اژدها صفت باشد آن را بر زمین میزند.

خالی بودن شکم یا کرسنگی چنان رابطه نزدیکی با ترقی روح و اخلاق فضیلت گرسنگی دارد که هر چند در میان آن گفتگو شود باز کست. میتوان گفت که بزرگی روحی و آدمیت حقیقی کلیدی چند دارند که یکی از آنها گرسنگی است. تمام کسانی که بوجود معنوی و روحانی خویش علاقمند بوده اند اهم از بزرگان دینی با فلاسفه و مرتاضین این اصل را در ردیف اول برنامه خود قرار داده اند. علت اینست که در موقع خالی بودن شکم شیطان و گناه از انسان بسی دور و در موقع پر بودن آن بسی نزدیک است. حضرت رسول میفرماید که: «فرزند آدم هیچ ظرفی را پر نکرد که بدتر از شکم باشد و آدمیرا کافیت که لطف چند که وی را زنده میدارد بخورد و اگر نخواهد باین اکتفا کند ثلث شکم را برای آب و ثلثی برای غذا و ثلثی برای هوا بگذارد». هم ایشان میفرمایند که: «دل های خود را به بسیار خوردن و آشامیدن تکشید زیرا دل چون زراعتست که اگر بسیار آب بدورسد میپیرد». «باز میفرمایند: «بهترین شما نزد خدا کسانی هستند که بیشتر گرسنگی و تفکر میکنند و بدترین شما آنها باند که زیاد میخورند و میآشامند».

«هیچ بنده از خوراکی که دل او بآن رغبت کرده نمیکرد مگر اینکه درجه در بهشت دست میآورد» اسرار ملکوت آسمانها در قلب کسی که شکمش پر باشد داخل نمیشود. حضرت

صادق فرموده است: «خوردن هیچ چیز برای دل آدمی بیش از بسیار خوردن نیست چرا که بر خوردن دو چیز را موجب است یکی تساوت قلب و دیگری هيجان شدت و کرسنگی نانو خوردن مؤمن و غذای

روح و دل و موجب صحت بدن او است. ۴۰
در باره ترفیپ بگرستگی از حضرت رسول (ص) مرویست: «بانتضهای خود بگرستگی و
تشنگی جهاد کنید چرا که اجر و ثواب آن مانند کسبیت که در راه خدا جهاد نماید و علی پیش خدا
محبوبتر از گرسنگی و تشنگی نیست. کم خوردن عبادتیت و خدا بکسی که خوردن او در دنیا
کم باشد ماعلت میکند و بلائیکه مفرماید که نگاه کنید بینده من که او را درد نیامبتلا کردم بنده
و آب روی آنها را بجهت من ترك کرده، شاعد باشید که در مقابل هر مرتبه که برای من از خوردن
سرف هر کند درجه در بهشت نصیب می کنم - نزدیک ترین مردم بخدا در روز قیامت کسی است
که بسیار گرسنگی و تشنگی خورد. ۴۰ (۱)

که بسیار گرسنگی و تشنگی سوزان (۱۶)

حضرت رسول اکرم سر مشق علی این کار را داده و اغلب اوقات با شکم گرسنه
سر میبردید و فرمودند: «دوست دارم يك روز سير ويك روز گرسنه باشم.»

خداوند در قرآن مجید سوره نساء آیه ۳۲ میفرماید: «خلق الانسان ضعیفا»

ضعیف آدمی ناتوان آفریده شد. اگر انسان بتواند معنی این آیه را بفهمد و آنرا

انسان همیشه نصب العین داشته باشد از بسیاری خطاهای زندگی محفوظ و از

گناهان و ملامت‌ها خواهد ماند. بزرگترین این گناهان تکبر و خود بینی است که با انواع صور

در آدمی ظاهر میشود و بپایان خود را از انوار فیض و رحمت حق دور میکند. آدمی وقتی واقف بضعف

خودش باشد دست فکرتکبر از سرش نخواهد گذاشت. همچنین حس رجم و شفت است که

اگر کسی خود را بتواند دانست حال نا توانان را هم در مییابد چنانکه در عمل می بینید که بیشتر اعمال

بپایان خود را می بیند که خود محتاج کمکند صادر میشود.

بودن او ره زندگی، سر و کار داشتن باشخصیت خود و دیدن اشخاص پست تراز خویش همه تولید خود سعی های بسیار میکنند و نیگن دارد حقیقت در فکر باقی بماندومشتی دروغ براندیشه انسان تحلیل میازد.

اگر در زندگی متبہی باشد که انسان را بضعف خویش واقف سازد بزرگترین خدمت را نسبت به اوست و زندگی بجای آورده است. بدیهیست که کمتر بچنین تذکری میتوان برخورد نمود. اگر فرضاً آینه عیب را مضعف نمای ماحود بجای خوشوقتی متغیر ورنجیده خاطر میشود. برعکس همیشه میل داریم از مایوسان بگشتند و زور و توان را بر همان بکشد.

در این باره نیز روزه بداد ما میرسد زیرا روزه بهترین وسیله است که ضعف آدمی را بدو نشان میدهد و فائزانی و یچارگیش را در مقابل وی مجسم میکند. در موقع ظهر یا نزدیک غروب که شکم از ۱۸ الی ۱۶ ساعت یغذامانده است آدمی مست میگردد، اعضاء دچار غوث میشوند، تکبر و خود بینی فرومی نشیند، افانها میخواهد، آنها از آسیا میافتند و آنوقت است که انسان خود را چنانکه هست میبیند یعنی میفهمد همان موجودی است که اگر ده روز بی غذای نرسد با آب نرسد

(۱) اخبار از کتاب معراج السعاده انتخاب و باتعريفهايات نقل شد.

صحت : چاره خواهد شد . آنوقت است که میدانند پقدر نانوان و محتاج نگاهداری و لطف است .
آنوقت است که رحمت و نعمت های بوردی را که در تمام دقائق حیات از منبع فیض بار سرمد
درک میکنند و میدهند که اگر این جریان قطع شود هیچ خواهد بود . آن وقت است که
درد ضعیفان را خوب می داند و البته وظیفه خود میدانند که درحین توانائی بناتوانتر از خود
کیک دهد .

این درس بسیار بزرگی است. چه درس غلی ترا از این برای اخلاق میتوان یافت ؟ در این باره گفتگوی دیگری در مبحث دینی روزه تحت عنوان « نانوائی بشر » (صفحه ۱۹۹) کرده ایم .

شکم و شیطان

شکم و شیطان

همچنانکه نسبت بین قوی و کمرنگی نسبتی نزدیک است رابطه مهبی
بین شامخوارگی و کارهای زشت موجود است چرا که بتدریج بر سبده بیشتر
مردمانی که گناه مرتکب میشوند نسبت درجه پستی و رذالت ، کسانی
هستند که بیشتر دنبال شهوت رفته اند ، یکی از مهمترین ارکان شهوتی هم افسراط در پرورش
کسی و کیفی شکم است پس کسی که همت و آرزو و آرمان و هدف اصلی زندگی خود را صرف
شکم کند و روز بروز بکوشد که بر کسب و کیفیت غذای خوب شدن بفرماید چون حیوانی خواهد
شد که هر گوله به پیشی از او بعید نیست . رابطه بین شکم و گناه چنان نزدیک است که
مطیم الشان مادر حدیثی میفرماید : « شیطان مانند خون در رگ و ریشه انسان جاری است این معاری
را با کمرنگی تنگ کنید . »

حالا خواه شما این حدیث را بصورت ظاهر تفسیر کنید ، خواه بصورت باطنی (بنی شیطان را در این مورد بخصوص گناه و مصیبت تعبیر نمایید) فرق در نتیجه مسئله ندارد و بخوبی مفهومی را می‌رساند .

هم ایشان میفرماید : « بیشترین موجب داخل شدن امت من بهجهم پیروی از شکم و شهوت نفس است . دشمن ترین مردمان در نزد خدا کسانی هستند که آغذیر میخورند که تبه میشوند و شکشان بر میگردد . » حضرت صادق (ع) میفرماید که هرگاه شکم سیر شد راه طغیان میبوید .

بنابر این بغوی ثابت شد که کرسنگی موجب کسب ترقی روح و اخلاق حسنه و شکستوارگی، باعث بهیبت است.

بس روزه که بهترین باعث و وسیله تولید کرسنگی است سرچشمه است که بشر را بعبادت
تربیت کرده و از شقاوت دور میدارد.

مولوی در اینموضوع که شکستوارگی چگونه انسان را از درک قبض و آشنائی با روح باز میدارد و روزه چگونه انسان را اصلاح میکند اشعار خوبی سروده است که بعضی از آنها یاد میشود : میگوید که نفس سرکش را سر مکن تا همان نورزد .

نفس فرعونى است هان سبزش مېکن
تا انسان گرسنگى به تن ندهد ليتواند قدمى
تا ياد باد ذات کفر کهن
آهن سرد است ميکوى بهان
مى مچاعت نيست تن جنبش کنان

معروف است که در زمان حضرت رسول (ص) زنی در ماه رمضان جاری خود را نفیض میداد. شکایت حضرت آوردند. ایشان زن را خواسته و خوراکی پیشش بردند که بخورد. عرض کردند: دوزخ ام چگونه بخورم؟ فرمودند: «بطور روزه هستی که نفیض از دهانت خارج نمیشود»

وقت شناسی

وقت شناسی را که مؤمنین وسیله مداومت در نماز بخوبی آموخته اند و دانایان و نادانان معنادار شده اند روزه تکمیل میکند. وقت وقت مشغول بودن موقع افطار و سحر و رعایت آنها بشخص میآموزد که فرکاری را مرموع خود باید انجام داد تا زندگی با آسانی و راحتی بگذرد. اوقاتی که در سایر مواقع سال برای استراحت یا غذا تعیین شده چندان الزامی نیست و روی این اصل درست رعایت نمیشود چنانکه مردم نهار یا شام و چاشت خود را در مواقع مختلف که چندین ساعت نسبت بهم اختلاف دارد صرف میکنند. گاهی نهار را ساعت ۱۱ و گاهی سه ساعت بعد از ظهر و شام را گاهی ساعت ۶ و گاهی نصف شب صرف مینمایند. این بی ترتیبی که بدبختانه در بیشتر خانواده ها شیوع دارد انسان را معنادار میکند که در سایر امور زندگی هم بی ترتیب شده، بقول های خود سر موقع وفا نکند. اهمیت ساعت و وقت ندهد، خلاصه ارزش عمر عزیز خویش را چنانکه باید بداند. اوقات معین ماه رمضان هرگز دستغوش بی ترتیبی نمیشود بلکه مواقعی معین است که برای رعایت اختلاف پیدا نمیکند. موقع افطار که اختتام روزه و موقع سحر که شروع روزه است مشخص و معین گردیده است. رعایت این ترتیب فکر روزه داران را پرورش میدهد که نسبت سایر امور زندگی خود نیز مرتب باشند. برای اینکه مراتب بالا را بهتر در نظر شما محسوس کنم زندگی کاسبهای بازار را مثل میزنم. در سایر اوقات سال اصولاً قائل بترتیب نهار و شام نمیشم. برای صرف غذا گاه بمنزل میآیند، گاه در دکان صرف میکنند، اگر مشتری باشد چندین ساعت آنرا تاخیر میاندازند و اگر نباشد دو ساعت نرود صرف میکنند و بسیاری بی ترتیبی حتی دیگر دارند که همه میدانند اما در ماه صیام همه را میبینی که نزدیک غروب دکانهای خویش را بسته سوی منزل میشتابند مبدا از موقع معهود دیرتر برسند.

شما هم عیبها ندارید که این درس ترتیب و نظم تأثیر بسزایی در امور زندگی انسان

رساند.

سخن بسیار است

آنچه در این مختصر گفته شد بطور کلی و بعنوان قاعده و فرمول گفتیم و اگر بخواهیم وارد جزئیات فوائد اخلاقی روزه شویم سخن ما بیش از حد انتظار بطول میانجامد چرا که برای این کار باید یک کتاب کامل اخلاق بنویسیم و در مورد هر خصلتی بگوئیم که روزه این صفت را موجب میشود و در مورد هر عیبی بگوئیم که این عیب را میزداید. اما عناصری که تاکنون بدست داده ایم و روش تحقیقی که سرتاسر این کتاب بکار برده ایم خوانندگان گرامی را از شرح این جزئیات نیاز میسازد زیرا میدانیم که اگر ایشان یکساعت وقت خود را باین موضوع صرف کرده و وجدان خویش را قاضی نمایند خواهند دانست که یک دستور اسلامی چگونه میتواند سبب تمام صفات پسندیده و موجب اداره جامعه بشر با حسن طرق شود.

فوائد اجتماعی

ماه نو

ماه رمضان باتمام رسیده و فردا احتمال میرود که عید فطر باشد. باید نزدیک غروب در کوچه های یکی از بلاد اسلامی با هم سحر کنیم. کنیم. منظره فوق العاده ای میبینیم یعنی مردم همه بروی پامهای خانه ها آمده چشمان خود را با آسمان دوخته اند و مشغول جستجوی چیزی هستند. آنهایی هم که در کوچه راه میروند اغلب چشمان بسوی آسمان است و بی چیزی میگردند. مگر اینها چه کم کرده اند که در آسمان به تکاوی آن پرداخته اند.

کمی صبر کنیم خواهیم فهمید. اکنون شب فرا رسیده و مردم مشغول خوردن افطار اند. بعد از یک ساعت بسجده بسیار بزرگ و با ابهتی که عظمت آن در روح انسان تأثیر میکند وارد شویم. در اینجا جماعت بسیاری گرد آمده اند و پس از فراغت از نماز نشسته مشغول خواندن ذکر یا دعا یا استماع صحبت یک نفر ناطق هستند. گاهگاهی یک نفر از مؤمنین سر را بیخ گوش یکی از مسلمانان خود نهاده میبرد: «خبری نشد؟» هر تازه واردی که داخل گشتن میشود و او میبرد: «آقا شما خبری نگرفته اید؟» مگر چه خبر مهمی است که تمام جمعیت این شهر منتظر آن هستند؟

ناز صبر کنید. بمنزل یکی از مجتهدین برویم. در آنجا عده گرداگرد نشسته اند و هر کسی که تازه داخل اطاق میشود از صاحبخانه میبرد: «خبری نشده است؟» ما هم بنشینیم بنیم چه میشود.

در این موقع یک نفر فراش تلگرافخانه وارد اطاق شده مؤدبانه سلام میکند و چند پاکت تلگراف جلو آقا میگذارد. همه چشمها درشت شده بدست آقا نگاه میکنند، همه منتظرند ببینند تلگرافها چیست زیرا تصور میکنند مقصود شان با آنها چهل میآید. آقا با دست لرزان که شانه سرت باطنی است پاکتها را یکی بعد از دیگری باز کرده و بعد با قیافه ای که آثار عدم رضا از آن پیداست سر بلند کرده میگوید: «خبری نیست. از کاشان و کرمانشاه و اصفهان و یزد برسیده اند که آیا خبری داریم یا نه؟» عجب! این خبری است که شهرهای دیگر هم همین آن علاقه دارند و سایر شهرهای ایران منتظر این خبرند. یک نفر از دو وارد میشود و در جواب استخبار دیگران اظهار میدارد که رادیو هم خبر مزبور را از سایر ممالک اسلامی شنیده است. پس مطلب مهمتر از آنست که ما میپنداشتیم زیرا نه تنها ساکنین شهر ما بدان علاقه دارند بلکه تمام شهرهای ایران شائق فهمیدن آن میباشند.

در حالیکه غرق خبریم که این چه چیز مهمی است که دنبالی را بهم مربوط و نزدیک میسازد یکبار دیگر فراش تلگرافخانه آمده و چند پاکت میدهد و این مرتبه آقا پس از نماز کردن

و خواندن آنها لیکنی زده میگوید: «الحمد لله رب العالمین» از قزوین و قم و اراک و خرمشهر اطلاع می دهند که ماه را دیده اند»
آری! این بود خبری که همه منتظر بودند، خبر دیدن ماه یعنی امری که احازه میدهد نام مسلمان دنیا فردا عید بزرگ اسلامی را برقرار سازند و روزه یکماهه را خاتمه دهند و برای سال دیگر بگذرانند. هات البته اینقدر برای آن اهمیت قائل شده اند ایست که اگر اول ماه شوال را روزه بگیرند خلاف دستورات دین است.

در این موقع زنت نطفه جدا میکند و یک نفر از دوستان آقای مجتهد اطلاع میدهد که دیگر می توان از دین ماه رسیده است. دو سه نفر دیگر هم باقیانته پشاش وارد شده اظهار می کنند که حوروش منورا دیده اند پس مطلب یقین شد و امشب شب عید است و فردا هم باید مراسم عید را بپایان رسانیم در اینگاه های فرستنده رادیوی ممالک اسلامی معرکه بزرگی برپاست هر کجا را بگردیم شما بیرون میگردید، در باره عید سحرانی می کنند و همه جا ذکر عید است.

بانی است شهر اسلامی و اینست اتحادی که آداب اسلام در سراسر جهان بوجود می آورد و در تمام دنیا یک رسم دینی با غیر دینی پست نشان بدهید که انقدر مورد توجه است و در دست رمان انطور ساکنین نقاط مختلف زمین را بهم مربوط سازد. صحت ندارد از فواید اجتماعی عید در اینجا ختم نمیشود.

بزرگواران خوب مقصود را فهمیدند عید و روز عید بساجد و منازل مؤمنین مربوط می شود چه در وقت بزرگی برپا است هر کسی که در میان کوچه دوستش را می بیند یا و تبریک می دهد و در شبان شبی را فراموش میکنند و بنزل یکدیگر رفته روابطی را که در اثر خطای جزئی کسبته بودند گره میزنند. در مساجد نماز عید برپا است؛ پیش نماز را با تشریفات بسجده میروند. در منزل هر بزرگی مجلس جشنی دائر است که مردم از غنی و مسکین دست در آید و میروند و همه سلام می دهند و از حال یکدیگر باخبر میشوند، در مساجد و مجالس خصوصی و عمومی مردم چون یکدیگر را می بینند اعیان با فقر مربوط میشوند، از حال آنها می پرسند، مرحمتی بر دل رشتن میکنند، اخبار جهان اسلام و ترقیات مادی و معنوی اسلامی در دهانها میگردند و همه شادمان میشوند. خلاصه اتحاد بزرگی در جامعه پدید می آید، امور را بر همه آسان می سازد و زندگی را بر همه شیرین و سهل میکند. اینست نمونه اتحاد اسلام!

عید فطر از لحاظ عید بودن اهمیت زیادی در جهان دارد. البته می بینیم که در بین هر قوم و ملتی يك یا چند روز عید ملی یا مذهبی سالیانه برقرار است که در آن اوقات مردم جشن میگیرند و شادی میکنند و بعضی شاعران اعدادی را بجا میآورند. یکی از جشنهایی که ما به الامتیاز ملل و اقوام است همانا عید است. اهمیت و اعتبار هر جامعه ای را از عید آن میتوان شناخت. در ایران عید نوروز و سده و مهرگان رسم بوده و بین همه عید نوروز باقی مانده که از بزرگترین آداب ملی ما و از بهترین جشن های طبیعی و باستانی دنیا است. معمولاً عید هایی که در ملل گرفته میشود یادگار يك روز تاریخی یا فتح يك جنگ یا تولد شخصی بزرگ یا بعضی آداب اجتماعی دیگر است

و آنچه عیدها را از لحاظ اهمیت متمايز میکند و معرف امتیاز ملل از یکدیگر میشود همین عالی است که موجب عید میگردد. هیچ ملتی در روی زمین سابقه نداشته و ندارد که عید ملی آن عید حدائی باشد یعنی عیدی که خداوند تعیین کرده و برای شعار و دستورات مدنی مقرر کرده و مقرر اسلام که دو عید عمومی و بزرگ آن عید قربان و عید فطر است. اولی بغایر يك قربانی در راه خدا یا نمونه یا کی بیت و عقیده حاکم و مجتهد یکی از بزرگترین نمونه های انسانیت حضرت ابراهیم (ع) و دومی حش عقیده و شعار خدا پرستی و خدا شناسی است. بنابراین بر تمام عید هایی که از آثار بشریت روی زمین بوده و به ار این خواهد بود مرتب دارند بلکه تمام اعیان در مقابل این دو روز چنان محدود و بست و کوچک است که سببون آنها را در برادری مقایسه قرار داد.

عید فطر از بعضی لحاظ بر عید قربان نیز فضیلت دارد زیرا اولاً عید فطر در انتهای می واقع شده که هر مسلمانی یکماه بر خلاف هوای نفس دستورات حدائی را بجا آورده و از امتحان موانع بیرون آمده است. ثانیاً روز خدمت بنفاق و دستگیری است و بر هر مسلمان واجب است که در این روز با داشتن توانائی بهمنوع خود خدمت کند.

میخواهم نمونه کوچکی در اینجا ذکر کنم تا بوسیله آن بر شما ثابت دارم که دین اسلام جزئیات احکامش همه از روی فطرت و عقل بوده و همه دستور ها دارای حکمت های باله و بزرگ است و اعمال دین از هر جنبه که انسان بنگرد فواید بزرگی دارد که گوی اصولاً برای این فایده وضع شده در صورتیکه این سودهم یکی از منافع است و در منافع کل مستتر و گم است.

این نمونه را بنسبست ذکر از عید فطر در سطرهای بالا اینجا میآورم چنانکه میدانید روزه داشتن در روز عید فطر حرام است. هیچ فکر کرده اید که روی چه نظری این امر وضع شده؛ لابد خواهید گفت برای اینست که فطر عیدی بزرگ است و برای شادمانی است و منع از خوردن در این روز مناسبت ندارد ببلایه روز اختتام ماه صیام است و بساط روزه تا سال دیگر برچیده میشود. ممکن است تا حدی این فواید را دارا باشد ولی فایده های بزرگتر و دقیقتری دارد؛ دستور تحریم روزه در روز فطر وسیله ایست که مسلمان را وادار به تنقید و بررسی برای منحص کردن روز یکی از شعار اسلام مینماید و اگر چنین بود وقت باین اندازه علمی نمیشد. همینکه روزه در يوم فطر حرام است مسلمانان را وادار میکند که سعی کنند ماه را بپایان و روز فطر را مشخص کنند. اگر چنین دستوری نبود این اهتمام را نداشتند. نتیجه چنین اهمیتی است که در تمام کرة زمین با وجود اختلاف درجات جغرافیائی بکروز مبین اعلام میشود و همه در این روز بتطبیع شعار خدا میپردازند و بجهان ثابت میکنند که اسلام انقدر وحدت نظر و وحدت عمل دارد که در هیچ جائی از دستور او دیده نمیشود.

فایده دیگری که بنظر میرسد جلوگیری از وسواس است زیرا که روزه فطر تحریم نمیشد مؤمنینی که در روز بیت هلال شکوک بودند برای اطمینان از صحت روزه خود و رعایت احوال از گرفتن روزه خودداری نمیکردند و ممکن بود دوسه روز این امر ادامه پیدا کند. حل چنین نتیجه میداد که تشتت و اختلاف نظری در بین مسلمین پیدا شده و هر کس بتقیب از وسوس بر

عداد ایام سیام بفراید یا از آن بکاهد .
چنانکه گفتیم مقصود از ذکر موضوع بالا فقط این بود که بفهمانم دستورهای اسلامی از هر جنبه که مورد بررسی و تفکر قرار گیرد، هر چند این جنبه کوچک و ظاهراً غیر قابل اهمیت باشد، دارای سودمندیهاییست که انسان را در تنظیم و تشکر از بندگان آورده و این دین جاوید فنا ناپذیر میکند بنابر آنچه گفته شد عید فطر بزرگترین اعیاد انسانیت است .

یکی از اصول مهم اخلاقی اینست که هر وقت میخواهیم نسبت به کسی آرمایش ینوالی کار خوب باید انجام دهیم باید خود را جای او فرض کنیم . این اصل مقام بزرگی در علم اخلاق دارد که اگر از طرف همه رعایت شود پتتهائی میزاید . آوری از صفات زشت را از بین بردارد و اخلاق حسنه جانشین آن سازد . خیلی از اصول علم اخلاق از قبل ایشار و سخاوت و رحم دلی و غیره فروع همین کلیه اخلاقی است .

از نظر روانشناسی اصل مزبور را چنین تفسیر میتوان کرد : انسان در اثر قوه تنازع غناء که بر تمام مظاهر و برای ادامه زندگی بودیت نهاده شده خود خواه است یعنی خود را بیش از هر کس دیگری دوست میدارد . صفت خود خواهی اگر از حد معینی تجاوز نکند خوبست و اگر مرعیه شود بسیار ضرر و حزم مفاسد اخلاقی است که چون انسان خود را بیش از دیگران دوست میدارد مایل است چیزهای خوب را هم برای خود می پندد و میل دارد چیزهای بد را دیگران را بداند . اما آن اصل بزرگ یا « فرض خود بجای دیگران در مورد رفتار با آنها » را از شراب سوء خود خواهی حفظ میکند . اگر میخواهیم کسی را بیازاریم فوری خود را جای آنکس فرض کنیم و اگر بکسی خیال بخشش داریم تصور کنیم همانکس هستیم و در مورد رفتار با آن زمینه تغییر دهیم .

روژه با امری میده که بلا اراده این فرمول اخلاقی را مورد عمل قرار دهیم (۱) شما هر چند دوست دارید که شخصی را بشنوید و شما بگویند فلان بپاره در روز است از غذا محروم مانده و در حال و حالش سر می شام خفته است ، هر چند رنگ زرد و لبان خشک و بدن لاغر و لباس های ژنده و کفش گرسنه ای را در گوشه کوچکی می بینید . می توانید حال آنها را درست در یابید و فقط بعد از و چون و قیاس ایشانرا بپاره تصور میکنید زیرا شکم شما در آن موقع سیر است و « سیر از گرسنه خبر ندارد » فکر شما حاضر نیست و نمیتواند حالت شکمی را که احتیاج غذا دارد تصور کند . اما وقتی که روژه هستید و گرسنگی روژه را چند ساعت میکشید می فهمید که بینوایانی که روزها در التهاب گرسنگی بسر میبرند در چه حالند ، آنهایی که در گوشه کوچکی نشسته شما الناس میکنند که بحالشان توجهی کنید و شما تا آنوقت بای اعتنائی از کنارشان رد میشدید و دایمی برای بودن معنوی جیب خود در حدقهای فانوان آنها میدیدید ، بلی میفهمید که آنها حقیقتاً چه روجه اخلاقی دارند و بی اعتنائی شما در آنها چه تأثیری میکند ، می فهمید که وقتی شما خبر دهند که مسابه شما شام ندارد یعنی چه ...

بعد از آن دیگر خبر بینوایی همسایه را تلاقی نمی نکرده و میدانید تکلیفشان در

(۱) از حضرت یوسف پرسیدند : « با اینکه حزان زمین در دست تو است چرا گرسنگی بخود میدی ؟ » جواب داد : « ترسم اگر سیر شوم یاد گرسنگان را از دل ببرم . »

ماره او چیست ، دیگر بدون استرضای خاطر آن مسکین از کنارش فراتر نبروید و دیگر میدادید که شکم گرسنه شوخی بردار نیست و رنگ زرد و چشمت گود رفته از دو روز گرسنگی ممنوعی نمیتواند باشد

وقتی که این حس آزمایشی که مولد رحم و عطوفت و اصل مهم دستگیری و تعاون نوعی است بوجود آمد و عمومی شد یعنی همه بی احتیاجان از حال محتاجان آگاه شدند اتحاد حقیقی اخلاقی در جامعه برقرار میشود ، اصل تعاون از طرف همه کس مرعی میگردد و در نتیجه جامعه و ملتی بوجود میآید که همه در آن براحتی زندگی میکنند و دیگر کسی گرسنگی نخواهد کشید و ینوای عاجزی سه روز باشکم گرسنه نخواهد ماند . اصل تعاون بقاء مکل تنازع بقاء و اصول مهم و اصلی آفرینش است ، روژه هم موجب تولید این اصل میشود ، دیگر چه فایده اجتماعی بالاتر از این میخواهید ؟

اتفاق واجب و مستحب

روژه نه تنها موجب آزمایش ینوای و تحریک وجدان برای کمک به نوع میگردد بلکه از راههای دیگر نیز روژه دار را بدستگیری بینوایان وادار میسازد . این اتفاق با واجب است و با مستحب . اتفاق واجب عمومی فطریه است و باید هر نفری در عید فطر يك من تبریر کند با سایر

حیوانات خوراکی یا بهای آنها را بفقر مستحب بپردازد . نتیجه این عمل در يك شهر اسلامی که همه افراد متسکن آن فطر بپردازند بیش از آنچه تصور میشود مهم است و مسکنست موجبات رفاه حال تمام مستندان را برای مدت زیادی تأمین سازد . اتفاق واجب دیگر که عارضی است اطمینان مسکین در مورد کفاره روژه است و وقتی که یک نفر عالم اجتماعی با نظر موشکاف باین مسئله دقت شود حضرت آنرا در مییابد که چگونه جریبه يك عمل واجبی را چنین کار حیرت فراداده اند ، یعنی اگر شخصی بوظیفه دینی خود توانست عمل کند فبها و اگر نتوانست و موافق داشت اینطور عمل را جبران میکند که جامعه از آن استفاده میبرد . اینست دینی که تاروال جهان باقی میماند زیرا بالاتر از قوانین آن نمیتوان فرض کرد .

اما آنچه را بتوان اتفاق مستحب میخوانیم بگوئیم عبارت از عملیست که بیک فرد روژه دار مؤمن و فہیم که مفهوم و مقصود روژه را درست در یافه است باید انجام دهد و آن بختیست يك وعده از خوراکك خود به بینوایان است . ما ما در روز های عادی سال معمولاً وعده خوراک میخوریم ، چاشت ، نهار ، شام . در ماه رمضان خوراک منحصر بدو وعده افطار و سحر میشود . بنابر این يك وعده خوراک بصرفه مامیاند ولی باید دید که این صرفه را کونومی چیست و مردم بطور آنرا تلقی میکنند . بیشتر اشخاص برای جبران کم بود یک وعده غذای خود کیفیت یا کیفیت آن دو خدای دیگر را زیاد میکنند تا تعادل خرج را با سایر روزهای سال برقرار سازند ولی در حق می بینند که اغلب بیشتر هم میشود و مخصوصاً در این ماه مقدار آذوقه مصرفی در خانه ها رو بزیاد میکند و اگر مهمانی ها و شیرینی خوردن و دیدنهای شبانه را هم (که بسیار معمول است) حساب کنیم مجموع بودجه مسکین و مخصوصی برای رمضان تهیه بینیم و مازاد این خرج فوق العاده را از ماه های دیگر بگیریم .

ایکونه اشخاص علاوه بر اینکه چنین ماه مبارکی را برای خود باعث تکلف و خرج و زحمت

گوهر حکمت

خوانندگان عزیز! از فوایدی که در این کتاب درباره روزه شرح دادیم بخوبی دانستید که برخلاف تصور بعضی اشخاص کوتاه فکر و نادان روزه تکلیف سختی نیست بلکه یکی از رد گزینت نیست های خدا داده است که برای سعادت دنیا و آخرت ما مقرر شده و با حد اعتدال و خفت حد اکثر راحت را نصیب ما میسازد. کسانی که از این موهبت بزرگ استفاده میکنند گویی از معدن زر و گوهری استفاده برده اند نه زر و گوهر که سالیانی چند موجب آرایش زندگی آدمی است و بعد ها بدست دیگران میافتد بلکه آراشی که با عمر ابدی همراه است. آنچه ما در این کتاب شرح داده ایم در چند کلمه از کتاب آسمانی بطور واضح شرح داده شده و ما برای سبقت و حسن مقطع آن آیات را نقل و ترجمه میکنیم:

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايما معدودات فمن كان منكم مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر . و على الذين يطيئونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون . شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان منكم مريضاً او على سفر فعدة من ايام اخر . يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هديكم و لعلكم تشكرون .

ای کسانی که ایمان آورده اید! روزه بر شما نوشته شد همچنانکه بر پیشینیان شما نوشته شد شاید شما بهره‌برکار شوید. در روزهای شمرده معین (ماه رمضان)، پس آنکس که از شما سار یا در سفر باشد بهمان اندازه از ماههای دیگر روزه بگیرد و کسانی که مزاجشان فطرت تحمل روزه را ندارد خدا بدین طریق که مستمندی را خوراک داده سیر سازند، پس آنکس که میل داشته باشد کسان بیشتری را سیر کند مرا ورا بهتر است و روزه داشتن که بر شما واجب است برای شما بهتر است اگر بدانید. ماه رمضان، آن ماهی که قرآن در آن نازل شده که راهنمای مردم و جنبها و نشانه های راه راست و تمیز بین نیک و بد است.

پس آنکس که از شما ماه رمضان را دریابد در آن ماه روزه بدارد و هر کس ناخوش و یا در سفر باشد بشماره آنچه روزه نکرده از روزه ماههای دیگر بگیرد. خدا برای شما آسانی و راحتی میخواهد نه تنگی و سختی. همان تا کامل سازید عده روزه را و بزرگ بشمارید خدا را بسبب آنچه شما را براه حق و سعادت هدایت کرده! باشد که شکر خدا را بجای آورید.

سورة بقره آية ۱۸۴ و ۱۸۵

گشا رخا نه

خوانندگان عزیز! در ضمن این کتاب مختصری از فواید نماز و روزه را که مهمترین اعمال یکفر مسلمان و بزرگترین دستورات اسلامی هستند خواندید و هر چند که من کوشیدم سخن را مختصر کنم و با اینکه ببطالی که محتاج کتابها شرح و بسط است اشاره ای کردم و رد شدم باز نتوانستم آنطور که میل داشتم رساله کوچک باشد.

دین عقلی و
دین تعبدی

آنچه در اینجا تحت عنوان فواید دینی و روحانی و جسمانی و اخلاقی و اجتماعی نماز و روزه خواندید مرکب از سخنان دروغ و باطل و مناقطه فلسفی نیست و حتی چیزهای مبهم و مشکوک نیستند. همه اصولی صحیح و قطعی هستند که امروز علوم مختلف دنیا صحت آنها را تصدیق دارد و در مقابل آن سر تسلیم فرود میآورد. آنچه در این کتاب دیدید اصولی بود که مانند (۴-۲×۲) صدق میکند.

از خواندن کتاب چه نتیجه گرفتیم...

اینکه دین بزرگ ما، دینی که متجاوز از ۱۳۰۰ سال پیش در صحرای عربستان من مشتی عرب نادان پدید آمد، دین کهنگی پذیر نیست یعنی همانطور که دین دیروزی بود دین امروز و فردا هم هست. دینی است که علم هر چه بیشتر رود عظمت آنرا بیشتر درک میکند و اسلام وقتی تمام جاوه خود را خواهد داشت که معلومات بشر بعد اکثر ترقی برسد. از شرح فواید مسلم نماز و روزه یعنی مهمترین اساس دین اسلام فهمیدیم که این دین تعبدی نیست و دینی است که با نقل و فکر میزان میآید و کتاب آسمانی آن در قریب هفتصد آیه پیروان خود را بتفکر و تعقل دعوت میکند؛ آیات را برای عبرت و فهم مردمان دانشمند و فکور حرف میدارد، دینی است که پیشوایان آن همگی عظمت دانش و تفکر را تصدیق کرده و مقام دانشمند را بالاترین مقامهای جامعه دانسته اند؛ دینی است که کسب دانش را از همه کار دنیائی واجب تر دانسته است. حالا خوب میدانید که چقدر این دین با دنیوای تعریف شده امروزی فرق دارد، یعنی دین هائی که میگویند «امت مثل کله» گوسفند اند باید با چشم بسته دنبال چوپان بروند!...

در مقابل این عبارت دین ما میگوید که طفل از موقع بلوغ در ادیان تفکر کند و آنرا که با عقل و فکرش تطبیق میکند بپذیرد و میفرماید که در دستورات دینی فکر کنید تا فاسده آنرا با عقل خدا داده خویش بستجید و بدان حل کنید.

اصلاح دنیا

شاید خوانندگان عزیز که این کتاب را تمام کرده و چیز هائی از فواید دستورات دینی خود فهمیدند که سابقاً از آن غافل بودند، قبل از بستن کتاب با خود بگویند: «حالا که در حل ساده نماز یا روزه

آخیر قایده مکنون است پس تاکنون بایستی تمام جامعه اسلامی اصلاح شده باشد، همه جا مدینه فاضله باشد، همه جا صلح و صفا و آرامش حکمرما باشد و هیچگونه منعی در کشورهای اسلامی دیده نشود در صورتیکه ۴۰۰۰

بلی صبح است. يك کشور اسلامی که تمام افراد آن بسا درستی نماز و روزه بخوانند و شرايط ساده آنرا چنانکه دین تعیین کرده رعایت نمایند همان حال که شما میگویید پیدا خواهد کرد و اگر مبینید که چنین نیست تقصیر از آنها است نه از اسلام.

اسلام بذات خود ندارد عیبی. مرعوب که هست از مسلمانی ماست

آری اگر تمام مسلمانان قدر دین خود را بدانند اسلام دنیا را خواهد گرفت و دنیای خواهد ساخت لیر از این دنیا که ما مبینیم، دنیایی که جای رفاه و آسودگی خواهد بود. همین عظمت که شما نمونه آنرا در خلال سطور کتاب ما دیدید باعث شده که اکنون بیش از ۴۰۰ میلیون مسلمان در تمام نقاط دنیا باشد در صورتیکه برخلاف عیسویان که این همه برای دین خود تبلیغ میکنند و سود کمی از خرج و زحمت فراوان میبرند مسلمین در خواب غفلت غرقند. بلی عصمت و حفاظت و بزرگی و فطری بودن دین اسلام است که آنرا بحدوث خود و به پیش میرود. اگر تبلیغ صحیح میشد یعنی مسلمانی که بزرگی دین خود را فهمیده اند، که هنوز به پیغمبر اند و این باره بگویند خواهید دید که ۴۰۰ میلیون برای این دین کوچک است بلکه دو میلیارد جمعیت کنونی زمین باید از فوائد عظیم آئین خدائی استفاده کنند.

خوانندگان ارجمند! سؤالی از شما میکنم و جواب آنرا بنظر خود و جدا نشان واگذار مینمایم. اگر میل دارید دو مرتبه این کتاب را درون زده درباره هر کدام از فوائد مشروحه بیندیشید و با نظر مو شکاف

در آن دقت شوید و بعدا پاسخ دهید که آیا همان يك فایده که مورد دقت ساخته اید کافی است که مردم را با نهایت اشتیاق بانجام نماز یا روزه وادار سازد و وجدان شما پاسخ خواهد داد که چرا.

بنابراین با ما هم آهنگ شده بگویید: «ای کسانی که پیروی از هوای نفس کرده چنین را با ریت دروغین دنیا پر ساخته اید بطوریکه جایی برای دیدن حقایق در آن نمانده، ای مردمیکه چنین گنجهای بر سرود را بیکسو نهاده و در پی گنج خیالی در اینطرف و آنطرف میرانید، ای قومیکه کیسای سعادت مجانا در اختیاران هست لیکن چشم دین آنرا ندارید؛ چقدر بیچاره اید چقدر نادانید، چقدر کورید»

نکته دیگری را که نخواستیم ناگفته بگذارم با اینکه میدانم خوانندگان روشن فکر بدان توجه دارند اینست: البته ما مسلمانان با اینکه میدانیم نماز یا روزه هر کدام فوائد بزرگ جسمانی و روحانی و اخلاقی و اجتماعی بسیاری دارند مملکت از لحاظ بزرگی فایده اصلی هست توجهمان اینست که اعدال مزبور را بعنوان بزرگترین تکلیف عبادتی و بعنوان پیروی از دستورات دین خدائی انجام میدهیم نه اینکه مثلاً نماز را برای این میخوانیم که مقدمات آن بدن ما را سلامت میبخشد یا اینکه روزه را بدان علت میگیریم که دستگاه گوارش ما مرتب میشود. خبر چنین افکار را اشخاص محدود و کوتاه فکر دارند. ما همان فایده اصلی بندگی را در نظر داریم و ماسطور که حاجی بطفیل زیارت کعبه سیر بلاد را هم میکند فوائد نماز و روزه هم بدون اینکه

بآنها نظر داشته باشیم و مقصودمان حصول بآنها باشد عاید ما میشود. خلاصه این فوائد فرعی هدیه های بزرگ است که خداوند در قبال اطاعت و تواضع و بندگی با عطا میفرماید؛ چونکه صد آید نود هم پیش ما است.

در این کتاب چند جا اشاره کرده ایم که اگر انسان زندگی خویش را فقط صرف خوردن و خوابیدن و انجام میل های شهوانی نماید مقامش از حیوان پست تر است. کسانی که خیال میکنند فقط برای این آفریده

شده اند که از صبح تا شب زحمت بکشند، از راه حق یا باطل نانی کسب کنند و بخورند، روز را تا شب با این خیال صرف نمایند و فردا صبح هم به همین قصد پستر را ترک کنند و زندگی خود را سرتاسر به همین روش بیابان برسانند، کسانی که هیچگونه هدف و آرمانی در زندگی نداشته باشند البته بسیار کوتاه نظر و بی فکر و نادانند و حقا از حیوان پست ترند و وضعیت آنها را میتوان شبیه باغبینی کرد که شب و روز کار کند و منظورش از کار کردن فقط سود باشد چنین ماشینی وجود ندارد اما چنین مردمی وجود دارند و شاید بسیاری از مردم امروز از این ذلیل باشند.

در اینکه انسان باید در زندگی هدف و آرمانی داشته باشد و بیشتر برای رسیدن باین هدف کار کند و صرف بتزین تن را هم بخاطر انجام آن بداند خلای نیست و بیشتر عقلای جهان حتی آن دانشمندان اروپایی و که توجهی به عنویات ندارند بدان اعتراف میکنند اما اینگونه اشخاص هدف و آرمان زندگی و بقول خود «آینده آل» را چیزی کوچک و محدود تصور کرده اند و از فکر کوچکیشان جز موضوعی کوچک برنخاسته است (ز آب خرد مای خرد خیزد).

این آینده آل بزرگ چیست و مقصود از خلقت بشر کداست و آدمی بچه را می باید برود و چه طریقی را باید سیر کند تا بوظیفه خودش عمل کرده باشد؟ خداوند در سورة الذاریات آیه ۵۵ میفرماید: **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ** یعنی جن و آدمی را نیافریدم مگر اینکه مرا بشناسند و عبادت مرا بجای آورند. در آیات دیگر و در اخبار نیز به همین مضمون برمیخوریم که مقصود از خلقت بشر معرفت یافتن او بعظمت خالق خویش بوده است. پس بشری که هدف و آرمان و ایده آلی رفتن براه حق باشد کسی است که در راه راست قدم میزند و وظیفه خویش را بجای میآورد. تکامل روح و سیر تدریجی بسوی کمال و انسانیت حقیقی که از مقام ملائکه نیز بالاتر است فرع همین راه است؛ آزاد شدن از قیود حیوانی و دور شدن از پستی و کوچکی نیز بسته بآن مقصود است. هرچه انسان بطرف خدا رود خوبتر بهر طریق که باشد. این مسئله بر هر بشری واضح و مبرهن است که هرچه بطرف خالق رود بهتر است. رفتن باینراه کمال تدریجی در انسان بوجود میآورد و نهایت آن یعنی رسیدن بپشتهای کمال است. بهترین راهها دین است و هرکس این راه را اختیار کند زود تر و بهتر بمطلب نائل خواهد شد. دین اسلام بهترین و صافترین و آسانترین راهیست که بوسیله آن بسوی خدا میتوان رفت و اینست که خداوند هر وقت بخواهد کسی را هدایت فرماید او را باسلام راهنمایی میکند چنانکه میفرماید: **وَمِنْ دَلَالِهِ أَنْ يَهْدِيَهُ إِشْرَاحَ صَدْرِهِ لِلْإِسْلَامِ (۱) (پس کسی که خدا بخواهد هدایتش**

کند سبب اش را برای اسلام مشکافه)
اکنون ببینیم که پیروی از این هدف بزرگ در مردم چگونه است :

کسانی که حقیقه در پی علو روح خویش هستند تنها منظور و مقصود خود را همان منظور اصلی میدانند و تمام کارهای دیگر را فرع آن می‌شمارند ، از هر دسوری که برای علو روح از طرف خداوند و پیشوای دین داده شده اطاعت میکنند ؛ فکر و ذکرشان دائم خداست و تائبی از حیل او غافل نیستند و اصل ظاهری عبادت را نیز باندازه ای که در فکر مردم کوچک نیکیچند انعام میدهند ، نماز شب میخوانند ، توجه را بعد از نماز اجرا مینمایند ، روزه های مستحب میگیرند و البته تمام این امور مستحب را وقتی بجا میآورند که از واجب غفلت نکرده و قدمی بدوی خطا برندارند .

اما بیشتر مردم کسانی هستند که با وجود داشتن عقیده ، چشم ظاهرین دارند و نمیتوانند حقیقت ظواهر جهان را مشاهده کنند و منظر فریبنده این دنیا آنها را بسی خوش آمده . این کسان را اگر موافق سبب صحت و نصیحت متوجه ساخت که حقیقت دنیا و مقام آخرت چیست آری باید بکلی از تربیت روحشان مأیوس شده و آنها را مانند حیوانات فرق در خوردن و خفتن گذارد ، هر چه در صورت این گروه با عقیده ولو ظاهرین صرف نظر نکرده و دستورانی مقرر درآمده که آنها بدون اینکه خود متوجه باشند بترتیب روح خویش میپردازند و در عین اشتغالشان با امور حیوانی روح از در آنها تقویت پیدا میکند . این مقررات چیست ؟ همانا بجا آوردن ظواهر عبادتی و خدمت بخلق اسلامی است که بزرگترین نظام آن در نماز و روزه میباشد . (معمود از این گروه کسانی است که بظواهر اکتفا کرده اند مثلا نماز می توجه میخوانند یا در آيات حدیث استدل میکنند و منظور بزرگ آنها زندگی دنیا است و بس ولی ظواهر عبادات را هم انجام میدهند) چنانکه در ضمن کتاب ثابت کرده ایم نماز و روزه همچنانکه برای اشخاص بزرگ و عاقلانه وسیله رسیدن بشکاف و قدم زدن در راه خداست برای مردم معمولی نیز این خاصیت را میبخشد و بآنها اجازه میدهد که در عین اسراف با غرغ یعنی بنزین دادن بهائین تن تکامل روحی خویش را نیز ملایم کنند . در ضمن چون این عبادات مانند گنجی تمام ناشدنی موجب کمال تدریجی هستند همین مردم عادی میتوانند بوسیله مداومت عبادات و توجه بآنها پله پله ترقی روحی یافته و آنها هم بهمان راه که سالکان حقیقت میروند برسند .

اکنون خوانندگان منصف و بافکر و باوجدان پیش خود کمی بیندیشند که آن کسان که زندگی را برای خوردن و لذت دنیائی بردن میدانند و از فکر خدا غافلند و عبادات ظاهری را هم بجا نمیآورند و هری پنجاه و صد ساله را با آخر میرسانند بدون اینکه چند ساعت از پرورش تن غافل شده یا مورد دیگری پرداخته باشند چقدر نادان و عجیب هستند . آری عجیبند زیرا همانطور که نبوغ و ذی شگفت آورا است چنین نادانی هم موجب تعجب است .

در آخر این کتاب بی مناسبت نیست کمی در باره تأثیر عبادت در ترقی اخروی انسان صحبت کنیم چون بسیار شنیده میشود که اشخاص باعقیده از روی تنبلی و کوچکی فکر نماز نمیخوانند و روزه نمیگیرند و اگر از آنها سؤال شود چه فکر میکنید قوری پاسخ میدهند : آقا نماز و روزه چه

استعداد

و فعالیت تقرب

درد من میخورد ؟ خدا نماز و روزه مرا میخواهد چه کند ؟ خدا مرا میبخشد ، خدا ارحم الراحمین است ؛ مگر در صورت بخشیدن من قصاصی در دستگاه آفرینش پیدا میشود ؟ و از این نوع سخنان که همه از عقلی ناقص سرچشمه گرفته اند . این اشخاص فکر نمیکنند که اگر چنین بود یعنی خداوند بدون عبادت کسی را مقام بزرگ میبخشد پس چرا پیغمبران و ائمه علیهم السلام انقدر مشقت عبادات بخود میدادند و زندگی دوزخ را به چ می گرفتند بطوری که مامری یکساعت از زندگی آنها را هم نمیتوانیم کرد . مگر آنها میدانستند که خداوند ارحم الراحمین است ؟

بلاوه این گروه نادان فکر نمیکنند که اگر خداوند ، هم آنکسی را که یک عمر زحمت عبادت کشیده و هم آنکسی را که هری در لذت حیوانی بسر برده بیک مقام میرساند نسبت به شخص اولی ظلم میشود و استغفر الله خداوند از ظلم بر کار است . این اشخاص بیچاره تصور میکنند عبادت آنها برای خدا است غافل از اینکه عبادت برای خودشان است ، خدا از عبادت آنها و تمام ساکنین تمام عالم پاش بی نیاز است .

کسانی که این کتاب را خوانده اند بقوی دانسته اند که نماز و روزه ما برای خودما است و برای خدا نیست ولی برای روشن کردن ذهن آن نادانانی که بگویند خداوند بدون عبادت ما را همان درجه خواهد داد که پیروگن دین و مؤمنین میدهد تا گریز از توضیح زبر است ؛

بشر روزیکه متولد میشود دارای همه گونه استعداد است ؛ میتواند خوب بشود و میتواند بد بشود . این خمیری که هنوز دست نخورده است مسکنست بصورت کوزه چینی بسیار زیاده آید و مسکنست کاسه سفالین بی قدری شود . افعال و افعال انسان در زندگی تشکیل شخصیت حقیقی او را میدهند و دومولود که در روز تولد عینا یکدیگرند در اثر اعمالی که در زندگی انجام میدهند یکی از آنها مقام فرشتگان پیدا میکنند و دیگری از بهائم کمتر میشود .

این موضوع در کتاب آسمانی ماور کتب فلسفه و عرفان بطور مشروح شرح داده شده و در اینجا جای بسط مطلب نیست و باید کسانی در این خصوص بنویسیم . از دقت در مشاهدات همین کتاب هم این اصل روشن می شود چرا که در چند جا بادلایل علمی و فلسفی ثابت کردیم که افعال انسانی موجب تشکیل شخصیت او میگرددند .

موضوع دیگری که جالب توجه است اینکه با استمرار و تکرار آن چیزی که انسان در مدت هر کسب میکند توسعه مییابد و تقویت پیدا میکند ؛ اگر دنبال روحانیت رود قوت او در این قسمت زیاد میشود و اگر راه بهییت میرکند ترقی او در این طریق خواهد بود . ثبوت قوا در اثر تکرار ، کار را بجائی میرساند که انسان را یا از ملک برتر میرد و یا از حیوانیت پست تر میسازد ؛

آدمیزاده طرقة معمولی است کز فرشته سرشته وز حیوان
گر کند میل این شود کم از این و رکند میل آن شود به از آن

استعداد های تهیته در انسان استعداد حیوانی است و استعداد انسانی . اگر کسی دنبال انسانی رود کم استعداد حیوانی او ضعیف میشود و منحصر بحدود زندگی دنیوی میگردد و اگر دنبال حیوانی رود حالت روحانی او ضعیف شده و از بین میرود و مثل منتهای این دو حالت در دنیا زیاد می بینیم ؛ مثل نوع اول انبیاء و اولیاء هستند و مثل دوم قائلین هستند که در اثر استمرار عیب

گشتن در نظر دادن محو شده و از قتل لذت میبرند .
عبادانی که انسان در دنیا انجام می دهد (که ریشه همه آنها یاد و ذکر خدا و اعتنائی
بیگانگی او و کوچک شدن خویش در مقابل عظمت او و ترسیدن از او امید وار بودن بدو
است و بهترین طرز عملی ساختن این اصول نماز و روزه میباشد) همه بنظر ترقی روحی انسان
و نزدیک کردن آدمی بنفای انسانیت حقیقی میباشد . هر چه انسان عبادت کند روحانیت و انسانیت
خویش را توسعه میدهد و از معایب حیوانیت میکاهد .

علت اینکه میگویند عبادت برای خود انسانست همین است ؛ خداوند قادر متعال از نیاز و
دروره ما بی نیاز است ، این نماز و روزه برای ترقی و تعالی خود ماست . کسی که عبادت را خوب
بجا می آورد استعداد تقرب بدوگاه خدا را پیدا میکند و کسی که دنبال اعمال حیوانی میرود این
استعداد را از دست میدهد ؛ بنا بر این چنین کسی نمیتواند بگوید که چون خداوند ارحم الراحمین
است من گناهکار را همان مقام خواهد داد که پیشه گان خوب خود میدهد . آری خداوند ارحم الراحمین
است و بیش از آنچه آنان مینهند ارحم و بخشنده است ولی خود آنها در اثر اعمال مکتوبه
استعداد تقرب نیافته اند که مشمول فیض شوند ؛ خود آنها حالت خویش را قابل دریافت امواج فیز
ساخته اند ؛ خود آنها طول موج بدن خویش را برای دریافت آهنگ رحمت یکی نکرده اند و
خودشان صفتی هکسی دل را سیاه کرده اند و دیگر عکسی از لطف پروردگار روی آن چاپ
نموده پس حیرت آنها از مقام تقرب بحق بدست خودشان بوده و تاثیر اعمال خود آنها است
و اگر بنا شود که آنها هم با اولیای یکسان باشند نتیجه عجیبی خواهد داد مثل اینکه ارباب رحم
و رحمتی که نسبت بالاغ خود خیلی مهربان و سخی باشند او را زمین تیز کرده و روی قالی
می گزینند در میان طالار پیش درستان خود جای دهد . آیا این عمل عجیب و غیر قانونی نیست ؟
در طالار بی لاله طالار نیست و خود حیوان هم از بودن در آنجا ناراحت است زیرا ظرفیت
درد خویشی آنها ندارد .

فیض و رحمت حق چنانکه بارها گفته ایم در همه جا پیدا میشود لیکن باید دنبال آن رفت
و خود را آماده دریافت آن نمود . آنوقت رحمت اثر خواهد کرد .

مولوی چه خوب میفرماید

آب کم جو تشنگی آور بدست تابجو شد آبت از بالا و پست

باید زمینه آماده شده باشد و الا فیض همیشه خوبست و در خوبی آن خلاقی نیست . اگر

زمینه روح کسی آماده دریافت فیض نشده است تعمیر خود او است .

باران که در لطافت طبعش خلاف است در باغ لاله روید و در شوره زار خش

از این مثل و آنچه مختصراً گفتیم چنین نتیجه میگیریم :

۱- کسانی که میگویند : « بدون خواندن نماز و روزه و با ارتکاب گناهان مقام اوجیده
خواهیم یافت زیرا خداوند ارحم الراحمین است » در اشتباهند زیرا باینکه خداوند رحیمترین رحیمان
است بمللی که در بالا گفته شد چنین کسانی را با اولیای خود یکدرجه نمیکند . قرآن نیز در این
موضوع بسیار تأکید میفرماید منجمله در موضوع برتری گوشش کنندگان در راه ایمان بر کسانی که

بایمان قلبی اکتفا میکنند فرموده : **و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر أعظیما (۱)**
خداوند مجاهدان را بر تشنگان برتری بسیار بخشیده است . در موضوع مساوی بودن جزای خوب و بد
أفجعل المسلمین کالمجرمین ؟ مالکم کیف تحکمون ؟ (۲) (آیا منظرید که مسلمانان و
ایمان داران را چون گناهکاران بگردانیم و پاداش دهیم ؟ این چیست و شمارا چه انتظار عجیبست ،
چگونه حکم میکنید ؟) **ام حسب الدین اجتر حوالیات ان نجعلهم کالذین آمنوا و
عملوا الصالحات سواء محباهم و مهماتهم ساء ما يحکمون (۳)** (آیا شما بدین و کفر
کردند پنداشتند که آنانرا چون کسانی که گرویده اند و کارهای شایسته بجا آورده خواهیم کرد
و زندگی و مردنشان یکسان خواهد بود ؟ بدین کسی میکند) **و لکل درجات مما عملوا و
لیوفیهم اعمالهم و هم لا یظلمون (۴)** (و برای هر یک درجاتیست از آنچه کرده اند تا جزای
کردارشانرا تمام و کامل بدهد و سستی برایشان نخواهد رفت) .

۲ - نماز و روزه را که میخوانیم فقط برای خود ماست و تاثیر آن در زندگی مادی و
روحانی (دنیا و آخرت) ما تاثیر ساده و طبیعی مثل تسام قتل و انفلات و سبب و مسبب های
دنیا میباشد .

۳ - حالا که در مقابل صرف مختصری از اوقات عمر خود عبادت (که مجموع عمر هم در
مقابل زندگی ابدی بسیار ناچیز است) چنین نتیجه بزرگی میگیریم حقا آنالکه خود را در درک چنین
سادتی محروم میدانند بسی نادانند .

۴ - رجا و امید بندها بسیار مهم است و از صفت لازمه هر مسلمانی است و آنکس که از
آن خالی باشد گناهکار است اما کسی باید برحمت خدا امیدوار باشد که از گناهان دوری کرده و
طاعات را بجا آورد و پس از انجام وظیفه خود چشم داشت بطف و پاداش خدا که در قابل عمل
مختصری ابرهای بسیار بزرگ ارزانی میدارد داشته باشد چنانکه بزرگات دین و اولیای باوجود
داشتن اعلا درجه امید عبادات خود را بشرحی که در فکر مانیکسجده بجا میآورده اند ما که از این
کسان بالا تر نیستیم پس باید در صفت امید آن جنبه را که آنها نداشته اند (یعنی چشم داشت بدون
عمل) بداریم و الا بر نادانی خود باید اعتراف کنیم زیرا در این مورد امید ما چنانست بلکه آرزو
های دور و دراز و واهی بشمار میرود .

۵ - بهترین سرمشق ما در این مورد اعمال پیشوایان دین است چنانکه پیغمبر اسلام اشرف
بسا از میاستادند که پایشان ورم میکرد و حضرت علی بن ابیطالب در نماز مکرراً ییهوش میشدند .
در سوره اشراح خداوند خطاب به حضرت رسول میفرماید :

فاذا فرغت فانصب و الی ربك فارغب (۱) پس چون از تبلیغ رسالت و هدایت مردم
فارغ شدی در مراسم عبادت رنج کش و بسوی پروردگار رغبت کن (این آیه بانسان میفهماند که
هیچ عملی انسانرا از عبادت بی نیاز نمیکند حتی زندگی پیغمبر اسلام که سراسر در راه خدا میگذشت
و برای خدا بهدایت مردم قیام میکردند باز ایشان را از عبادت و نماز بی نیاز نمیکرد و امر

(۱) سوره نساء آیه ۹۴ (۲) سوره قلم آیه ۳۴ (۳) سوره جاثیه آیه ۲۰ (۴) سوره

احقاف آیه ۱۸

میرسد که چون از تبلیغ فارغ شدی طاعت بجا آوری. گمانیکه گرفتاریهای دنیایی و باز بیهوشیهای جهانی را بهانه گرفتاری خود قرار داده از عبادت قرار میکنند بگذرانند.

دوسوره مزمل نیز خطاب به پیغمبر میفرماید: یا ایها المزمل قم اللیل الا قليلا نصفه او اقص منه قليلا اورد علیه و رتل القرآن ترتیلا (ای جامه بر خود پیچیده - شب را بجز اندکی که برای خواب بگذاری بر خیز، نیسی از شب را برخیز، یا کم کن اندکی از نصف یا زیاد کن بر آن و بتائی قرآن را بخوان). این آیه نیز که دستور عبادت را بکاملترین افراد بشر (من کیست که عمر خود را صرف راه خدا کرده) فرموده است بهتر از هر چیز تکلیف ما را در عبادت روشن میکند. در جای دیگر قرآن پس از تأکید در عبادت میفرماید: عسی ان یجعلک ربک مقاماً محموداً (بسی باشد که خداوند مقام های نیکو در اثر عبادت برای تو قرار دهد) این آیه نیز نشان میدهد که طاعت موجب علو مقام برای هر بشری است از بزرگ یا کوچک خواهد شد.

موضوع عبادت قلبی و قلبی محتاج شرح و بسط مفصل است و امیدواریم که ما بعداً کتابی در این موضوع بنویسیم و شبهه بزرگی از میان بعضی مردمان کم اطلاع برداریم. در اینجا بطور مختصر بحثی از نظر شما میگذرانیم:

مقصود از عبادت قلبی متوجه بودن دل و روح انسان به خدا است و مقصود از عبادت عملی عباداتی است که بآبادن و بوسیله کارهای ظاهری انجام داده میشود. نمونه اولی خلوص قلب و توجه دوم اعدل بدنی است.

البته عبادت قلبی بزرگترین عبادت ها است زیرا مقصود از هر عبادتی نزدیک شدن روح و شخصیت انسانی به پرورشش است و اهدیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست اما بعضی ها با اشتباه گرفته این موضوع را سوء تعبیر نموده بدون اینکه بفهمند میگویند عبادت قلبی بگفته عبادت است و بقدری مهم است که اساترا از عبادت عملی بی نیاز میسازد. قائلین باین معانی بیشتر عیسویانی هستند که بعد از پیغمبرشان دست تغریب بدیانت دراز کرده و برای راحتی جسم تمام عباداتی را که جنبه کار و کوشش داشته است از آن زدوده و تنها توجه درونی را آنهم بطور ناقص باقی گذاشته اند.

در صفحه ۱۹۱ این کتاب گفتار یکی از مبانی عیسوی را که میگوید:

« مذهب صحیح همیشه بستگی بطهارت قلب و تزکیه نفس دارد نه بگرفتن روزه و نگرانی آن » نقل کردیم و این خود نمونه از افکار عیسویان در عبادت است. همین شخص در همان کتاب میگوید:

« در شریعت یهود روزه از فرایض مهمه بود و بر هر شخص یهودی رعایت آن واجب بود. ولی عیسی شاگردان خود را مجبور بگرفتن روزه نمیکرد و آنها را در این امر آزاد گذاشت و همین سبب آنها هم رفته رفته روزه دسی را ترك نموده بودند. ملاحظه فرمایند که بکنار مبلغ مسیحی درباره دستورات دینی چگونه سخن میگوید و حال پیروان این کسانی قیاس

کند. در رد سخنان این شخص اینجا چیزی نمیگویم زیرا در صفحه ۱۹۸ تحت عنوان « فلسفه تعین مدت » با دلیل علمی ثابت کرده ام که تا دستور مذهبی واجب نباشد کسی از آن بیگانه نیست و از خواستگان تعینی دارم دوباره همان قسمت را بخواند تا ارزش جهل حقیقتش را ببیند.

دسته دیگری که از روی عدم اطلاع این ادعا را کرده اند بعضی رشت ها و قرن مدوی خود ما و بعضی در ادبش (نه در ادبش حقیقی) هستند که در این موضوع سخنان عجیب و غریب منجمله اینکه وقتی شخص بیکدرجه بلند از ایمان رسید از نماز بی نیاز میشود یا اینکه بزرگوارتر بزرگوار است که بنده را به نماز نتوانند محروم از علو مقام نیسازد و گاهی هم چه معلوم نیست گوییند آن حکایت بسیار بدیست بطنی از بزرگترین عرفا است و بعضی شخص بزرگی نیست دروغ میزنند و بالاتر از همه ظلم عیبی نموده نسبت خود را و سخن با یک نفر بشر کوچک یا فرشته تمام حالها میدهند (۱) برای بیرون آوردن از اشتباه کاتبیت توجه کنند که حضرت رسول اکرم (ص) که بزرگترین بشر روی زمین و بالاترین روح انسانی است نماز را نور چشم خود میداند و آنقدر بنماز میباید که هرگز بیگردد است.

معایب عبادت قلبی بدون عمل که از نظر این مردم کم اطلاع مغفل مانده است و یکی از مهمترین عیوب اینست که عبادت قلبی بدون عبادت عملی هرگز در میان نخواهد شد. بلی این موضوع برای زینت کتب و انجیل ها خوبست اما در مقام عمل سرور چنانکه همه کس دیده که بسیاری تعالیم انجیل که در ظاهر خوب و اخلاقی است بدون تأثیر باقی مانده است و حتی رهبانان نیز آنرا اجرا نمیکند. انجیل میگوید اگر کس شایسته زند صورت خود را جلو برید تا سبلی دیگر زند و در عمل نشان میدهند که دوست دارند بزرگوار انتقام میکشند (نمونه آن عملیات جنگی کشور های اروپائی است) دین برای عمل است و نجات مردم است و برای این درست شده که اخلاق و زندگی مردم را مرتب سازد نه اینکه الفاظی را در کتب جمع کند هر چند این الفاظ را با خطوط طلا بنویسند.

در صفحه ۱۹۷ این کتاب در بحث فوائد دینی روزه ثابت کردیم که تکرار احوال مذهبی چه تأثیر بزرگی در زیاد کردن نیروی ایمان و توجه قلب دارد و مکرر کردن این موضوع لازم نیست و خوانندگان به همانجا رجوع فرمایند. همین ها خود دلیل بزرگی است که زاید عبادت عملی را بی نشان میدهد. این خلطون در کتاب « مقدمه » میگوید: « ایمان بر دو گونه است: اول بانی که از روی علم پیدا شده و آن ایمان چندان مؤثر نیست و دیگر ایمانیست که از راه عمل پیدا میشود. همان ایمانیست که در وجود آدمی ملکه و غریزه خواهد شد و بغیر حالات و ملکات دنی را تحت الشعاع خویش قرار خواهد داد. »

این موضوع را مرحوم نراقی در کتاب « معراج السعاده » و عده دیگر از علمای اسلامی نیز ذکر کرده و روانشناسان جدید نیز همگی متفقند که تشکیل يك صفت اخلاقی در هر عمل (۱) مقصود قطعه مرفوفی است که باین بیت شروع میشود:

در کنار دجله سلطان بایزید مشورت میکرد با جمعی مرید (الخ)

بنابر این خوب بر شما روشن شد که دستور علمی و نظری تشکیل دین مفید نباشد و باید دستور علمی باشد چنانکه در مثال بالا دستور علمی که ذکر شد موجب پیدا شدن فایده علمی و قلبی گردیده است در صورتیکه عبارت انجیل در این مدت دوهزار سال توانسته است نتیجه مفیدی بدهد.

خداوند در قرآن مجید سوره بقره آیات ۱۷۷ تا ۱۷۹ میفرماید: «وإذا

سفهایی
قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ان قومنا آمن الفهاء
حقیقی
الا انهم هم الفهاء ولكن لا يعلمون واذن قالوا آمنوا
قالوا آما واذا خالوا الى شيا طينهم قالوا انما نحن مستهزؤن - اله
يستهي بهم ويهدمهم في طغيانهم بعمهون - اولئك الذين اشترى الضلالة
بالبهية فمادحت تجارتهم وما كانوا مهتدين - مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما
اضأت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون - صم بكم عمي فهم
لا يرجعون » و همچنین بکافران و منافقان گفته میشود بگوید همچنانکه مردم گرویدند گویند
آیا سکروم همانند مردم که ایمان گرویدند؟ همان همانا که خودشان احقند ولیکن نمیدانند و هنگامی
گرویدند که را ملاقات نمی گویند ایمان آورده ایم و رفتیکه با شیطانهای درون خود خلوت میکنند
گرویدند... شما را هم، مایه سره ایمان آورده بودیم - خدا این کسانی را مسخره میکند و همچنان در
سرگشتی سرگردان میگذارد - آنها کسانی هستند که گمراهی را در ازای هدایت خریدند پس این
بار رگبانی بر ایشان سودی ندارد و نتوانستند راه راست را بیابند - مثلشان مانند مثل کسی است که
آتش بر آویخت و چون پیرامون خود را روشن کرد خدا روشائی ایشان را بر گرفت و آفتاب را در
تاریکیها را کرد که بینند و گروگک و گورند و بسوی خداوند باز نمیگردند.

از خواندن این عزیز و با ایمان خود تنی دارم که چند مرتبه این آیات بزرگ و ترجمه
آنها را بخوانید و در باره آن بیندیشید - هر کس در زندگی خود بارها از این سفها دیده است
که خود در نهایت سعادت هستند و کسانی را که پیروی از نفس خود نمیکند فلسفه میخوانند -
مثلاً آن من بیچاره که بوی از حقیقت در زندگی بهشامش نرسیده و جز خورد و خواب و یک
دست لباس و کروات و گردش در خیابانها و گفتن هزل و لاطائل و شوخی و اعمال زشت چیزی
در قافوس زندگی او پیدا نمیشود چون بدو بگویند نماز بخوان یا روزه بگیر شانه بالا انداخته بالهجه
کج خود که بهطور خویش مطابق اروپاییات است میگوید: «به آقامکر دایوانه شده ام» یا
اینکه در يك مجمع که دم از ایمان و بندگی خدا میزنند با يك افتخار بزرگ، با افتخار کسی که
در جمعهای عظیم پیروزی نصیبش شده باشد میگوید: «بندگی، از این کارها نمیکند»

در روز رمضان در معبر عام آن مرد بیخبرت پیدایش که هیچ چیز جز زندگی ظالم
دنیا در مغربست و بیفکورش نفس بسته است با نهایت افتخار و تکبر میگوید یا همان خود
را با زهر ماری که میجوید میچباند و مخصوصاً طوری این عمل را انجام میدهد که میخواهد به
بگویند که من روزه میخورم - اگر میخواهید از اندیشه او درست باخبر باشید در حین ارتکاب این
عمل شریف فکرش اینست «ای مردم بینید من مشغول روزه خوردنم - همین افتخار بزرگ مرا پس

که شاهه دهان خود را بسته اید و من برخلاف امر خدا و امر پیغمبران با نهایت آزادی و شجاعت
مشغول خوردن هستم - هیچکس هم نمیتواند بین حرف بزند - شما را احق و دیوانه ای که بر طور
خود را منسوب میدارید - یعنی باید هم شما اینطور باشید زیرا ترفی فکر شما هنوز با ندانستن نرسیده
و الا شما هم مثل من پشت بابر این حرفها میزدید.

ی بیچاره بینوا... بخدائی که جانم دردست او است من بحال این اشخاص بدست
رفت میکنم و دلم برای آنها میسوزد و هنگامیکه این سطور را مینویسم آتش از صبر و دردت
در دلم روشن است - همانطور که بحال يك بینوای لغت در سرمای زمستان با حال مکرر دونه
که شربدریست گوهر وجودش را از دست داده وقت میکنم بحال این بیچاره که در دلم سخت
میسوزد - آیا بیچاره تر از این در جهان هست؟ هر کوه نادانی قابل ترحم است مخصوصاً این
نادانی که از هر سو بنگری نادانی است و جز نادانی نیست.

ای پیدانشان بیچاره که به بیدینی افتخار میکنند و آن را مایه مباهات و درجه
دانش خود میخوانند بدانید که این اعمال شما در نظر دانشمندان حقیقی نهایت سفاکت است -
اصلاً نمیکند که نماز نیتخوانند یا روزه نگیرند؛ در مقابل کی افتخار میکنند کسی که چشم
و گوشان از حقایق پوشیده شده؛ مگر خدای آفریننده شما و خالق زمین و خورشیدها و ماه و
و نام عالیه این امر را بشما نداده است؛ با خدا مقاومت میکنید؛ وای بر شما!

ای کسانی که بخیال خود دارای فکر روشن و عقل کامل و باصلاح خودتان Fort
مستند بدانید که فکر شما در نهایت پستی و کوتاهی است و از يك حساب بسیار ساده عاجز است
نمیگویم که بتاریخچه زندگی تمام بزرگان و رادمردان دنیا بنگرید که همه هزار چون شما را کاره
خود حساب نمیکردند و همه در دینداری و بندگی و خاکساری نهایت کوشش را داشتند البتة
که در احوال فردوسی و سعدی و مولوی و ابوطلی سینا و زکریای رازی و ابن هبزوگ و سایر
عالم بنگرید و يك هزارم از ایمان آنها را کسب کنید؛ میخواهم فکر شما را يك حساب ساده متوجه
کنم؛ خودتان تفاوت کنید؛ آیا آنکسی که بانفس از درهای خود مخالفت کرده در مدت یکروز
برای اجرای امر خداوند لب از خوردن و آشامیدن فرو میبندد و باین عمل ایمان و اراده و کف
نفس و قدرت و تسلط خود را بر درون خویش نشان میدهد بادر ساعات مبین روز دست از تبلی
کنیده خود را پاک میکند و بدرگاه آفریننده خویش نیایش مینماید او از حیث فکر و قدرت
بزرگتر است یا شما که زندگی حیوانی صرف دارید و هر چه نفسان امر کرد اجرا میکنید
و هر چه بدستتان آمد میخورید و هر کار بدستتان رسید انجام می دهید و ذره از امر
عقل پیروی نکرده - دائماً تحت انقیاد و بندگی هوای خود هستید - بیندیشید و اگر فکر
دارید بگویند - آیا باین عمل شما خود را بیشتر شبیه حیوانات ساخته اید یا آنها؟

ای مردم بیچاره و نادان که به بیدینی افتخار میکنید - میدانم که نهایت بیچارگی شما بواسطه
عدم اطلاع است - معرفت حاصل کنید، دانش آند و زید، بخوانید، بیاموزید که هر چه خداوند
بما دستور داده برای سعادت دنیا و آخرت خود ما است - در احکام دین اسلام دقیق شوید
نسا بدانید چه حکمتهای بزرگی در يك يك آنها خفته و اجرای آنها چه سعادت و
ارزانی ميسداد.

نتیجه

چند بند برادرانه

ای خوانندگان عزیز که ساعتی چند وقت خود را صرف کرده و رساله حاضر را خوانده اید البته بدون اینکه من چیزی در این باره بگویم شما آنچه را که باید فهمیده باشید دانسته اید اما میل دارم سخنی چند بهر یک از شما هر صنف که هستید و هر نوع عقیده دارید بگویم و شما را بشکر در یک راهی که سعادت ما موجودات عاقل زمینی در پیروی آن راهست و ادا سازم.

قبل از اینکه در آن باره چیزی بگویم ناچارم که نکته ذیل را با اینکه توضیح واضحات است شرح دهم تا بدانید که اولاً آسانترین زندگی همانا زندگی کردن با اعتقاد بدین و رفتار با آداب دینی است و ثانیاً اینکه آسانترین ادیان دین اسلام است. شما در طی دو سست صفت این

دین آسان
زندگی آسان

در کتاب گفتگوی مفصلی درباره فوائد در دستور اسلامی دیده اید و این همه سودی که خواننده سبب آنچه گفته شود ناچیز است زیرا قلم شخصی بسی دانا تر و عالم تر از من باید که در این باره گفتگو کند تا معلوم شود که نماز و روزه اسلام چقدر بزرگ است.

و لیکن مبدا تصور کنید که این تفصیلات زیاد معرف اشکال دستور های دین پاک اسلام است بلکه همان نماز و روزه ساده و آسان است که همه شما عاقلان آنرا اجرا میکنید که اینها فوائد دارد؛ حبست و چیز دیگر نیست و عجایب اینها در اینست که کارهایی اقتدر ساده و آسان فوایدی چنین عظیم و بزرگ دارد.

افسانه های قدیم بعضی گنجها را با حکایت میکنند که با یک فرمول کوچک یا یک طلسم مختصر از قبیل «کنجد باز شو» باب شهری بر از طلا و جواهر و اموال و انایه قیمتی باز میشد و شخص خوشبختی که این طلسم را یاد گرفته بود مالک ثروت های هنگفت میگردد. آیا نباید تأثیرات عجیبی را که نماز و روزه در زندگی میبخشد میلیونها بار برتر از این شهر بر طلا و مکتب دانست و آیا فرمول دستوری یافتن بدان شهر یا نماز و روزه بهمان اندازه که مفتاح آن افسانه ها آسان است سهل نیست؟ اگر کسی بیندیشد با من هم آهنگ شده خواهد گفت: چرا؟ با اهالی بسی آسان نتایج بسیار بزرگ گرفته میشود. حالا که بدین حقیقت اعتراف دارید کسی فکر خود را متوجه کسانی کنید که «طلسم سعادت» را در اختیار دارند و آغوش غافل و نادانند که از بکار بردن آن برای گشودن شهر خوشبختی مسامحه میکنند.

شاید این ادعای من که میگویم دین داشتن از بدینی بسی آسانتر و خوشتر است بعضی کسانی را در نباید و پیش خود فکر کنند چطور میشود که وقتی انسان خودسر باشد و هر چه دلش خواست بکند و هر لذتی را نفسش امر کرد انجام دهد مشکلتر از این است که مکلف بر مابست دستورات دین باشد؟

برای جواب این موضوع مسلک فلسفی یکی از فیلسوفان یونان یعنی اپیکور (۱) (یا بقول عرب ایفور) را ذکر میکنیم. این شخص میگوید: «همیشه کاری را انتخاب کن که لذت آن بیشتر باشد». بعضی اشخاص ظاهرین خیال کرده اند که این فلسفه تن پروری و پیروی از خواست نفس امر داده و بعضی هم بدون فهمیدن نکته این دستور آنرا مرام خود قرار داده زمام عمل را بدست هوی سپرده اند و حتی مذهب شهوت پرستی باسم اپیکوری معروف شده است در صورتیکه پس از دقت مختصر میتوان فهمید که مقصود اپیکور این بوده که هر کاری که دو نتیجه لذت است برای تن بیشتر باشد باید انتخاب نمود. آن کسانی که خیال میکنند شهوت پرستی و شرع پرستی و کارهای بد بهتر است در اشتباهند زیرا در مقابل چند ثایه لذت خیالی یک عمر درد و غم و رنج و زحمت دارند. آن مرد غم و بدبختی که زمام خود را بدست هوی نفس داده و غم و رنج را انجام میدهد برای چند ثایه لذت، بقیه عمر را مبتلا بسبببیس و هزاران مرض میشود. و در هر یک چسبایش را قرین رنج و تعب میسازد و در آنرا هم پاداش تغلف خود را میبیند. بنا بر این اپیکور درست میگوید باید کاری را انتخاب کرد که لذتش بالاخره بیشتر باشد.

طاعری آن.

این موضوع فکر مرا مغایسه ای با آنچه پیش گفته ام میکشاند. گفتم که اعمال دینی مانند طلسمی است که در پیچه سعادت را بروی ما میکشاید و کلیدی است که شهر خوشبختی را باز میکند. اعمال رفیله و گناهان درست برعکس آن یعنی طلسمی است که در پیچه شقاوت را بروی ما میکشاید و کلیدی است که شهر بدبختی را باز میکند چنانکه هر کسی میداند چند لحظه در درانی یا یکی دو ساعت سرمستی خمرچه عواقب وخیم و چه نتایج عجیبی دارد.

پس ما هم آنچه را از همه لذت تر و آسانتر است اختیار نمایم و این نیست مگر دین زیرا هم ظاهرش آسان و هم باطنش لذت و هم عاقبتش نیک بختی است.

پیش مردمان صاحب دل و روشن فکر واضح است که خوش ترین و آسانترین زندگی همان دینداری و ایمان داشتن است و پس. اما در این باره که آسانترین ادیان دین اسلام است ما در این خصوص زیاد حرف نمی زنیم زیرا در خلال اوراق این کتاب علا نشان داده ایم که دستور مهم و عمومی اسلام در عین بزرگی و دارا بودن فوائد بسیار چقدر سهل الاجراء هستند و مشق نمونه خروار است.

ای خواننده که این کتاب را خوانده و اکنون تمام میکنی و شاید پس از تمام شدن بگوشت ای انداخته و یک ساعت بعد تنها چیزی که در فکرت نباشد خواندن این کتاب است و اگر کسی از تو بپرسد که چه کار مشغول بودی جواب خواهی داد: «کنای خواندم و تمام کردم» من میل ندارم که این کتاب اینطور خوانده شود و مانند موی که بر روی آبی میگذرد و آنری در آن باقی نمیگذارد خواندن این چند ورق هم در زندگی شما حکم همان موج را داشته باشد و هیچگونه تأثیری در شما نبخشد. خیر میل ندارم کتاب را با آن نظر قضاوت کنید، حق هم دارم زیرا این زمان نیست که بخوانید و بگوشت ای اندازه و آنرا جز مایه وقت گذرانی و تفریح موقتی ندانید.

این کتابی نیست که برای فضل فروشی و شهرت طلبی نوشته شده باشد زیرا نویسنده آن ندادن کار و سابقه ای کرده و از گذاشتن اسم خود نیز صرف نظر نموده و تقلید و نقل از کتاب را آزاد گذارده است. کتابی نیست که برای استفاده مادی باشد زیرا خرج این انتشارات بیش از دخل آنهاست بملایم حق چاپشان آزاد است تا هر کس خیال میکند چاپ آنها استفاده مادی دارد چاپ کند و استفاده برد. هیچکدام از اینها نیست بلکه کتابیست که پیکر بنده کوچک خدا که بعد از گمراه بودن از سعادت بزرگ هدایت کامیاب شده بشکرانه این لطف و مرحمت خداوندی و برای اینکه دیگران را هم آشنا بسعادت کند نوشته است. بنابراین کتابیست که فقط و فقط در راه خداست و بخاطر نوع دوستی و دستگیری از برادران نوعی و کمک بابناء جامعه و برادران دینی نوشته شده و بخدائی که جان من و همه شما و همه موجودات در دست اوست نیت بسیار پاک و خالصی در نوشتن و چاپ و توزیع این رساله بکار رفته است. بنا بر این ای هموطن عزیز، ای برادران دینی، ای ابناء نوع من آیا بمن حق نمیدهد که متوقع باشم شما از این کتاب بیش از استفاده خواندن و بکنار گذاردن ببرید؟ با اینکه من بسی کوچک و ناچیز هستم اما تصدیق کنید که بسیاری از مطالب این کتاب بسی بزرگ و شگرف است و این از من نیست زیرا من خود را لایق چنین چیزی نمیشمارم بلکه آنرا فقط توفیق مستقیم از همان خدا که مرا ر کرامتی به هدایت آورده است میدانم و اگر لطف و یاری او نبود چنین اثری بوجود نمیآمد.

سیاس و منت و عزت خدا را که نمود ره نجات و شدم از حیات بر خوردار

در این باره که انتظار من از استفاده بردن کتاب نسبت بهر طبقه چیست مضمی چند گفت

رساله را تمام میکنم و شمارا به خدا میسپارم

۱ - شما ای خواننده ای که ایمان بذهب دارید و اعمال مذهبی را صحیح و کامل بجا میآورید و با اینکه درست از فوائد آداب دین مطلع نیستید قول بزرگان دین را از جان و دل بپذیرید خود را سعادتمند بسازید، خوشحال باشید، مسرور شوید و بدانید که این گنج که کلید آن در دست شماست بقدیر بزرگست و ایمان خود را در این راه بیشتر سازید و از خدا توفیق بخواهید که سعادت شما را روز بروز کاملتر سازد

۲ - شما ای کسانی که بدین اسلام اعتقاد دارید و آنرا برای اداره جامعه و سعادت بشر در دنیا و آخرت ملید و لازم میشمارید اما تجربه کاملی و راحت طلبی بر وجود شما غالب شده و از انجام تکالیف دین شما را باز میدارد، اندکی فکر کنید که چند دقیقه لذت در قبال یک ابد راحت و خوشی هیچ ارزش ندارد و هیچ عافیتی خوشی ابد را بتن آسمانی چند لحظه ای ترجیح نمیدهد. بملایم اکنون که بر شما روشن شد فرق ایمان عملی و ایمان قلبی چیست از همیشه دقیقه تصمیم بگیرید که کاملی را کنار بگذارید و چند روزی خواهش شیطان را گوش ندهد بانجام دستورات دین قیام نمایید، قول میدهم که پس از اندک مدتی این کار عادت و ملصقه شما شده و در جفا آوردن آن لذت خواهید برد و برعکس حالت امروزتان اگر روزی از انجام آنها غفلت روا دارید کسل و پژمرده خواهید شد.

۳ - ای خواننده ای که تاکنون بیخبر از فوائد دین بوده و خیال میکردی بشر بخودی خود میتواند راه برود و محتاج راهنما نیست و میبنداشتی زندگی همین ظاهر امر است که انسان

متولد میشود و میمیرد و میخواند و لباس میپوشد و میبرد... ای کسی که بعقیدت دین اسلام آشنا بودی و بملت عدم آشنائی از آن غفلت داشتی، اکنون که فهمیدی این دین هرارو میبهد سانه که باید تا آخر عمر کرة زمین حکمرانی کند، بقدیر بزرگ و دوست داشتی است پس از امروز تصمیم بگیر که توهم از کتبهای آن استفاده کنی و مگذار که فرصت از دست برود و بعد پشیمان شوی.

۴ - ای قارئین عزیزیکه در اثر آشنائی بغنصری از علوم امروزه برن ظاهری اغتراعات و تمدن معجوف اروپائیان چشم شما را خیره کرده و خیال میکنید که دنیا همین است و این تمدن میتواند دنیا را اداره کند، ای کسانی که علت نادان بودن شما از حقایق دین اسلام تحقیق نکردن بوده است ای کسانی که دین را کهنه و قدیمی و علوم امروزه را جدید و قابل تقدیس میشمارید، من با زبان علم در این رساله با شما گفتگو کردم، طبق آخرین ترقیات علمی که شما بدان عقیده غلط یافته اید سخن گفتم تا بدانید که حقیقت زنده همانا دین و مذهب است و باقی جز ظواهر دلفریب چیز دیگر نیستند.

ای آنانی که فریب گفتار دشمنان دین اسلام را خورده و دنبال دیگران میگردید و بدون اینکه جزئی تحقیق در دین خودتان کرده باشید آنرا رها کرده چشم بچیزهای دیگر میدوزید، حقیقت را بپذیرید، با آن انس گیرید و از آن استفاده کنید.

ای کسانی که پیرو آدیان کهنه و منسوخ (از قبیل یهود و نصاری) با ادیان ساخته شده بدست شیطانها (از قبیل بهائی) هستید یا شده اید و فرشته سعادت شما را بخواندن این کتاب راهنمایی کرده بگذارید این سعادت اثر کامل خود را بیخشند، از موقع استفاده نمانید. بقول یک مثل فرانسوی (موقع را با گیسو بگیرید مبدا از دستتان رها شود) (۱) اکنون که بر شما مشهود شد دین اسلام چیست و هر کس غیر از آن میکوبد چقدر نادان است از پیروی آن خود را خوشبخت و سعادتمند سازید.

شما ای گروه سه گانه فوق بحرف من اعتقاد داشته باشید زیرا آنچه را شما اکنون میدانید من کاملتر میدانم و آنچه را شما دیده اید و خوانده اید و بررسی کرده اید من هم بررسی کرده ام زیرا من هم روزی در گمراهی بودم و نمیدانستم کدام دین بهتر است و پس از تحقیقها هدایت عقل دین اسلام را برتر دیدم و دستورهای آنرا با عقل دریافتم و اهمیت آنها چون آفتاب در نظر من روشن شد. دین من تقلیدی نیست تحقیقی است و روی همین اصل میل دارم شما هم تقلیدی نپذیرید بلکه تحقیق کنید و سپس من بدین شوید. آنچه را نصارا و یهود میگویند من با نظر بیطرفی کامل، با خاطری که چون ورق کاغذ سفید بود سنجیدم و بررسی کردم و دین اسلام را هم بررسی نمودم و فهمیدم که حقیقت در دین اسلام است و بس. همین علومی که آنقدر شما را فریفته، بیست سال عمر مرا شب و روز اشغال کردند، خورد و خوابم را بتحصیل همین علوم از روی کتابها و آنسیکلوپدیهای خارجی و دانشمندان غن چه امریکائی و چه انگلیسی و چه فرانسوی گذراندم و هنوز هم اوقات من در بررسی کتابهای علمی بالست مغناط میکشود بنابراین

(۱) Il faut saisir l'occasion par les cheveux.

تصدیق کنید آنچه را شما از دوی اجبار تحصیل یا گرفتن گواهینامه های مدارس یا از نظر تفریح بطور ناقص یا کامل بدست آورده اید من از دوی جان و دل دنبالش رفتم و بعد از اینکه نقشی از این همه علم و تمدن در فکر من جای گرفت آن وقت فهمیدم دین اسلام چیست و چگونه يك بزرگو از آن يك آیه از قرآن بر تمام این علوم مبارز و دانستم كه چگونه دین اسلام كه متجاوز از ۱۳۶۰ سال پیش پیدا شده با آخرین ترقیاتی كه تا آخر هر زمین خواهد آمد موافق است ؛ بلی همه اینها را فهمیدم و آنچه گفته ام برای این بود كه شما احساس عالم تحصیل كرده امروزی بدانید با یكفر قدیمی و فناناپك و بی اطلاع صحبت نیكنید بلكه با کسی طرف مشید كه در هر فن كه شما تحصیل كرده اید او خوب و بد آنرا یافته است و دانسته است كه هیچ فن و هیچ علم و هیچ تمدنی انسانرا مستغنی از دین اسلام نمیسازد و یكانه راه سعادت جهانیه شری همانست و پس همین مطابق است كه امروز چنه چنه علمای دوحی و فلسفی و بسیاری از روشن فكران اروپائی میفهمند و چنانكه همه شما اطلاع دارید كم كم آهنگ حقانیت این دین عظمی بزرگ انسانی در جامعه منمن دنیا برمیخیزد و جای افكار كوتاه و پست مادیت قرن نوزدهم را میگیرد .

۵- شما ای مجتهدین معظم اسلامی ، ای و حافظ گرامی و ای اهل علم و ای مبلغین اسلام ، این نكات علمی را كه در طی كتاب حاضر خوانده اید بنظر بسپارید و بدانید تا كسی هم در علوم امروز و هم در دین كار نكرده باشد این مسائل را ننویسد بنا بر این شما هم هر وقت میخواهید از دین و فوائد آن صحبت كنید و ذهن مردم را روشن سازید سود علمی و فلسفی آنرا از نظردور ندارید تا گفتار شما نه تنها در طبقه عوام یا نادان مؤثر شود بلكه دانشمندان و متجددین و کسانی كه علم آشنا هستند ، خلاصه تمام طبقات را سودمند افتد ، چرا كه امروز بازار علم در دنیا رواج بسیار یافته و برق آن جشها را خیره كرده و مشكل است بتوانید حقیقتی را در افكار آشنایان باین علوم داخل كنید مگر اینکه از علوم استفاده كرده و برای اثبات راه راست بكار ببرید زیرا من فهمیده ام و شمام اگر تا كنوت ندانسته اید خواهید دانست كه علم از مذهب اسلام جدا نیست و تنها دینی كه با علم موافق است اسلام است و پس .

۶- شما ای خواننده محترم كه فقط از نعمت علم مختبری سواد فرا گرفته اید بطور یكه بخواندن این كتاب موفق شده اید آسمای كسانيكه خاطراتان هنوز از اسرار تمدن و علم امروزی و از علوم مذهبی كاملا حالیست و جز اطلاعات مختلف انواهی صحیح با غلط در ذهن شما جای نگرفته است ، از این كلمات استفاده كنید و مطمئن باشید کسی با شما صحبت میکند كه در هر دو شبهه تحقیق كالی كرده است و با چراغ روشنی شما را راهنمایی مینماید . . . و پیروی از دین شما را بجاه نخواهد انداخت

نصیحت دیگر من باشما اینست كه علم و دانش فرا گیرید ، مسلمان حقیقی باشید . دانائی شما را توانائی میبخشد و از بدبختی نجات میدهد و زندگیتان را بانور تابان روشن میکند ، اما اینرا هم در نظر داشته باشید كه ناچیزی را با عقل موافق نیاید پذیرید ، تادر چیزی تحقیق نكرده اید آنرا رد نكنید و بسیار دقت كنید مبدا ، مبدا از راه راست پلغزید .

خلاصه سخنان فوق آنكه هر كس از هر طبقه و هر صنف و هر رشته باشد ، . . . معلوماتش ، دانشش ، تحقیقش هر چه میخواهد باشد برای داشتن زندگی خوش و آسان و سعادت مند در دنیا و آخرت تنها راه و چاره اش پیروی از دستورات اسلام است و پس . والسلام علی اتبع من الهدی

زندگیتان را به دست خود بگیرید و در پی رسیدن به اهداف خود باشید

باز هم گفته ام كه در نوشتن و فروش و چاپ این كتابها استفاده مادی میخواهم و نه استفاده نام . خرج اغلب كتابهای ما از و جوی كه در نتیجه فروش آنها هاید میشود بیشتر است . برای تأمین این ضررها مقداری سرمایه شخصی و كسبی كه بعضی از مردمان پا كدل و مسلمان كرده اند بكار میرود . یکی از مهمترین دلائلیكه نشان میدهد در چاپ این كتب هیچگونه استفاده مادی در نظر نداریم اینست كه حق چاپ و تقلید از كتابهای ما آزاد است تا هر كس تصور میکند استفاده دارد چاپ كند (بشرط اینکه بهمان قیمتی كه مسا میفروشیم بفروش رسانند) .

از طرفی كاملا مشهود است كه منظور استفاده شهرت و نام هم نیست و این قسمت فداکاری مبهتری است زیرا تا كنون سابقه ای ندارد ، در صورتیکه بسیار اتفاق افتاده کسانی قید استفاده مادی رازده خرج هائی كرده اند ولی هیچكس چه در سایر اعمال حتی در كارهای خدائی مثل ساختن مسجد و مریدخانه و كارهای خیریه قید نام را نروده است و این امر كه تقلید از كتاب را آزاد كرده ام باین معرف پاکی ثبت من در كار میباشد .

رحمت بسیاری در نوشتن و چاپ این كتب بكار میرود . بر هیچ دانشمندی پوشیده نیست كه نگارش رساله ای مانند اینكه در مقابل شمس است چقدر زحمت و كوشش لازم دارد اما آنچه از زحمت كار پوشیده است بیشتر از زحمات آشكار میباشد . یکی از این زحمات تمجیح مطبوعه ای میباشد كه هر صفحه از این كتابها چند مرتبه تمجیح شده ، دیگر دوندگی و مرارتهای چاپ و بعد توزیع كتاب كه هر کدام فصلی مشروح لازم دارند .

مقصود در اینجاست ، حالا كه این همه زحمت را در نوشتن و چاپ ككتاب متحمل میشوم و نه استفاده شهرت میبرم و نه فایده پول یعنی آنچه در دنیا مورد نظر مردم است در نظر من نیست ، پس چه هدفی دارم و چه انتظاری از این زحمات میبرم ؟

آیا باز هم لازم باثبات است كه من فقط برای خدا و در راه خدا و برای نجات همنوعان خود زحمت میکشم و قصدی جز این ندارم ؟ آیا لازمست بگویم كه اندكی لطف و رحمت خداوندی بیش از بخش سلطنت دو قاره اروپا و آسیا در نظر من ارزش دارد ؟ آیا لازمست بگویم كه با وجود زحمت ظاهری و فشار روزگار كه هر كس را جز من بود از یادو میآورد من مثل كوه ایستاده ام و خوشحالم چرا كه مثل آفتاب كنت و حقیقت این دنیا را می بینم و میفهم كه بزرگترین خوشی آن مثل برقیست كه جلوه آتش بگیرند ؟ . . . چه بگویم كه به مقصود مدعی برید ؟ آیا دكتری كه مبتلا بكموری بوده و خداوند او را راهنمایی كرده است كه دارویی برای رفع كموری خویش بیابد ، پس از استعمال این دوا و بینا شدن چشمش چه وظیفه دارد ؟ باید به شكرانه این نعمت بزرگ كوران دیگر را هم معالجه كند ؟

من هم چند سال كمور بودم یعنی از درك حقیقت كمور بودم . تمام علوم امروزی او و بابیان را با منتهای جدیت تحصیل كردم . هر م ، بكاریم ، كارم همه در میان كتب و مجلات فرانسوی و انگلیسی

گذشت تصور کردم که حقیقت را یافته‌ام و من هم مثل بسیاری جوانهای امروز فکر می‌توانم شد همه چیز را مسخره کردم، دین را قدیمی و کهنه شردم و تمام توجهم علوم و تمدن و تجدید شد از سال ۱۳۰۹ شروع نوشتن کتب و مقالات علمی کردم و در تمام روزنامه‌های ایران چاپ نمودم، هیچکس در ایران اندازه من در این راه کوشش نکرد زیرا من از چهارده سالگی بایستکاریام کرده و پنداشتم که کبیبای حقیقی را یافته‌ام. تصور کردم شعبشی مهم، فکور و دانشمند شده‌ام که برای اداره زندگی من دین و مذهب لازم نیست، در زندگی پس از این عالم موقت مشکوک بودم، خلاصه حالا که می‌اندیشم، از آن موقع خودمترسم که چه بدبختی و تاریکی مغفونی مرا احاطه کرده بود اما وقتی فکر میکنم که بسیاری جوانان امروز حالت آنروز مرا دارند از شدت پریشانی پیراهنم را می‌خواهم بدرم و بجای اشک خون بریزم.

بر دیده من خندی کاینجا ز چه می‌گریزد
خنده بر آن دیده کاینجا نشود گریان

در همین حال که منور این همه عجب و کبریه بودم عامل سعادت بن روی آورد و در عرض چند ساعت آن همه کبر و ناز فروریخت. فهمیدم خوشبختی آن نیست که در فکر من بوده بلکه خوشبختی حقیقی همانست که ۱۳۶۰ سال پیش خدا برای مردم سعادتمند فرستاده است. فهمیدم خوشبختی در دین اسلام است و پس، من حقیقت را پیشم دیدم... انقدر این منظره حقیقت در من اثر کرد که نزدیک بود از خوشی پرواز کنم اما فکر کردم که باید دیگران را هم که چون من گورده را همانی نسایم و اگر نکنم گناه کرده‌ام.

جو می بینی که ناینا و چاه است
اگر خاموش بنشینی گناه است

چه کسی جز من نمیتوانست جوانان امروزه و کسانی که غرقه در علوم اروپائی و تمدن شده‌اند نجات دهد؛ آن بزرگان مذهبی که هنوز هم آثار کرابهایشان مانند گوهر قیمتی در اذهان مؤثر است در اینکار نمیتواند آثار نیکوئی بپوشند زیرا خودشان وارد فکر و محیط اندیشه جوانان متجدد و عالم امروزی نشده‌اند اما من چون شده‌ام در درامیدانم، دود را چشیده‌ام، پس میدانم کجا را باید درمان کرد.

پس ای کسانی که این کتابها را می‌خوانید و شمام اندکی بعلوم امروزی آشنائید و تمدن غرب چشمان را خیره کرده و دین را قدیمی میدانید، حرفهای مرا بشنوید زیرا این سخنان از قلم کسی است که خیلی بیشتر از شما علوم امروزی را میداند و خیلی بیشتر از شما با اروپائیان معاشر بوده و پیش آنها درس خوانده است. دین من تقلیدی نیست، از روی تحقیق و عقل است زیرا پس از اینکه در یکشب راه سعادت را بوسیله‌ای که شرح آن را قلم حاجز است بیان کند، بدیدم تحقیق در دین اسلام پرداختم و هرچه بررسی کردم عجب و بزرگی‌های آنرا دیدم و با علوم منم جایگزین شده بود مقایسه کردم، بعداً در سایر دینها هم تحقیق کردم و فهمیدم تنها دینی که با علوم و باطبیعت و با فطرت بشر تطبیق میکند همین است و تنها دینی هم که سعادت بعد از این دنیا را تأمین می‌سازد اینست.

پس من با زبان علم و عقل و تحقیق، با همین زبانی که پیش شما آنقدر شیرین و اساسی است یا شما گفتگو میکنم و شما را با سرار دین اسلام آشنا می‌سازم و همه شما مردم دانشمند و روشن فکر را دعوت میکنم که در دین اسلام تحقیق کنید و از آن پیروی نمایید و آنرا مایه سعادت دنیا

و آخرت خود سازید. اگر شکی در فکر شماست و مطلبی علمی یا دینی را میخواهید با دلیل عقل و فهمید بنویسند تا مجاب و بدون هیچ تکلفی بشما جواب دهم. کتابهایی که تاکنون چاپ شده و بعداً بخواست خدا چاپ میکنم مخصوصاً آنسکالیدی بزرگی که در نظر است تدوین شود برای همین مقصود است، یعنی برای اینکه راه سعادت را بر مردم دانشمند نشان دهد. هدف من در زندگی همین است، ایده آل و آرمان من تنها اینست و اگر این نبود علاقه بدین زندگی خورد و خواب نداشتم و خدا را شاهد میگیرم که بکسایت از عالم بعد را باین دنیا ترجیح میدادم.

من با جدیت خشکی تا پذیر در این راه پیش میروم؛ تا آنجا که رمقی در بدن دارم، بکوشم زندگی خود و خوشی و لذت را صرف این راه میکنم، از پیش آمد های روزگار از جای بدر نمیروم، هیچ عاملی هر چند مغف و قوی پنجه باشد مرا از راه بدر نخواهد برد، از هیچکس، هیچکس جز خداوند قادر متعال نمیتروسم؛ بهیچکس جز او امید ندارم و فقط از او توفیق میخواهم که مرا در این راه یار و یاور باشد.

کوچک شما: بانی تحریکات اسلامی

۴ - در بیماری دولاب و مرض قند روزه فوق العاده مؤثر است زیرا ۵ ساعت پس از خوردن غذا قند در خون کم میشود و پس از ده ساعت قند خون بکمترین حد طبیعی میرسد. بنابراین روزه در مداوای مرض دیابت نقش مهمی را بازی میکند حتی بعد از پیدایش آمبول آسولین که مخصوص این ناخوشی است باز هم روزه بهترین تجربه برای پزشکان ماهر میباشد.

۵ - در مورد التهاب حاد و مزمن کلیه روزه یکی از مسالجات اساسی است و درم دست و پا را بطور قطع و یقین کم میکند.

۶ - در مورد ناخوشی های قلب که توام با ورم دست و پا باشد روزه فوق العاده مفید است.

۷ - در التهاب مفاصل خصوصا وقتی توام با چاقی و فربهی باشد.

۸ - در مورد کسالتها و درد های خاص بانوان که معمولا از سن ۴۰ میلاد شروع میشود روزه بهترین معالج است.

۹ - در اتساع معده و اسهال های مزمن و اغلب یساریهای گوارش و اعتیادات برخلاف بهداشت روزه سهل ترین معالجه را میکند.

مجموعین در بسیاری از یساریهای گوناگون دیگر که فعلا مجال شرح آنرا ندارد ممکن است بگویند با این ترتیب روزه برای یساران مفید است چه نتیجه برای اشخاص تندرست دارد ؟

میکویم این بیان منطقی نیست زیرا فایده روزه برای اشخاص تندرست نیز جلوگیری از بروز همان یساریها است. و نکته قابل توجه دیگر آنکه تمام امراضی را که تا بحال شرح دادیم که از نظر علم پزشکی روزه معالج آنها است در انسان تدریجا بروز میکند بطوریکه در آغاز پیدایش تشخیص صحیح آن برای پزشک هم مبسر نیست بنابراین شرط رعایت بهداشت و حفظ الصحة است و یکی از موارد بهداشت بطور قطع و مسلم گرفتن روزه در ماه رمضان است و بر طبق آمار قطعی که در طول ۱۴ سال طبابت دارم هرگاه در بدن چربی زیاد و چاقی پدید آید برای نول مرض قند و ازدیاد فشار خون و التهاب مزمن مفاصل و کلیه انسان را مستعد میکند از طرف دیگر بهر نسبت که از وزن بدن کاسته شود بهمان نسبت استمداد پذیرفتن این امراض کمتر خواهد شد. از اینجا است که حتی شرکتهای بیمه با شرایط بسیار سنگینی پسندی حاضر میشوند سلامتی اشخاص چاق را بیمه نمایند و در هر حال سالی یکماه روزه گرفتن بهترین وسیله جلوگیری از این قبیل امراض است. امراضی را که ذکر کردیم بر اثر انتشار شدن و آئین عیش و نوش دو بزرگ است و بهین جهت میبینیم که در مغرب زمین بیماری فشار خون - سکته دماغی - سکته قلبی - ناخوشی قند و یساریهای سلسله هضم رو باز دیاد گذارده و در کشور ما نیز این یساریها در یست اغیا فوق العاده زیاد تر است تا نزد ققرا زیرا ققرا اغلب ترسته و روزه دار اجباری هستند و اغیا بمکس در خوردن و نوشیدن زیاده روی میکنند و اغلب مریض هستند مگر آنالکه متدین هستند چون در ماه رمضان بنا بر حضرت احدیت در خوردن اساک میکنند کمتر مریض میشوند و ظن غالب آن است که اسلام چون آخرین شریعت آسانی است و هنگامی آمده که شکم پرستی و عیش و نوش تازه شروع شده بود و بدن بیشتر احتیاج به حفظ الصحة داشت حضرت سبحات روزه را شدید تر از سایر ادیان دستور فرمود. شنوندگان عزیز بطور خلاصه منظورم از اینست

در تاریخ ماه صیام ۱۳۶۳ و شهریور ۱۳۶۳ که چاپ سوم این کتاب در دست بود شرح زیر را آقای دکتر فقهی شیرازی که از اطباء معروف و متدین تهران هستند برای دوج بانجین فرستادند و ما هم چائی مناسبتر از چاپ آن در اینجا ندیدیم. اینک با تشکر از ایشان مقاله مزبور را که در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۶۳ بوسیله رادیو تهران منتشر نموده اند چاپ میکنیم.

نامه آقای دکتر فقهی :

انجمن محترم تبلیغات اسلامی

محترما يك نسخه از سخنرانی خود را که مربوط باسرار طبی روزه است و بوسیله رادیو منتشر نمودم از نظر هیئت مدبره محترم انجمن گذرانیده تا اگر قابل توجه تشخیص داده شود امر دوج درماید.

با تقدیم احترامات فائمه - دکتر فقهی شیرازی

اسرار طبی روزه

رضی از مردم تصور میکنند روزه ماه رمضان که از ارکان اساسی دین حنیف اسلام است از لحاظ ذهنی که بدستگاه هضم و سایر جهازات بدن وارد میآورد و از نظر آنکه بعضی از روزه داران را بحالت عصبانی و غضب دچار میکند برای شخص روزه دار مضر است. در صورتیکه این نظریه خطا است و بر طبق قواعد پزشکی روزه در مورد بسیاری از یساریها مفید و بلکه ضروری است و از جهت آنکه این چند روزه اغلب از آشنایان در این باب بانجانب مراجعه نموده اند و همچنین از نظر ادای وظیفه مذهبی بر خود واجب دانستم تا آنجا که علم طب و دانش پزشکی اجازه میدهد فواید روزه را برای شنوندگان محترم تذکر داده ایشان را از شک و تردید نجات دهم.

صرف نظر از فواید روحی و اخلاقی که روزه دار کسب خواهد کرد (و چون خارج از بحث پزشکی است از ذکر آن خودداری میکنم) کم اهمیت ترین جنبه روزه جنبه صحی آن است که اینک مورد بحث واقع میشود و آشدر مسلم شده که روزه در اغلب امراض مفید و در پاره از یساریها علاج منحصر بفرد میباشد و اگر هم علاج منحصر بفرد نباشد انصافا بهترین و سهل ترین طرق معالجه است مثلا در موارد زیر از روزه استفاده کامل میتوان کرد :

۱ - در مورد اختلال حاد و مزمن روده ها و در هنگامیکه فرماتاسیون و تخمیرات معدی و معوی یسار را دچار دل درد های شدید میکند بهترین معالجه مخصوصا از جهت نیاشامیدن آب در بین دو غذا و ایجاد فاصله طولانی بین دو غذا و بهترین وسیله روزه گرفتن است.

۲ - هنگام ازدیاد وزن بدن که معمولا ناشی از پر خوری و کم حرکتی است در اینمورد روزه بهترین معالجه است.

۳ - در یساران مبتلا بفشار خون که متأسفانه این عارضه بر اثر عیاشی و انفعالات فحشانی روز بروز و به ازدیاد است در چنین هنگامی ماه رمضان ماه نعمت و برکت است و بهتراز هر فساد و پزشک مامری فشار خون را معالجه و مداوا میکند.

گفتار آن است که روزه ماه رمضان بطور کلی از نظر علم پزشکی مفید و نافع بلکه در اغلب از بیماریها ضروری است و کسانی که از این دستور آسانی شریعی میکنند دیر یا زود دچار شکجه ناحوشی های پیشار خواهند شد. امیدوارم این مختصر شما را از خواب غفلت بیدار کند تا اولاً سرعظیم و تکریم در مقابل نام مقدس صاحب شریعت حضرت محمد بن عبدالله (ص) فرسود آورده و ثانیاً با قوت قلب و ایمان کامل اطاعت امر خدا نموده لااقل بقیه ساله رمضان را روزه بگیرید که با این عمل تندرستی و سلامت خود را حفظ خواهید کرد. ناگفته نماند که روزه برای برخی از مردم نیز مضر است و بهین جهت علاوه بر آنکه کتاب آسمانی آنها را معاف کرده روزه داشتن را برای آنها حرام نیز نموده است و بایستی در این قبیل مواقع به پزشکان صاحب عقیده و ایمان مراجعه نموده کسب تکلیف نمایند.

و انتظار دارم اغیا عمل روحانی روزه را نیز توأم با عمل جسمانی انجام دهند یعنی در آن ماه شتر از فقر و پشیمان دستگیری نمایند زیرا چنانکه در ابتدای این سخنرانی عرض رسید روزه فواید روحی، اخلاقی و بهداشتی دارد که اشب بعت ما فقط در اطراف فواید بهداشتی آن بود و بعت در پیرامون فوائد روحی و اخلاقی روزه را بهملای فن واگذار مینمایم.

فهرست

صفحه	تقدیم کتاب	۹۴ مدارك و مآخذ	۹۵ دیباچه
۹۸	در این کتاب و آیین نگارش کتب دینی	۹۶ آیا میتوان حق مطلب را ادا کرد؟	۹۹

نماز

۱- فوائد دینی

۱۰۱	۱۰۰ نماز اسلام	سار چارس عبادات است
۱۰۳	۱۰۲ حمد و سوره	اهمیت نماز
		و کبر، سجده، تکبیر، شهادتین،
۱۰۵	۱۰۴ موهبت عظیم	تسبیح اربعه
۱۰۸	۱۰۶ تکبیرة الاحرام	اهمیت ذکر
۱۰۹	۱۰۸ سرافقات نماز	تسبیح موحودات
۱۱۱	۱۱۱ صبر و صلوة	گردش زمین و روز و شب
۱۱۳	۱۱۲ کفش کتاه	ثبات قطب نما
۱۱۵	۱۱۴ فوائد دینی وضو و غسل	حدوث اعضاء
۱۱۶	۱۱۵ اهمیت نیت	رفع گناهان
۱۱۹	۱۱۷ اطمینان قلب	سهل و آسان و گرفت
۱۲۱	۱۲۰ اسرار نماز آیات	سرار اذان
۱۲۳	۱۲۲ تشبیه اجزاء نماز	نور و قیامت
	۱۲۳	معیات و ثواب

۲- فوائد روحانی

۱۲۸	۱۲۵ اصل دیگر روحی	بیت مستشرقین روحی
۱۳۲	۱۳۰ اهمیت توجه	سرچشمه فیض
۱۳۷	۱۳۶ تکامل روح	اسرار صبر و خفیه
۱۳۹	۱۳۸ اراده محکم	سحر جبری
۱۴۲	۱۴۰ اکبر هم زدا	اهمیت روحی وضو
۱۴۴	۱۴۳ سخن بی پایان	تغییر وجود

صفحه	موضوع	صفحه	موضوع
۱۴۵	چگونگی این فوائد	۱۴۵	۳. فوائد جسمانی
۱۴۵	۱ - مالش و جریان خون	۱۴۶	فوائد شکست آورد وضو
۱۴۷	۳ - بهداشت سر	۱۴۶	۲ - پاک‌ی بدن
۱۴۹	۵ - استنشاق	۱۴۸	۴ - بهداشت دهان و دندان
۱۵۴	۷ - ناخن و مو	۱۵۲	۶ - بهداشت پا
۱۵۵	فایده بزرگ دیگر مضغه و استنشاق	۱۵۴	۸ - بهداشت جهاز دفع
۱۵۵	۱ - فوائد شستشو	۱۵۵	فوائد غسل
۱۵۸	پاک‌ی لباس و سجده گاه	۱۵۷	۲ - فوائد غسل پس از عمل تناسلی
		۱۵۸	النظافة من الایمان
			۴. فوائد اخلاقی
۱۶۱	اکبر اخلاق	۱۶۱	چطور نهی از منکر میکنند
۱۶۱	چطور معروف امر میکنند ؟	۱۶۲	احترام مال غیر
۱۶۳	کنش غیر	۱۶۳	رفع تکبر
۱۶۴	وقت شناسی	۱۶۴	برابری و برادری
۱۶۸	۱ - حس تواضع و کوچک دیدن خود	۱۶۸	۲ - حس احترام بنفس
۱۶۸	فایده اخلاقی وضو و غسل و تیمم		
			۵. فوائد اجتماعی
۱۷۱	مدینه فاضله	۱۷۱	دعوت باجتماع
۱۷۴	مسجد	۱۷۴	نماز های اجتماعی
۱۷۷	جلسات وعظ و نصیحت	۱۷۷	وحدت اسلامی
۱۷۸	اعتماد و اطمینان	۱۷۸	حس اطاعت
۱۸۰	موائد اجتماعی وضو و غسل	۱۸۰	جهت یابی
۱۸۱	چرا باید نماز را برپا خواند ؟	۱۸۱	
			طریقه نماز
۱۸۷	دستور توجه	۱۸۵	خشوع
			روزه
			۱. فوائد دینی
۱۸۹	دستور خدایی	۱۸۹	۱ - روزه یهودیان
۱۹۰	۲ - روزه مسویان	۱۸۹	مزایای روزه اسلامی
۱۹۳	آمادگی روح برای عبادت	۱۹۳	یاد خدا
۱۹۶	عبادت جامع	۱۹۶	تمرین آخرت
۱۹۷	بک اصل فلسفی	۱۹۷	عبادت برپا

صفحه	موضوع	صفحه	موضوع
۱۹۸	۱۹۸ فلسفه تعیین مدت		امتحان گرسنگی
۲۰۰	۱۹۹ فرصت نیکو		نانوائی بشر
۲۰۲	۲۰۱ فضیلت و ثواب		ایمان مجسم
	۲. فوائد روحانی		
۲۰۶	۲۰۲ ترقی روح		جسم و روح
۲۱۰	۲۰۹ آزمایش لذت روح		دو کفه ترازو
۲۱۲	۲۱۱ مغناطیس شخصی		شخصیت و فکر از چیست
۲۱۳	۲۱۲ تقویت حافظه		انتظار برآورده شده
	۲۱۳		بندگی زندگی
	۳. فوائد جسمانی		
۲۱۷	۲۱۶ بهترین امساك		روژه طبیعی
۲۱۹	۲۱۸ ۲ - اتساع معده		۱ - خستگی معده
۲۲۱	۲۲۰ ۴ - طبیلی های معده		۳ - سم های بدن
۲۲۳	۲۲۲ ۶ - ترتیب غذا		۵ - شیره یا عصیر
۲۲۴	۲۲۴ ۸ - اعمال معده در موقع روزه		۲ - اعتدال در خوراك
۲۲۵	۲۲۴ تمسبه خون		۹ - فوائد روزه از نظر پزشکی
۲۲۶	۲۲۶ آبا روزه زبان دازد ؟		بیمای چشم
۲۳۰	۲۳۰ زبان هم پیش بینی شده .		درد نسلی
	۴. فوائد اخلاقی		
۲۳۱	۲۳۱ سد محکم		رمیة مساعد
۲۳۱	۲۳۲ توفیق اجباری		برهبرکاری
۲۳۴	۲۳۳ اراده و پایداری		درس فصاحت
۲۳۵	۲۳۵ قدر نعمت		عبادت بیکوکاری
۲۳۷	۲۳۷ مکتب صبر		امانت
۲۳۹	۲۳۹ فضیلت گرسنگی		طریق اولی
۲۴۱	۲۴۰ شکم و شیطان		ضعف انسان
۲۴۳	۲۴۲ تأکید بحسن خلق		عادت بکم خواری
۲۴۴	۲۴۴ سخن بسیار است		وقت شناسی
	۵. فوائد اجتماعی		
۲۴۶	۲۴۵ عید فطر		ماه نو
۲۴۸	۲۴۷ آزمایش بینوائی		بک نوله
۲۵۰	۲۴۹ درس فداکاری		انفاق واجب و مستحب

صفحه	مرحله اول یا مرحله ثنوی	صفحه	مرحله ثانی یا مرحله برائیک	صفحه
	گوهر حکمت	۲۵۱		۲۵۱
				۲۵۲

گذر خانمه

۲۵۳	دین عقلی و دین تعبدی	۲۵۳	اصلاح دنیا
۲۵۵	فوائد یشار	۲۵۴	مقصود زندگی
۲۶۰	استعداد و قابلیت تقرب	۲۵۶	عبادت علمی و عبادت قلبی
۲۶۶	سلفهای حقیقی	۲۶۴	گوامی درون
	عبادت نباید مفروضه	۲۶۷	

نتیجه

چند بند برادرانه

۲۶۹	دین آسان، زندگی آسان	۲۶۸	نتیجه بر کیریم
۲۷۳	نه شهرت میخواهم و نه پول پس چه انتظار دارم؟		
۲۷۶	اسرار طیبی روزه		

فهرست گواروها

۹۲	سه عکس از حضرت معصومه (ع) و مساجد اصفهان
۱۴۶	خط سیر جریان خون
۱۵۰	دکتر ربه مشغول عمل تماس با اسپانیایک
۱۵۳	راجع بیهوشی یا
۲۲۱	کرم کدو
۲۲۱	دستگاه گوارش

شعائر

بزرگ

در زبانهای اول

بقلم

بانی انجمن تبلیغات اسلامی

نشریه هفتم

انجمن تبلیغات اسلامی

چاپ دوم

ده هزار جلد چاپ شده

مهر ۱۳۲۳

مدارک و مآخذ

غیر از اطلاعات علمی و دینی و تحقیقات از علما و محققین و بررسی های علمی و روحی که در این موضوع بعمل آمده کتب زیر در تنظیم رساله حاضر مورد استفاده قرار گرفته است:

۱- کتب فارسی

مضرات الکحل بقلم آقای دکتر رضا زاده شلق - مضرات نوشابه های الکلی بقلم آقای ابوالقاسم فیوضات - تفسیر ابوالفتح رازی - سخنان معبد ص گردآوری آقای یابنده - شهر دانش آقای هادی نوری - سخنرانی آقای راشد - غروب آفتاب در اندلس آقای سرتیپ فریب - گلزار ادب آقای حسین مکی - رهبر جوانان آقای دکتر حسن پرشکروزاد - حلیۃ المتقین مجلسی - معراج الساده شیخ نراقی - دین معبد (ص) آقای حسین خادمی - اسرار طبیعت آقای تمدن - گفتار حکیمان نشریه مبلین هیسوی امریکائی - تجلی حقیقت آقای گنابادی - معبد (ص) - تهوۃ کامل ترجمه آقای شهابی - راه نو کاظم زاده ابراهیم - ترجمه انجیل و تورات بزیان فارسی - مجلات و روزنامه های مختلف

۲- کتب عربی

قرآن مجید - تفسیر جواهر طنطاوی - دائرة المعارف فرید و جدی جلد سوم - تاج العروس

جزء دوم

۳- کتب فرانسوی

Larousse Médical — La Grande Encyclopédie, H. Lamirault et Cie Edit.

L. Esclave de l'Alcool par Edward J. Wood - Hypnotisme par Jackson Hima - Méthode de professeur Knowles.

Traité d'électrothérapie galvanique Par Dr. L. Girard - Nouveau Manuel de l'abbé Heuman - Hypnotisme Par Filiatre Encyclopédie de la Jeunesse en six volumes.

Larousse universel en deux volumes - Sciences Naturelles, L'homme et les animaux Par E. Caustier - Almanach Hachette 1934 - Sciences physiques et naturelles Par E. Cazes - Le nouveau Testament, édition syddodale, Paris.

۴- کتب انگلیسی

The Harmsworth Encyclopædia.

Encyclopædia Britannica - The Elements of General Sciences - Egypt by E. W. Lane.

بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلوة والسلام علی نبینا محمد وآله و اصحابه اجمعین

دیساجه

مدتها بود که میخواستیم دو باره زیادت های الکحل چیزی بنویسم و قدمی

سخنی چند در باره چند برای از بین بردن دشمن بزرگ بشر بردارم تا اینکه توفیق نوشتن این کتاب

ایشکتاب دست داد.

ممکنست برخی خوانندگان ایراد کرده بگویند که علت اختصار

یک کتاب تمام بیکی از امور حرام دین و قرار دادن این کتاب در ردیف نشریه های اولیه انجمن است اسلامی مناسبتی دارد یا خیر ولی پس از خواندن این کتاب و بعد از این که فهمیده الکحل مخوفترین عدوی نوع انسانست و تمام بدبختی های امروز دنیا در نتیجه این عامل شیطان بوجود آمده آنوقت بمن حق خواهند داد که در راه برداشتن این عدو هر اقدامی که بشود انجام دهم

نام «شیطان بطری» که برای کتاب اختیار شده بقیده من مناسبترین نامیست که میتوان الکحل داد زیرا می بهترین و باوفا ترین خادمهای شیطان است و همانطور که خداوند فرموده در جس من عمل الشیطان پلیدی است از عمل ابلیس. همین بطری است که پاکدامنترین مردم رازشترین ضرو اجتناع میکنند و همانست که فرشته رادبو میسازد.

ما گفته نمائیم که این کتاب با آنکه از جانب یک انجمن اسلامی نشر و توزیع شد و در نهایت بیطرفی نوشته شده و بادلایل روشن و تجربه های مکرر و شواهد علمی صحیح نگارش یافته و با در نظر گرفتن اینکه تمام جنبه های مختلف در آن مورد بررسی قرار گرفته میتوان گفت که کثر کتابی چنین جامع در موضوع الکحل تاکنون نوشته شده است

طرز تقسیم بندی کتاب نیز طوریست که برای مراجعه خوانندگان کار را سهل و مغاوب میکند. کتاب به پنج فصل تقسیم شده و در فصل اول در باره الکحل و ماییت الکحل و فایده

دنيا در خصوص آن گفتگو میکند و در فصل دوم الکل را در تعلیمات و ادبیات مختلف مورد بررسی میسازد.

فصل سوم زبانهای مختلف الکل را با تفصیل پندی دقیق و جالب توجهی شرح میدهد و فصل چهارم برخی توضیحات و اشتباهاتی را که در خصوص می بین مردم شایع است رفع میسازد و فصل پنجم در باره راه نجات از این دشمن بزرگ سخن میگوید.

با اینکه آنچه مطلب گفتنی بوده در این کتاب بیان کرده و حق سخت ادا شده معذک کوشیده ایم که نهایت اختصار را در آن بکار بریم تا پیوسته وقت خوانندگان ضایع نشود علاوه بر نوشتن عبارات کوشش بعمل آمده که با داشتن اهمیت علمی، نخستگی کتب علمی را نداشته و شیرین و آسان باشند تا همه کس بخواندن آن رغبت کند.

اگر الکل را بزرگترین دشمن بشر مینامیم سخن بگزاف نگفته ایم زیرا در نتیجه آمارهای دقیقی که در کشور های مختلف جهان از تلفات و ضایعات و جنون ها و بیساریها و زیان های اقتصادی و نسلی و جانی و مالی الکل برداشته شده باتیبات رسیده که هیچ بلیه در جهان وجود ندارد که عثر این تاثیرات را بیخشد حتی بزرگترین سوانح طبیعی چون آتشفشانها یا زلزله ها و سیل و طوفان ها یا بلایای عمومی مثل و بسا و طاعون هرگز انقراض نیافته که بسانند از الکل بر جیس انسانست ضرر رسانند. برآستی ابلیس خوب اسلحه بجای دشمنی بسا نوع بشر رسانده است.

در جنگ بین المللی گذشته که به مدت چند سال بدغنی در کشورهای دنیا و کجغنی زما مور و برشتالی مردم وضعف اعصاب و نبودن تعلیمات صحیح تمام افراد کشورهای متعارف بدامن الکل پناه میبردند، عادت زشت میخواری در کشور های اروپائی شیوع فراوان یافت و میاوتها مردم گرفتار آن شدند و روز بروز جامه ها بسوی پرتگاه کشیده شده و کار بجائی رسید که پس از جنگ زمامداران کشورها جدا در صدد چاره جوئی برآمدند و فهمیدند که اگر دست این دشمن را گوناخته نشکنند بیش از هزار دشمن جنگی زبان میسازند. اقدامات بسیاری برای قلع و قمع کردن ریشه میخواری برداشته شد که مختصری مفید واقع گردید. اهمیت خرابی الکل را در آن موقع از سخنی که لوید جرج (۱) رئیس الوزر امانگستان در حین جنگ گفت: «ما امروز در دشمن بزرگ داریم: الکل و آلمان» میتوان درک کرد.

یکی از بزرگترین علل ترسناکی این عدو است که مردم از حقیقت زبانهایش غافلند و بسا کسانی هستند که او را دوست خود میدانند و بدامنش پناه میبرند.

البته واضح است دشمنی که انسان بشناسد چندان خطرناک نیست زیرا از او احتراز میکند اما وای بحال دشمنی که دوست پنداشته شود، وای بحال گرگی که بلباس میش در آید و زهری که صورت حل نمایان شود!

اینست هات عمده که دین، اخلاق و تمام روشن فکرانرا و آدار میسازد که مردم را از این عدو بترسانند. اگر بشر خام دشمن خویش را میشناخت محتاج این همه گفتگو نبود. بیچاره بشر که پس از این پنجهما باز هم فریب الکلرا میخورد!

فصل اول

الکل و تاریخچه آن

برخی میوه ها از قبیل انگور و خرما و سیب ویشکر و آلبالو را وقتی تخمیر کنند مایعی از آن بدست میآید موسوم بشراب که در بدن انسان و حیوانات برخی تاثیرهای محرک اعصاب و مسموم کننده ایجاد میکنند و هنگامیکه این مایع را بوسیله قرع تقطیر نمایند از آن الکل بدست میآید.

الکل و شراب

الکل را گاهی از گندم و گاهی از جو نیز میگیرند و تاثیر این نوع هیچ تفاوتی با الکل ندارد. وقتی که مایع مزبور در حدود ۶۶ در صد الکل خالص داشته باشد بنام عرق یاوردکا یا Eau-de-vie مشهور است و هنگامی که در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آنرا جوهر یا Esprit میگویند. الکل میوه را که معمولاً الکل میگویند در اصطلاح علمی الکل اتیلک Etlylique و الکل صنعتی را که از جوب میگیرند الکل متیلک Méthylique مینامند.

الکل خالص که فرمول شیمیائی آن C_2H_5O میباشد مایعی است بیرنگ و بسیار روان که طعم سوزنده دارد و وزن مخصوص آن ۰٫۷۷۴ و نقطه غلیظش ۷۸ درجه و نقطه ذوبش ۱۳۰ درجه میباشد.

در تمام دایرة المعارف همای اروپائی وقتی ریشه کلمه الکل را بیان میکنند آن را مأخوذ از الکل عربی قلداد مینمایند. اول کسیکه الکل را معرب کرد و چنین اصلی برای آن بسافت دکتر واند بک امریکائی است. اعراب آنرا روح الخمر مینامیدند.

وجه تسمیه الکل

عربها برای هر نوع شراب لغت مخصوصی داشتند چنانکه شراب انگور را صیباو شراب جو و ذرت را غیرا و آجودا جمه و شراب خرما را بیلو شراب برنج را مرز میگویند (۱) در زبانهای خارجی هم برای هر نوع شراب نام مخصوصی داده اند که ذکر آن در اینجا لزومی ندارد. در فارسی شراب رامی و باده نامیده اند.

تاریخچه استعمال الکل در جهان

در اینکه استعمال الکل چه وقت در جهان مرسوم شده چیزی نمیتوان گفت و تاریخ صحیحی در دست نیست. در کتیبه ها و آثاری که از مصر قدیم و بابل و آشور پیدا شده و از اشعار و افسانه هائی که از ملل مختلف منجمله چینی ها و یونانیها و رومیها باقی مانده چنین

مصر در

زمان قدیم

۱- سامهای مختلف شراب بزبان عربی در کتاب حایة الکیمیت شمس الدین محمد بن العس النواجی شرح داده شده و در آنجا صدوسی اسم نقل میکنند.

ربا آید که استعمال آن از زمانهای قدیم در میان بشر مرسوم بوده و همین آتش که بشر امروز را تهدید میکند آنها را هم کم و بیش تهدید نموده است. انوامند یا ماددر صرف مسکرات افراط میکردند و این عمل موجب انحطاط ملیت آنها شد بطوریکه کورش کبیر توانست با عده کس آنها را مغلوب سازد.

شراب در ایران باستان نیز مرسوم بود حتی در تحفه العجایب میگوید که مخترع خمیر جشید بوده است. در میان سلاطین ساسانی استعمال شراب خیلی شایع گردید مخصوصاً پس از انوشیروان سلاطین ایران در اینکار افراط روا داشتند و بهرام گور و خسرو پرویز و یزدگردها همه شرابخواری و باده گساری را در میان مردم شایع ساختند و بالاخره همین امر در انحطاط اخلاقی و سیاسی ایران سخت مؤثر گردید.

چینی ها شراب را جزء مراسم دینی خود می شمردند. در کتب بودائی و براهم اسم مسکرات و آداب خوردن آنها زیاد نام برده شده و شراب های مختلف را از خدایان خود می دانستند و گاهی نیز برسم تحفه بآنها هدیه میکردند تا بخیال خود مستشان کرده بیشتر جلب توجه از آنها بنمایند.

سه هزار سال قبل از میلاد استعمال شراب در مصر رایج بود و در آثار آنها که در داخل مقبره ها بدست آمده صورت چرخ فشار شراب و ناک و خمهای می دیده میشود و مجالی شراب خواری آنها که حلقه وار دورهم می نشستند و کوچک و بزرگ و آقا و غلام و کنیز باهم مشروب می خوردند در نقاشی های آنها رسم گردیده است.

یونانیها با اینکه در شرب مسکر دوة احتیاط را پیش می گرفتند مملکت این عادت در بین آنها رواج بسیار داشت و برخی از آنها در خوردن آن زیاد افراط میکردند. پس از غلبه باب مقدونی پدر اسکندر مسمی در کشور یونان رواج بسیار یافت و سلاطین هم در این امر افراط کردند. بالاخره سبب انقراض فیلیپ همین شرابخواری او بود. اسکندر نیز که تا چند سال از شراب دوری کرده و اعمال پدر متنبهش ساخته بود بالاخره تاب مقاومت در مقابل نفس نیابورده او هم مغلوب شیطان بطری شد و کار بجایی رسید که در دربار خود مجالی شرابخواری و فحشاء ترتیب میداد و زنان بدعمل را در کار سلطنت داخل میکرد و بالاخره کاخ پرسیپولیس را در حالی که غرق مسمی بود بدست زنی فاحشه بنام Tais تائیس آتش زد. بالاخره در یونان کار بجایی رسید که شرابخواری جزء عادات مستعین گردید و مردم در اینکار مسابقه میدادند و هر کس بیشتر می خورد مسابقه را میبرد. همین امور رفت و رفته موجب انقراض یونان شد.

رو میا هم تا مدتی از خوردن شراب استنک می کردند و مخصوصاً این عادت برای زنان و اطفال ممنوع بود ولی پس از تسلط آنها بر ایتالیا و آسیای صغیر عیش و عشرت و باده گساری بین آنها رایج گردید.

بلین جوان pline le Jeune در کتاب خود بنام Panegyrique de Trajan میگوید که در روم فریب دو بست نوع مسکر وجود داشت و شراب سخت رایج و ارزان بود و مسترد میان مردم روم چنان شایع شد که در میان کوچه و بازار مست می افتادند و حتی در ساختمانها اطاعتی برای استغراق بنامیکردند. همین امر سبب انحطاط آنان گردید.

اروپاییها در قرون اخیر استعمال مسکر و باده گساری را بیش از حد رواج دادند و آنرا یکی از افعال عادی کردند.

مسکر در

قرون اخیر

علل این امر چند است از آنجمله اینکه شراب جزء مراسم مذهبی آنها است. سوانح تاریخی و جنگها و اتفاقات مسکری که در اروپا پیش آمده شروع الکل را در جهان بیش از اندازه رواج داده چنانکه خطر آن را بعد از جنگ بین الملل در صناعات قبل با اشاره بیان کردیم.

کشوری که در ترویج خمیر میگوید و بیش از همه شراب در آنجا جنبه تجارت و عادت عمومی دارد فرانسه است که بهترین قلم صادراتش شراب است و این امر را آنها موجب افتخار ملی خود میدانند.

شراب در زندگی فرانسویان خصوصاً و مردم اروپا عموماً خیلی عادی شده و محکم تر دارد و کمتر سفره و میزبست که از آن خالی باشد. فرانسویان چنان درباره الکل غلو کردند که عرق را Eau-de-vie یعنی آب حیات مینامند در صورتیکه باید شربت مرک نامیده شود.

در اغلب شهر های فرانسه مهمترین اشتغال دهانین کشف انگور و سبب برای شراب و این برای بازار دنیا است.

با اینکه یکی از مهمترین کشورهای اروپائی که بیش از همه بخطر های الکل ر خورده و در این پاره اقداماتی کرده است همین فرانسه میباشد.

انگلیسها از قرون وسطی شرابخوردن را از ساکسونها و دانمارکها آموختند. عادت شرابخواری ابتدا بطبقه اعیان و سلاطین نفوذ پیدا کرد و بعد عمومی شد و تمام طبقات سربا برود و حتی کشیشها و رهبانان نیز دامن خود را بآب شیطانی آلودند و کار افراطشان بجایی کشید که هائری هشتم فرمان داد در دیرها را بستند.

در زمان گیوم اول استعمال مسکرات بیشتر شایع شد و خوردن آبجو نیز که در فرانسه و بعد سوئیس و هلند شایع گردید در انگلیس نیز مرسوم شد و مشروبات در این کشور فراوان و درین گردید و تعداد میخانه و میخانه افزولی گرفت و طوری اوضاع وخیم شد که قانونی از مجلس گذرانده باز کردن میخانه را موکول بدادن مالیات زیادی کردند ولی مردم بآن اعتراض نمودند و بقدری جار و جنجال راه انداختند که دولت مجبور شد آنرا تعدیل کند در نتیجه این عوامل شرابخواری در این کشور شایع شد و در میهمانی ها و حتی زندگی خانواده کی آنها وارد گردید.

در کشور های دیگر مثل آلمان و هلند و اتریش و دانمارک میخواری بیش از انگلیس شایع گردید و جزء لوازم عادی زندگی شد و اکنون هم در دنیا رواج زیاد دارد. قبل از جنگ بین الملل در روسیه شراب چنان رواج داشت که اگر در يك میهمانی بیست نفر حضور داشت هر کس باید بیست جام بسلامتی همه حضار بنوشد.

پس از جنگ بین الملل دولت امریکا بدو اقب و خبیسی که مسکر در جامه و کشور بدیده می آورده برخورد استعمال آنرا قلعین کرد ولی تجارت مسکر بطور قاچاق چنان رو بتزاید گذاشت و طوری این عمل باعث زحمت مأمورین شد که روزولت رئیس جمهور فلی مجبور شد قلعین مزبور

را چند سال قبل بشکند. این عمل دلیلی است بر اینکه جز حرام کردن مذهب چیزی جلو انتشار مسکرو را

نمیگیرد.

عربها از زمانهای قدیم انواع مسکر استعمال کرده و از میوه های مختلف و عمل و حبوبات و غلات شرابهایی مختلف تهیه کرده هر یک را نام مخصوص میخواندند و مخصوصاً برخی شرابهایی خیلی قوی داشتند

که فوری مستی میآورد. استعمال شراب در بین اعراب جاهلیت (یعنی اعراب قبل از اسلام) خیلی شیوع داشت و اشعار بسیاری از خمرای آنها در مدح شراب باقی مانده است.

در موقعی که دین اسلام چون آفتاب درخشان طلوع کرد و مسکر را حرام نمود تا یکفرن مسلمانان دست از مشروب کشیده و در سایه تعلیمات اسلامی بفروحات بزرگ و کشور گشایی پرداختند ولی طوطی نکشید که در دوره سلاطین بنی کعبیت و پست بنی امیه استعمال آن باز شروع شد و در زمان خلفای بنی عباس نیز بیشتر رواج گرفت و کار بجایی رسید که سلطنت اسلامی را با آن عظمت که نزدیک بود تمام دنیا را بگیرد دچار ضعف و سستی کرد. معاویه با اینکه سرخی‌ها مدامند خود شراب میخورد ولی برای سیاست از ظاهر کردن گناهان و رواج آنها خودداری میکرد ولی بعد از او پسرش یزید بی پروا بیخوارگی و ارتکاب معاصی پرداخت و در حال مستی کارهایی کرد که تاریخ از ذکر آنها ننگ دارد و حتی میگویند در حال مستی حنابت پیشانیاز مسلمان میشد.

یزید اشعاری نیز در تعریف خمر دارد

چنانکه گفتیم خلفای بنی عباس نیز در ترویج خمر کوشیدند و خلفا در این باره کار و انحراف رساندند. شرح این موضوع در کتاب معاضرات راقب اصفهانی و حلیه الکیت شمس الدین لنواجی و ادب التذیم کشاجم داده شده است

در دول اسلامی مصر حاضر مانند ایران و مصر و عراق و ترکیه به ملت سرایت تمدن اروپایی و سوقاتی که این تمدن از فحشاء و فساد برای ما آورده است شرابخواری و رواج فراوان یافته و از نجارتهای عمده شده و دکان های مشروب فروشی در هر گوشه خیابان و کوچه برپا شده و این آتش کم و بیش در هر کشوری فراوان است.

اصولاً دخول شراب در کشور های اسلامی در قرون وسطی جزو یکی از سیاست های مسیحیان برای خراب کردن بنیان اسلام بود زیرا میدانستند که بهیچ وسیله نمیشود مسلمانان را از دین دور کنند مگر اینکه این شیطان فریبنده خوش ظاهر را بغایت آنها راه دهند.

یکی از کشیش های قرطبه (شهری از اسپانیا) در زمان تسلط سلاطین اسلامی تمام ماکستان های قرطبه را خرید و شراب انداخت و سوگند یاد کرد که آنها را جز بچوانات و محصلین مسام نفروشد

این ساده لوحان نیز خرسند شده آنها را موهبتی بزرگ پنداشتند. در اثر این عمل کار بجایی رسید که پادشاه خواری که تا آنوقت بطور پنهان بین مسلمین شیوع داشت علنی گردید و جوانان از عادات اسلامی دور شدند و بدین و آئین و آداب اسلامی پشت پا زدند و هیش و شهوترانی

بین مسلمانان رواج شد و کم کم بنای بزرگ سلطنت اسلامی چون چوبی که مورد حمله موربان شود از هم پاشید و خراب شد و فساد اخلاق در بین آنان شیوع گرفت.

همین امر را در دوران های دیگر نیز مسیحیان نسبت به کشور های اسلامی اجرا کردند و نهیبند که بهترین اسلحه که با آن میتوان مسلمانان را از بیعت برد استفاده شیطان بطریقی

طعناوی در جلد اول تفسیر جواهر صفحه ۱۹۳ میگوید که هائری دوکاستری فراسوی در کتاب خواطر و سوانح اقرار کرده که نیرومند تربیت اسلحه که اروپائیان بر ضد کشور های مسلم بکار میبردند شرابست و این همان سلاحی است که خیال داشتند در الجزایر بکار برند

چنانکه قبلاً نیز گفتیم در ایران قبل از اسلام شرابخواری رواج بود و در زمان سلاطین اخیر ساسانی این عمل زیاد شیوع یافت و بالاخره موجب انقراض آنان شد.

شرابخواری در ایران

پس از اسلام ایرانیان نیز دست از مشروب برداشتند و تا چند قرن اهبت این نهی در بین رائج بود و حتی از ملل عرب در این باره پیش افتادند. در اثر سوانح بزرگ تاریخی که رای ایران پیش آمد و اغلب نقاط این کشور را مورد شکنجه قرار داد (از قبیل حمله مغول و یورپها) مردم که از سختی روزگار بیجان آمده و بهر وسیله بود را می برای تسکین درد خود میجستند کم کم دست بشراب بردند و در اثر تلقینات بعضی شعرا که در این موقع پیدا شده و برای تفریح یا بعنوان تقلید از معاصرین شعرهایی دو مدح می میگفتند ساده خواری تا حدی معمول شد و مخصوصاً سلاطین دوره آخر تیموری نیز این رسم را در دوبار شایع نمودند.

در زمان صفویها چون مذهب باز رونق گرفت و علمای دینی نفوذ بسیار یافتند شرابخواری سرک گردید و جز بندرت و پنهانی انجام نمیگرفت

این را نیز باید متذکر بود که در تمام ادوار تاریخی ایران بعد از اسلام اگر هم شراب در ری رواج داشته همیشه بطور پنهانی بوده و دولت علناً از آن جلوگیری نمیکرده چنانکه در آخر شعرا اغلب دیده میشود که می را پنهان از محتسب میخورده اند. بعد از صفویه در زمان نادر تا چندی تحریم باقی بود ولی در اثر هرج و مرج بعد از سلطنت ابن شاه باز رواج مختصری گرفت و کریم خان زند نیز با اینکه یکی از سلاطین بزرگ ایرانست اقدامات بزرگی برای قلع و قمع این عادت نکرد. در زمان قاجاریه نیز مانند سلاطین قبل کم و بیش دولت اقدامات چندی برای جلوگیری از شراب خواری میکردند و حتی شرابخوار را بدستور اسلامی حد میزدند و جرم مینمودند.

در زمان ناصرالدین شاه امیر کبیر اقدامات مفیدی در این باره کرد و طووری شرابخواری را مورد مجازات قرار داد که حتی گاه اتفاق میافتاد در باریان و مشو بان نزدیک شامرا باین علت جس میکرد و شلاق میزد.

چنانکه گفتیم از صدر اسلام تا چند سال پیش اگر در ایران شرابخواری بوده بطور پنهانی بوده است و میخواران میدانسته اند که گناه میکنند و از عمل خویش پیوسته خوف داشتند.

علنی کردن داد و ستد نوشابه‌های الکلی سخت قدغن و مورد مجازات شدید واقع می‌شد و مستانرا بدون تنبیه نیکداشتند.

تا پانزده سال قبل در شهر تهران بجز چند دکان مشروب فروشی نبود و آنها هم جرئت زدن تابلو نداشته همگی می‌نوشتند: «لیوناد و آبیجو و خیره» ولی در همانوقت یکی از شرکتهای مرق گیری اعلانی در روزنامه کرد و این عمل بالینکه باعث تمجیب عموم گردید ولی طولی نکشید که در اثر آن دیگران هم از او تقلید کردند و دکان‌های مشروب فروشی روز بروز و زیاده گذاشت و اعلان های بسیاری در روزنامه ها در باره مدح مشروبات منتشر شد و بطور خلاصه بعکس سابق که بردن اسم مشروبات الکلی نواید خجالتی در گوینده میکرد موجب افتخاری شده دولت هم در این موقع انحصار مشروب را بخود واگذار کرد و آن را قلم بزرگی در عایدات و بودجه خویش قرار داد و البته چون زیاد شدن این در آمد بفتح بودجه کشور بود در ترویج و ازدیاد آن کوتاهی نکردند و سم مهلك را در کشور شیوع دادند و قضایا طوری شده که امروز یکی از بزرگترین تجارت ها، یکی از کسب هائی که دکان آن بیش از همه در شهر دیده میشود و در هر کوچه و پس کوچه نماینده دارد همین شده است. عمل مهم این شیوع بنظر ما چند چیز است

اول جلوگیری نکردن دولت و ترویج او در اثر اختصاص عایدات رسومات بخود و سعی در ازدیاد این عایدات. این امر سبب شده که عده از یهودیان و ارامنه و حتی بطورندرت مسلمانان خبیث استفاده جو برای بردن فایده بهر وسیله توانسته اند در کسب و تجارت این سم مهلك وارد شده. حال کشوری را در معرض خطر انداخته اند.

علت دوم نشر تمدن فساد آور اروپائیان است که در طبقه جوانان خام مسا تاثیر عجیب سوده و آنها را خیره کرده است و چون طبعا بشر بدرا بیشتر می‌پسند کلبه اموری که از جانب اروپائیان آمده و با شیطان نفس موافق بوده اخذ گردیده و بعد بوسیله نادانان پادشهان نو داده شده. جوانان بیچاره که فریب این ظواهر را خورده اند خوب بود لااقل کمی توجه به سخنانی که همین اروپائیان در رد الکلی گفته اند و بهجامع ضد الکلی و مجله ها و کتاب‌های خارج از حد احصاء آن بنگرند و از آنها تقلید نمایند.

دو سال قبل از طرف دولت پیاله فروشی در دکانها منع گردید اما جز چند روز اجرا نشد و اکنون دو باره مرسوم شده و بنظر ما راه چاره این نیست چنانکه در آخر کتاب درمبحث راه نجات گفتگو خواهیم کرد.

دیگران کم کم بیدار میشوند

در اصل صحت تمام دنیا با یکدیگر موافقت و هر کسی اعم از اینکه اروپایی یا چینی یا ایرانی یا آفریقایی باشد سلامت را از عوامل سعادت زندگی بشر و لوازم حتمی حیات می‌شمارد و در این باره

اصل صحت

مخالفتی نیست.

در ادوار سابق بواسطه تجربیاتی که گاهگاه در زندگی ملل پیش می‌آمد بدی مشروب واضح میگردد و برای مدت موقتی از طرف دول و سلاطین استعمال نوشابه‌های الکلی یا برای همه یا برای طبقه خاصی قدغن

زیانهای شراب

می‌شد چنانکه در کشور یونان و روم چنین بود ولی این قدغن تأثیری نداشت و پایدار نیماند. در ظرف سه چهار قرن اخیر که علوم مادی مخصوصا طب و تشریح و شیمی ترقی بسیار کرده و منکی بر تجربه شده دنیا کم کم می‌فهمد که الکلی چگونه زیانهای برای بشر دارد. اینست که جت چنده علما شروع ببارزه بر ضد این سم مهلك کردند و تبلیغات آنها در علمای روشنفکر دیگری نیز سرایت نمود و آنها را نیز وادار ب تجربه و بعد محققه شدن با آنان نبود، دشمنان الکلی در جهان زیاد شد و بانواع و سائلی که توانستند در این باره مبارزه کردند، کتابهای بسیار راجع بر بیان ضرر منتشر کردند (۱) مجامع‌های مخصوص در هر کشوری انتشار یافت، مجامع ضد الکلی برای آن Sociétés Antialcooliques تاسیس گردید که طرفداران فراوان یافت و هنوز هم مشغول مبارزه هستند و امروز این تبلیغات طوری اثر بخشیده که همه مردم در بدی الکلی متفق‌الرایند و کسی صحت آنرا از لحاظ صحت خوب بداند.

مجامع ضد الکلی که با اوقاف بسیار از طرف متفکرین کشورها تاسیس می‌شد کم کم بالا گرفت و جمعیت های بین المللی تشکیل گردید که اقدامات بزرگ از قبیل انتشار نشریات مخصوص و دادن کفرانس ها بعمل آوردند و بالاخره در اثر این اقدامات بود که استعمال نوشابه در آمریکا قدغن شد ولی این قدغن باقی نماند و دو باره آزاد شد و موضوع فوق میرساند که این اقدامات در این موضوع چندان تأثیری در جهان ندارد و تا از طرف مذهب حرام نشود بلا اثر است

می و ادبیات

یکی از علل شیوع ضرر بین جوانان این دوره شاید اشیاعانی است که آنها در فهم اشعار شری مانند حافظ و خیام و سایرین کرده اند و می‌پندارند آنچه آنها در این باره گفته اند همه حقیقی بوده و باید حجت و سرمشق رفتار قرار گیرد. چون طبع بشر چیز بد را زودتر دوست میدارد همین تبلیغات کافیست که عده خام را بسوی بد یعنی بکشاند. برای روشن شدن موضوع که مقصود شما چه بوده و حقیقت چیست از شرح زیر ناگزیر است:

۱ - و قبح مذهب ماریسم شراب را حرام کرده و امروز علوم دنیا منفعا استعمال آنرا نمی‌میکنند و دلائل بدی آنرا بطوری نشان داده اند که هر شاگرد دبستانی هم کم و بیش آنرا می‌فهمد دیگر چه کار است که انسان این همه حرف خوب را بگذارد و بی معنی خیالی شعرا برود.

۲ - چنانکه باز متذکر شدیم یکی از بزرگترین عللی که شعرا را وادار بگفتن اشعاری در وصف می و میغوری و خوشی کرده بلاهای روزگار است که در زمان منولها و تیوریان بشدت بر مردم ایران نازل شد و شعرای این دوره را سخت تحت تأثیر در آورد.

۱ - تشریاتی که در این موضوع در عالم منتشر شده آنقدر زیاد است که هر يك نفر کافی نیست حتی يك بار تمام آنها را مطالعه کند.

۳ - علت بزرگ دیگر تقلید است که شاعران برای تقلید از هم و پیدا کردن موضوع شعر سخن از می و معشوق میگویند و قصد حقیقی آنها این نیست و اصولاً در ایران رسم شده که موضوع شعر نباید خارج از می و معشوق باشد ، بنابراین هر کس که می خواهد شعری بگوید اعم از اینکه قصد دیگری داشته باشد مقصود خود را بلباس می و معشوق میگوید .

۴ - چون اغلب شعرای ایران عارف مسلک بوده اند مقاصد روحانی خود را بنام می و معشوق ذکر کرده اند و از اشعاس بزرگی مانند اغلب شعرای ما بعید بنظر میرسد که آنچه را مذهب حرام کرده و عقل غول ندارد این طور مدح کنند . علت ذکر می و قرار آنها را از زهد این نیز باید گفت که در زمان شعرای بزرگ ماریا و سالوس مذهبی زیاد رواج داشته و شاعران را که طبعی بلند و منزه از اینگونه تظاهرات داشته اند وادار می ساخته باسم می تنفر خود را اظهار کنند و گاهی آنرا واضح بیان سازند . بهترین دلیل اینکه مقصود اغلب شعرا از می معانی لفظی نبوده نصری است که خود آنها در دیوانهای خویش کرده اند و من باب مثال چند شعر از هانف اصفهانی ذکر میکنیم :

هانف از باب معرفت که گهی	مست خوانند شان و که هشیار
از می و چنگ و مطرب و ساقی	وزمغ و دیر و شامه و زینار
قصد ایشان بهنده اسرار است	که بایما کنند گاه اظهار
بی بری گر راز شان دانی	که همین است سر آن اسرار
که یکی هست و هیچ نیست جز او	وحده لا اله الا هو

۵ - اغلب شعرای ما که از آنها اشعاری برجای مانده و بنظر مایگانه معرفت شخصیت آنها این اشعار است دارای فضائل بزرگ بوده اند و اشعار را جز برای تفریح و رفع خستگی نمیگفتند چنانکه خیام که مورد تقدیس شرا بخوران واقع شده بزرگ ترین ریاضی دان عصر خود بود و در جبر و مقابله کنای از او مانده که دنیا بانظر تعظیم بدان مینکرد بهلاوه در معلومات مذهبی کاملاً محیط بوده چنانکه برخی معاصرین ویرا همردیف امام و حجت الحق میدانسته اند .

با اینحال چگونه میتوان شخصیت خیام و امثال او را در قالب اشعاری کوچک و خرد جلوه داد ؟ چرا کسانی که حافظ و خیام را سر مشق خود قرار داده عاشق می و معشوق شده اند از فضائل دیگر اخلاقی آنها سر مشق نگرفته اند و چرا مانند خیام عالم ریاضی و مانند حافظ شاعر زنده دار و حافظ قرآن نباشوند .

در مقابل برخی توصیف هایی که بطل نامبرده چند از دهان و قلم بعضی شعرا خارج شده اشعار و آثار بسیاری نیز از نویسنده گان و شعرای ایران در ذم می و میخوارگی برجای مانده که ذکر همه آنها کنای بزرگتر از این میخواهد و ما برخی از آنها را یادآوری میکنیم :

جلال الدین محمد اکبر شاه تیغوری میگوید :

دوشینه ز کوی می فروشان	بیسانه می بزر خریدم
اکنون ز غمار سر گرانم	ز دادم و درد سر خریدم
شیخ قطار :	
بس کسان کز خمر ترك دین کند	یشکی ام الغبات این کند

سندی
براحت نفسی دنج بایدار میر
فردوسی
به پیر و جوان از می آید گناه .

ظاهر فارابی
پیاده دست میالای کاینه حریفست
صائب
نپیدا ندهل هفالت انجام شراب آخر

مولوی
بس ترا خود عقل کو و هوش کو
روث بس زیباست نیلی هم بکش
در تو نووی کی در آمد ای لوری
سایه در روز است جستن قاعده

که قطره قطره چکیده است از دل انگور

بدوخ میروند آنفالان از راه آب آخر

تا خوری می ای تو دانش راعد و
ضحکه باشد بیل بر روی جیش
تا تو می نوشی و ظلمت جو شوی
در شب ابری تو سایه جو شده

...

همچو طفل است و معاف و منضر است
شرع او را سوی معذوران کشید
نفسر و باز بچه اطفال شد
در گل و میخندش هر ابلهی

مست و بنکی را طلاق و بیع نیست
هر که مرداری خورد یعنی لبید
چونکه از میخانه مستی ضال شد
ببند او سو سو در هر رهی
خواجه عبید قطار یعقوب کاتب رازی :

و من الماء کل شبی حسی
آتش آن جهان و آتش می
با خطر های آن جهانی می
دین و دینها همیکند لاشی

آب بهتر هزار بار زمی
مرمر اطافت دو آتش نیست
می مغلوب بم بر خطر است
آنکه شراست نبه نامش

سندی

باده را بر خرد مکن غالب
خاقانی از پیاده کشد دست بد تراست

دیو را بر ملك مکن سالار
از ابرمه که بیل کشد چنگ کبیرا

نهد مرد خردمند سوی پستی بی
نی چنان سر و نباید بنظر سرو چونی
ور کتی هریده گویند که او کرده می

نکند دانا مستی نخورد هافل می
چه خوری چیزی کز خوردن آن چیز ترا
کر گشتی بخشش گویند که می کرده او

سندی

که از می مرا هست مقصود می
بدات بیخودی مجلس آراستم
صیوح از خرابی می از بیخودیست

نپنداری ای خضر فرخنده بی
از این می همه بیخودی خواستم
مرا ساقی آن و عده ایزد بیست

و گر نه بایزد که تا بوده ام
گرازم می شدم هرگز آسوده کام
او حدی مراغه :
بت پرستی ز می پرستی به
مست نادم شود بهشیاری
چند گوئی که باده هم پیرد
هر چه مست کند حرامست آن

لا ادري :
ام العیادت نام او خلئی شده بدنام او
نارفته از لب دردها زایل کند عقل کران
ناصر خسرو
ده تن از تو زرد روی و بینوا خسته می
گر تو خود مجنونی از پیدایشی پس خویشتن
آن کنی از پیشی کز شرم آن گر بردمی
جاسی

دشن هوش است می ای هوشمند
داد و صد غرم ز در کامل عیار
مرد آن بهتر که هری خونخورد
نی که گیرد یک دو چهره می بکف
بانیه از حد دانائی پروت

چون دورا نته جام او بنضا و عدوان پرورد
کی کرده است اندر جهان کاری که نقصان پرورد

تا بگلگون می تو روی خویشرا گلگون کنی
چون بی خوردن دگر باره می مجنون کنی
وقت هشیاری از اندام روی چون طاحون کنی

دوست را مغلوب دشمن کم پسند
بیم جو هوش از فروشد روزگار
تا خرد آن بیم جو هوش و خرد
قد دانش را کند یک سر تلف
رخت خویش آرد بر سر حد جنون (۱)

سنگین بزرگی در باره می از عرفا و شعرا و نویسندگان اروپائی رسیده که ذکر آنها توضیح
واضحات است چرا که یقیناً خواننده گات محترم در عمر خود بسیاری از این مذمتها را که هر عقل
سلیبی از گفتن آن خودداری نمیکنند دیده اند

علل عمومی
علل تعمیم استعمال مشروبات الکلی در جهان خیلی زیاد است و در این
موضوع سخن بسیار میتوان گفت. یکی از کتاب های علمی فرانسه
(لاروس مدیکال) علل عمومیت را چنین بر می شمرد و این شرح تا حدی

حقیقت مفرون است.

۱- ساختن صنعتی و بقدر زیاد که موجب میشود الکل فراوان تهیه گردیده و بیهای ارزان
در دسترس مردم گذاشته شود.

۲- اشتباهات واهی که بین مردم اتشار دارد از این قبیل که مشروب حرارت میدهد
رفع خستگی میکند، برای جبران ضعف مزاج خوبست، بعضی امراض را شفا میدهد.

۳- فقر و بدبختی که بیچارگانرا وادار میکند برای فراموشی دست بدامن این سم مهلك زنند.

۱- در تنظیم و انتغاب این اشعار از کتاب مضرات نوشابه های الکلی تألیف آقای ابوالقاسم
فیوضات و کتاب گلزار ادب گرد آوری آقای حسین مکی استفاده شده است.

۴- شغل و پیشه های مخصوصی که اشخاص را رفته رفته بصادق شرابخواری میکشاند
۵- آن قبیل شاگرد دستورانها و کارگران و هلجات کشتی و غیره که یا از روی تقلید و استفاده
از موقعیت یا اینکه برای گرم شدن، خنك شدن و خیالات واهی دیگر دست بشروب میزدند
۶- حالت سیاسی - در کشور های مشروطه بیشتر الکل خورده میشود و این موضوع با
نمره ثابت شده ولانسرو Lancereux و گامبتا Gambetta در این باره تحقیقاتی کرده اند.
۷- وراثت - بدین معنی که اولاد الکلی ها معمولاً الکلی میشوند و این امر یا در اثر تقلید
مباشری است و یا استعداد مزاجی.

پیرسن K. Pearson عقیده دارد که چهار پنجم الکلیك ها در اثر وراثت الکلی
شده اند.

فصل دوم الکل و ادیان

در اغلب دینهای که آسمانی نیست یا آسمانی بودنشان مورد شک است سخنی درباره تحریم یا حلال بدی و نهی از مشروبات گفته نشده بلکه خوردن شراب را جزء مراسم مذهبی شمرده اند و همین امر باعث گردیده که میخواری بین آنها رواج بسیار یافته و جزء عادات مردم

دینهای زرتشتی و بودائی و برهمنائی

گردیده است

استعمال مشروبات الکلی در کتابهاییکه فعلا از یهود و مسیحیان در دست است مجاز و حتی لازم قلمداد شده و این امر یکی از دلائل ما است که باید در صحت و آسمانی بودن کتابهای مزبور شک نکنیم چنانکه در کتاب انجیل و مسیحیت مفصلا مورد بحث قرار خواهد گرفت و

دین یهود و مسیحی

بعد از سفر به برسد که پیغمبر برزگی ماسه حضرت موسی یا حضرت عیسی علیهم السلام چنین چیزی را که مدار آن برای بشر معلوم است آزاد گذاشته باشند و مخصوصا اینکه چند جا در تعلیمات آنها بدی شراب گوشه شده صحت نظریه فوق را بر ما ثابت میدارد چه بنظر ما ممکن نیست در بحث کتاب آسمانی دو نظریه مخالف باشد، هم شراب را خوب بدانند و هم بد.

عموایان نیز که ضرر مشروبات الکلی بر خورده اند اخیرا کتابهایی در این باره منتشر داده و در سبب کتب دینی خود در آورده اند چنانکه بعدا خواهیم گفت.

اکنون بطور اشره چند قسمت از تورات و انجیل که شراب را جزء مراسم مذهبی شرح داده یا شرحی که آنها داده موجب تشویق استعمال نوشابه ها برای بیروانشان میشود بیان میکنیم و صما حواسه گان را متوجه میسازیم که یکی از هلال بزرگ انتشار مغفوف مشروبات در بین ملل عیسوی اجازه مذهب است که از نظر معتقدین دور مانده ولی در باطن خیلی مهم است و همین سبب شده که شراب جزء زندگی خانوادگی آنها در آمده و سر سله هایشان بجای آب استعمال میشود و حتی اطفال نیز موافق با شامیدن آن هستند.

در اثر نوشته های عهد عتیق و عهد جدید درباره شراب کشیشان و خاخامها چنین استنباط کرده اند که شراب باید جزء مراسم دینی باشد و آنها در کلیساها وارد کرده اند و مقدسین بعدادر های فراوان میخورند و حتی رهبانانی که در کوه متواری شده اند شراب بقدر زیاد استخراج میکنند و اگر دو اطاق داشته باشند یکی از آنها محل شراب انداختن است و حتی شرابی که سخی از رهبانان انداخته اند مشهور شده و موجب گردیده که این عمل تجارت بزرگی برای آنها شود چنانکه رهبانان بندیکتن Benedictin در فرانسه چنین اند.

همین تعلیمات مذهبی مردم را جری کرده و واقعا پنداشته اند که بایستی شراب جزء ضروریات زندگی انسان باشد و کسیکه آنها را نفورده مذهب ندارد.

اینکه چند شاهد از تورات : در سفر لاویان باب ۲۳ شرح هدیه بردن شراب را برای خدا میگردد. اجرای این دستور موجب میشود که بنی اسرائیل شراب در خانه ذخیره کنند که بتوانند رسم مذهبی خود را اجرا نمایند و برقرار بودن این رسم موجب تعمیم میخواری بین آنها است چنانکه مشهود است در دنیا بیش از همه یهودیان تجارت شراب میکنند و علت همه آن تعلیم مذهبی ایشان است.

در انجیل متی باب یازده آیه ۱۹ و انجیل لوقا باب ۷ آیه ۳۳ استعمال نان و شراب را مترادف هم قرار داده و برای آدمی جایز شمرده است.

در انجیل متی باب ۲۶ آیه ۲۷ و انجیل مرقس باب ۱۴ آیه ۲۳ و انجیل لوقا باب ۲۲ آیه ۲۰ سخنی باین مضمون میگردد که حضرت مسیح جام شرابی برگرفته آنرا بطرف حواریون دوازده فرمودند :

« و بگریید و همه از این جام بنوشید زیرا که این خون من و خون انعام است. »
در باب دوم انجیل یوحنا شرحی درباره هروسی فانا مندرجست توضیح اینکه در این هروسی خیمای شراب با آخر رسیده و حضرت عیسی آب را تبدیل بشراب کرده برای تمام مهمانان و فراوان تهیه نمود. البته رفتار پیغمبر سر مشق امت میشود.

و اما چنانکه گفتیم در تورات و انجیل مکرر از شراب بدگویی شده و تناقض گویی موجب تعجب است.

در تورات کتاب امثال سلیمان نبی باب بیستم : شراب استهزاء میکند و مسکرات عریده میبرد و هر که بآن فریفته شود حکیم نیست.

باب بیست و سه آیه ۲۹ تا ۳۵ : وای از آن کبشت و شقاوت از آن که و نراهها از آن کدام ؟ آنانیراست که شرب فدام میشوند و برای چشیدن شراب مزوج داخل میشوند. شراب بکن و قتیکه سرخ فام است. هینکه جابهای خود را در جام ظاهر میسازد و بلایت فرو میرود اما در آخر مثل مار خواهد گزید و مانند افعی بش خواهد زد. چشمت تو چیزهای غریب خواهد دید و دل تو بچیزهای کج تنطق خواهد نمود و مثل کسی که در میان دریایغوا بد خواهی شد یا مانند کسی که بر سر دگل کشتی میخیزد و خواهی گفت مرا زدند لیکن درد را احساس نکردم، مرا زجر نمودند لیکن نفهمیدم. پس کی بیدار خواهم شد. همچن معاودت میکنم و بار دیگر آنرا میطلبم.

صحیفه اشعیا نبی باب ۵ آیه ۱۱ : وای بر آنانکه صبح زود بر میخیزند تا در بر مسکرات بروند و شب دیر مینشینند تا شراب ایشان را گرم نماید و در بزمهای ایشان هود و بریط و دف و نای و شراب مییاشد.

آیه ۲۲ همان باب : وای بر آنانی که برای نوشیدن شراب زور آورند و جهت مزوج ساختن مسکرات مردان قوی میباشند (بعدا تنبیه این اشخاص را ذکر میکند تا آیه ۲۸)
سفر تثیه باب ۲۱ آیه ۲ : و بشایخ شهرش گویند این پسر ما سرکش و فتنه انگیز است سخن ما را نمیشنود و مسرف و میگسار است پس جمیع اهل شهرش او را بسنگ سنگسار کنند تا میرد.

سفر لایوان باب ده آیه ۸ : « و خداوند هارون را خطاب کرده گفت : تو و پسرانت با تو چون بعبه اجتماع داخل شوید شراب و مسکری ننوشید شاید ببرید اینست فریضه ابدی در نسلهای شما »

کتاب حقیق نبی باب ۱۲ آیه ۱۵ : « وای بر کسی که حسابه خود را می نوشاند و مرتو که زهر خویش را ریخته او را نیز مست میسازد تا برهنگی او را بشکری »
در سفر پیدایش باب نهم و نوزدهم گناهی که شراب برای دو پیشبر نوح و لوط فراهم کرده بود شرح میدهد

در انجیل لوقا باب اول آیه ۱۵ موقع تولد حضرت مسیح فرشته بشارت میدهد : و شراب و مسکری ننماید نوشید .

رساله اول قرتیان باب ۵ آیه ۱۱ : « لکن بشما مینویسم که اگر کسیکه برادر نامیده میشود زانی یا طماع یا بت پرست یا لعاش یا میکسار یا متمکر باشد پس چنین شخصی معاشرت نکنید ، بلکه غذا هم نخورید . »

رساله افسسیان باب ۵ آیه ۱۸ : « و مست شراب مشوید که در آن فجور است بلکه روح بر شویده . »

رساله رومیان باب ۱۴ آیه ۲۱ : « گوشت نخوردن و شراب نوشیدن و کاری نکردن که باعث ابداء یا لغزش برادر باشد نیکوست . »

...

مسبحان طوری بزبان مشروبات بر خورده اند که از طرف مؤسسات تبلیغاتی آنها کتابهای بسیاری در فنی آن نشر داده شده منجمله مبلغین امریکائی عیسوی برستان در ایران کتابی بنام « گفتار حکیمان » منتشر کرده اند که بیش از آنچه تصور شود مردم را از خوردن مشروبات نهی نموده و حتی اظهار عقیده کرده اند که استعمال مشروب که در دین مسیحی اجازه داده شده باید حرام شود یا جامعه نجات پیدا کند .

در صفحه ۲۹ این کتاب میگوید :

« پس بر طبق این قاعده بر مسیحی واجب است که از استعمال شراب دوری نموده و از هر چیزی که اسباب لغزش مؤمنین باشد خود داری کند و دیگران را از استعمال آن بی نماید . »

ملاحظه فرمائید که عیسویان بعد از ۱۳۰۰ سال که اسلام فریاد حرامی مشروبات را زده است تازه از راه علم پیدی آنها بر خورد نموده میخواهند بر امت خود حرام نمایند و تازه کاری که اسلام کرده بکنند ولی موفق نباشند .

در کتابهای نامبرده البته نتوانسته اند مزیت اسلام را در این باره پوشیده دارند چنانکه در همان نشریه که قبل نام بردیم میگوید : « حتی قرآن نه تنها از خوردن آن منع نموده بلکه اجتناب از آنرا هم لازم نموده است و آنرا برادر قمار قرار داده و از عمل های زشت شیطان شمرده است و تمام پیشوایان مسلمین در روی این حکم تا امروز باقی هستند و نه فقط خرید و فروش آنرا بد میدانند بلکه درست کردن آنرا هم در شهر های مسلمین زشت دانسته اند . »

در کتاب نامبرده نه تنها مشروبات الکلی مسولی را تحقیر کرده بلکه آجیو یا فحاش را

نیز که اسلام حرام کرده و برخی خام فکران امروزی بتقلید اروپائیان نمیتوانند پدی آنرا کاملاً درک کنند و استعمال آنرا از طرف برخی متدینین (۱) دلیل خوبی آن بشمارند بسیار زبان آور شده و واجیع بآن چنین میگویند :

« همه میدانیم که آجیو را از جو میسازند و یا اینکه در این محیط هزار ها اشخاص شب را با گرسنگی صبح میکنند آیا دور از انصاف نیست که این خوراک بشر و این غذای نانوائان در عوض اینکه سد جوع آنها را نماید برای هوی و هوس اشخاص میکسار مصرف شود ؟ عجیبتر اینست که بعضی اشخاص آشامیدن آجیو را که اولین پایه نردبان نیستی و مایه بدبختی است و آدمی را باعناق بدبختی و ذلت سوق میدهد ، از لوازمات دانسته و میگویند که در هوای گرم مشرق استعمال آن واجب و لازم است . اگر مقصود تبرید و رفع عطش است سکن است لیبو و تبر کجرات و بسیاری از میوه های تیز و رسیده را استعمال نمود که خون را هم تخف می کنند و ضرر اخلاقی و خیالی هم ندارد . پس این ادعا بی مورد است . »

کسانی که بتقلید اروپائیان آجیو میخورند و آنرا مایه تقویت میدانند از این شهادت اروپائیان درس بگیرند .

یکی از بزرگترین مزایای دین اسلام حرام کردن نوشابه های الکلی است و این عقیده را نه تنها مسلمانان ابراز میداریم بلکه مبلغین مسیحی نیز که البته میل ندارند از اسلام تعریف کنند توانسته اند در این موضوع ساکت شوند چنانکه عقیده آنها را ذکر کردم .

پیرلوتی Pierre Loti سیاح و نویسنده بزرگ فرانسوی میگوید : چیزی نمانده که در این باره ادعای مسلمانان کنم چرا که شراب و مسکرات لب نیالوده ام .

بنام Bentham اسکلیسی در کتاب اصول شرایع میگوید : « از معائن دیانت معده (م) اینست که تمام مسکرات را حرام کرده است . »

ادوارد ویلیام این Edward William Lane در صفحه ۹۶ کتاب « مصر » (چاپ سوم ۱۹۱۷) میگوید : « برخی حرامها در قرآن نامبرده شده که چوت شدت در اخلاق و شرایط اجتماعی مسلمانان تأثیر نیکو داشته باید اینجا نام برده شود : شراب و هر گونه مسکری ممنوع گردیده باین معنی که ضرر های آن خیلی بیش از منافعی میباشد ... »

ارنست رنان Ernest Renan مورخ فرانسوی میگوید که دین اسلام بیرون خویش را از بلاهای چندی منجمله شراب و خوک و لعاب دهان سگ نجات داده است .

قبلا اشاره کردیم که از یکی دو قرن باینطرف در دنیا میلیون ها کتاب بزبانهای مختلف درباره مشروبات الکلی منتشر شده ، هزاران مجله مخصوص این کار چاپ گردیده ، مجامع ضد الکلی در کشور ها و مجامعی بین المللی برپا گردیده که میلیون ها طرفدار دارد ، با این حال یعنی پس از این همه کوشش و با آنکه اروپائیان زبانهای نوشابه های الکلی را واضح ساخته و چون در دنیا چهارتا ثابت کرده اند باز هم نتوانستند نتیجه را که هزار و سیمد سال قبل دین اسلام گرفته بگیرند یعنی الکلی را حرام نمایند . عملیات اروپائیان در راه جلوگیری از الکلی چندان مؤثر نیست چنانکه دو نسته اند برای نموده در یک کشور حتی یک شهر آنرا اجرا نمایند

در صورتیکه در کشورهای اسلامی تا وقتی که آلوده شدن کثیف اروپایی‌ها شده بود بساط شرابخواری در نور دیده شده و این شیطان مغرور آنها را می‌داشت.

اسلام زودتر از همه پی برد که شیطان بطریقه زبانهای بزرگی برای افراد و جامعه‌ها دارد و چه خرابی در دنیا تولید میکند باین لحاظ آنها را حرام کرد.

برای اینکه بطور دقیقتری نشان دهیم که نهی اسلام تا چه حد مؤثر است راههای جلوگیری اسلامی را ذیلاً شرح میدهیم و ضمناً خوانندگان محترم را متوجه می‌سازیم که اجرای این امور میتواند ریشه ابلیس می‌را ببرد.

۱- نهی صریحی است که در قرآن مجید شده و بمسلمانان امر داده است که از شراب و قمار دوری کنند چنانکه بعداً شرح داده خواهد شد. علاوه بر سال سوم هجرت شراب برای مسلمان حرام گردید.

۲- اخبار و احادیث بسیاری که در مذمت خمر و مسکر گفته شده و ما بعداً برخی از آنها را یادآوری میکنیم موجب تنفر مسلمانان و ابتیاه و آگاهی آنان گردیده. این اخبار حتی شراب را در دوزخ جزئی و برای دوا نیز جایز نیشمارند.

۳- شراب را نجس کرده اند تا مسلمان از آن اجتناب کنند و همین امر باعث دوری شری کرد و اصولاً از دخول مسکر در خانه مسلم مانع بعمل آید.

۴- اسلام خرید و فروش و هر نوع کسب را که با مشروب تناس داشته باشد حرام میداند و هر که به دستور اسلام علاقه داشته بوده و از اختیار این تجارت‌های حرام دوری گزینند و هنگامیکه در راه دوا و دواها از آن جلوگیری کنند بهترین راه جلوگیری خواهد بود چنانکه در آخر کتاب دو هم گفت.

۵- حضرت رسول (ص) از حاضر شدن سر سفره که در آن شراب نوشند نهی فرموده.

۶- در اسلام امر داده که شراب خمر علاوه بر مجازات اخروی که البته دچار خواهد شد در دنیا هم باید جریمه شود و جزای آن حد است یعنی باید او را شلاق زد. مشابه این رسم اسلامی در برخی کشورهای متدین اجرا شده و شرابخواران را حبس میکنند.

۷- نماز اسلامی یکی از بهترین وسائل جلوگیری از عادت مشروب است زیرا در قرآن مجید از نماز در حال مستی نهی شده و میفرماید:

یا ایها الذین آمنوا لاتقر بوائصلوة وائتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون (۴۲-۴۳)

ای کسانی که ایمان آورده اید در حال مستی بنماز نایستید تا اینکه بدانید چه میگویید واضح است که وقتی تمام مردم مسلمان باشند و خود را موظف دانند که چند مرتبه در روز نماز بخوانند بلاشک وقت و فرصت اینرا خواهند یافت که مشروب بنوشند که اثر آن تا نماز دیگر باقی نماند.

این هم یکی از بهترین وسائل جلوگیری است. غیر از مقرراتی که دین اسلام در این باره وضع نموده هیچ وسیله دیگر نمیتواند از تمییم استعمال مشروبات جلوگیری کند چنانکه بزرگترین مثل آنرا امریکا با داد و ستدهای چندی الککل جداً از طرف دولت قلعن گردیده و

هر نوع انسانی از راه قانون برای آن عملی کردند ولی چون اساس صحیح نداشت و قساقان در کشور دو بزیادی گذارد مجبور شدند قدغن را شکست و آنرا دوباره آزاد کنند.

چنانکه در صفحه ۲۹۰ درباره تاریخچه عادت شرابخواری در عربستان گفتیم قبل از اسلام این رسم زشت بین قبایل عرب جاهلیت خیلی روم بود و بین آنها انواع مسکرات و نوشابه های الکلی شیوع داشت که هر یک را بنامی میخواندند و ادبیات آنان نیز بر از اشعاری در مدح شرابخواری بود و خمر مسکر را افتخاری میسرودند و جزو آداب ضروری زندگی میدانستند.

تا چند سال بعد از ظهور اسلام شراب جداً حرام نگردید فقط از طرف پیغمبر اسلام ملامت آن بیان میشد تا اینکه بنا بر قول جماعتی از مفسران حدّه از صحابه خدمت پیغمبر (ص) آمدند و گفتند یا رسول الله ما را در خمر فتوی کن. این آیه رسید:

یستلوث عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و انما یجوز لکم عن تقویهما (۲۱۶-۲) یعنی ترا از شراب و قمار میپرسند بگو که در آنها گناه کبیر است و منافی برای مردم و گناه آنها بزرگتر از نفعشان است (۱).

در اثر نزول این آیه جماعتی دست از مشروب برداشتند و برخی بعلت نفع تجارتی

(۱) در این آیه خداوند توضیح فرموده که این حرامها نفع هایی هم برای مردم دارد زیرا تا نفع نداشته باشد دنبال آن نمیروند و نفع آن همان تلی های شیطانی و فزردانی های موقتی است که از نوشیدن شراب پیدا میشود ولی میفرماید که گناه آنها بالاتر از نفعات است.

چند نکته در این آیات متوجه است که نشان میدهد گناه خوردن مشروبات خیلی بیشتر از نفع آنها است منجمله اینکه اثم را تنها ذکر کرده و نفع را جمع؛ نکته مزبور دلیل بر اینست که برخی نفع ها میکنند در آن باشد ولی مسلماً اثم بشام معنی یعنی گناه کامل در آن هست.

دیگر اینکه دنبال اثم کبیر را ذکر کرده با اینکه بدون کبیر هم اثم را باید گناه بزرگ معنی کرد. پس کبیر معنی اثم را تشدید کرده است.

دیگر اینکه در هر دو جا اول گناه آنرا فرموده و بعد نفع را. منظوری در تعبیر خود میگوید که مقصود از منافع سود هائی است که اعراب در آن موقع از تجارت خمر میبردند و خداوند میفرماید که گناه خمر بالاتر از این سودها است. این موضوع رأی حدّه از مفسرین دیگر نیز هست.

حسن بصری میگوید همین آیه دلیل تحریم خمر میکند چرا که خداوند در آن لفظ اثم کبیر را آورده و بشهادت قرآن که میفرماید:

«قل انما حرم ربی الفواحش ماظهر منها و ما بطن والاثم و البنی بفیر العن» معلوم میشود که خداوند هر گونه انسی را حرام کرده است و هو میگوید که اول آیه نهی خمر در نماز و لا تقربوا الصلوة و اتم سکاری» رسید که دلالت بر نهی نمیکرد و بعد آیه «یستلوث عن الخمر» نازل شد که دلالت بر تحریم میشود و برای تاکید آن در سوره مائده «انما الخمر و البیسر و الانصاب و الاالام» نازل شد که تاکید برای تحریم بود.

آنست باز ناستادند تا اینکه روزی در يك مهبانی که عبدالرحمن بن عوف داده بود حاضران از آن خوردند.

هنگام نماز فرا رسید عدد مست بودند و در خواندن سوره یا ایها الکافرون اشتباهی کردند؛ آیه نمی نماز در حال مستی نازل شد و چون این آیه نیز برای تحریم کافی نبود و برخی در غیر موقع نماز غیر میخوردند و در نتیجه اتفاقات بدی هم در اثر خوردن غیر به نوع پیوست خداوند آیه ۹۲ و ۹۳ سوره مائده را فرستاد:

انما الخمر والمیسر والانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه

لعلکم تفلحون .
انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر

و یعیدکم عن ذکر الله و عن الصلوة فهل انتم متهون (۱)
یعنی: «مانا که شراب و قمار و انصاف و ازالام (که نوعی از قمار و تیراندازی برای

قمار است) پلیدی است از عمل شیطان، پس از آن دوری کنید باشد که رستگار شوید.
مانا که شیطان میخواهد بین شما دشمنی و عداوت بوسیله شراب و قمار بیفکند و بدین وسیله شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد آیا از آلوده کردن خود باین پلیدی باز خواهید ایستاد؟»

در اینکه خبر اطلاق بر هر نوع مسکری میشود حرفی نیست ولت نویسان و مفسرین آنرا توضیح داده استنباط کرده اند که هر مسکری را خداوند حرام کرده است.

اخباری زیاد نیز از حضرت رسول (ص) و پیشوایان دین رسیده که مقصود از خبر را توضیح داده اند چنانکه حضرت پیغمبر میفرماید: «کل مسکر حرام اوله و آخره» هر مسکری حرام است اولش و آخرش و بعداً توضیح میدهند که آنچه مسکر از خرما و انگور و مویز و عسل و ارزن و جو و گندم است حرام است و باز فرمود که هر آشامیدنی که عاقبتش چون عاقبت خبر بود حرام است.

از حضرت رسول باز رسیده که فرمود نخستین چیزی را که خداوند پس از عبادت بنها بر من نهی کرد آشامیدن شراب و منازعه با مردم بود. باز فرمود که خداوند مسکر و آشامنده آن و ساقی و فروشنده و خریدار و فشارنده و کسی که امر بفشار آن میدهد و حامل آن و کسی

۱ - در این آیات آنچه لازم بوده درباره بدی مشروبات گفته شده و جامعترین بیان در زبانهای آنها است.

بعلاوه بطوریکه در تفسیر ابوالفتح رازی (جلد دوم صفحه ۲۱۹ چاپ اول) مینویسد چهار دلیل بر حرمت آن هست یکی اینکه آنرا رجس نامیده که یعنی بت و پلیدی و نجاست است که مسکی حرامند.

دیگر اینکه بعنوان عمل شیطان اسم برده شده و کار شیطان و متابعت از امر وی حرام است. دیگر فاجتنبوه یعنی از آن اجتناب کنید امر با احتراز و دوری از آنست و دیگر لعلکم تفلحون یعنی بواسطه این دوری باشد که از رستگاری برخوردار شوید.

را که شراب جهت او میبوند و هر کسی که از شراب اعاشه کند و بول حاصله از آنرا بخورد ه رالمست کرده است. باز از ایشان نقل شده که شراب غیر داخل بهشت نخواهد شد. هه گناهان را در خانه نهاده و کلید آنرا در شرابخواری قرار داده اند. شرابخوار مانند بت پرست است. شراب مجبوه گناهان است. چهار چیز است که اگر یکی از آنها در خانه ای در آید شراب شده و برکت نپذیرد. خیانت و دزدی و شرابخواری و زنا. هر که شراب میخورد تا چهل روز نمازش قبول نیست و اگر ببرد و در شکمش چیزی از شراب باشد خداوند در دوزخ او را از چرخ هستی زنان بد کار که سالها در دیک جهنم جوشیده، خواهد خوراند بطوری که روده و پوست او بگدازد.

از حضرت علی ع نقل میکنند: «شرابخوار چون بت پرست است.» چون از آن حضرت پرسیدند که آیا شرابخوردن بدتر است یا زنا و دزدی فرمود و تنبیه شرابخوار شراب نوشد زنا میکند و دزدی بجا میآورد و نفسی را که خدا حرام کرده میکشد و نماز را ترک میکند. شرابخوار برای بدی آن باید ترک کرده برای خداوند.»

حضرت باقر فرمود: «خداوند تمام بدی ها را در خانه قرار داد که کلید آنها شراب است.» حضرت امام موسی (ع) فرمود: «هر که از شراب مست شود و بعد از آن تا چهل روز ببرد نزد خدا چون بت پرست است.»

فصل سوم زیادهای الکحل

قبل از اینکه چیزی در باره زیادهای الکحل بگویم شرح مختصری از شراب هم است بزرگترین دائرة المعارف فرانسه (۱) ترجمه میکنم. در این شرح نامده: زیادی از دکنان مشهور جهان که در باره شراب تحقیقات کرده و بالاخره متقاعد شده اند که سم است و تولید مسمومیت تند در بدن میکند ذکر شده: «امروزه بیش از همیشه اهمیت قدغن اکید در این باره احساس میگردد. تجربیات لاسک - لانسرو - مونت - مایان - کارپاس - بارکس - آنتی - دویره - و بلک ریشاردسن - بکنیل - وژ - شولینوس - بوئر - ستر - پترو - نشان داده که الکحل اپلیک برای بدن انسان سم است و استعمال مقدار زیاد آن مسمومیت شدید تولید میکند و استعمال هادتی و تدریجی آنهم که روز بروز کشش پیدا کرده زیاد میشود موجب دائم الخمری صحت شده و بالاخره بمرگ منتهی خواهد گردید.»

زیادهای الکحل را چنانکه بعدها خواهیم دید باید بچندین نوع طبقه بندی خود آزاری و اهمیت استعمال آن سم مهلك را نسبت به پريك از جنبه ها مورد بررسی مردم آزاری قرار داد. اما اگر با نظر دقت و موشکافی بنگریم بطور کلی میتوان مفاسد مسکرات را بدو نوع محدود کرد:

اول خود آزاری دوم مردم آزاری - راجع بر بیان مردم آزاری چندان توضیح لازم نیست و هر کسی میداند که اولاً در نتیجه استعمال مشروبهای الکلی چه زیادهایی از طرف خورنده آن مردم (مابواده - نزدیکان - دوستان و معاشرین - جامعه - وطن - کشور) خواهد رسید چنانکه بتفصیل از نظر شما خواهد گذشت و ثانیاً این را نیز محتاج تکرار نمیدانم که مفاسد مردم آزاری و مجارانی را که خداوند در حق مردم آزار قائل شده شرح دهم و همین کافیت بگویم که در روز هر چه در دسترس است از حق الله یعنی گناهی که بین او و بنده است بگذرد ولی از حق الناس که حساب مردم آزاری باشد نمیکند مگر اینکه طرف از شخص راضی شود.

برای مردم آزاری، دین ما و هر دینی که از طرف خدا رسیده، حتی دستورهای اخلاقی فیلسوفان جهان آفرین بدی و مجازات ذکر نموده که تکرار آنها توضیح واضح است.

اما در باره خود آزاری کمتر شنیده اید. یکی از نکات بزرگ حیاتی اینست که این جسم و بدن که ما داریم و خویش را صاحب آن میدانیم از آن مانیت، صاحب کسی دیگری است، اختیار

دار کسی دیگر است و مانیت، آن همان وظیفه را داریم که نسبت بدیگری، جانی باید منتهای مراعاتی که در این باره نسبت بدیگران میکنیم در باره بدن خود انجام دهم. روی همین اساس است که مجازات انتحار مثل قتل بلکه بدتر است. تمام فیلسوفان جهان میگویند که اگر انتحار ضروری بود که در اثر آن شخص نمیرد قوانین بایستی مرتکب آن را بمرتکب محکوم نماید، علمای روحی میگویند که انتحار کنندگان در عالم برزخ تا روز قیامت در نارنجی مغوف و دهشتناک و عذاب دردناکی هستند که دائم آنان را شکنجه میدهد، همیشه صدا های مپی مانند صدای توب و هفت تیر میشوند و نمیتوانند خود را از آن خلاص کنند.

بزرگان اخلاقی جهان همگی متفق الرای انتحار را دلیل پستی و ذلالت و ثبات و نداشتن صبر و ایستادگی در برابر مشکلات و ضعف نفس میشارند. ادیان آن را گناه بزرگ حساب میکنند و در دین مسیحی برای انتحار کنندگان تشریفات دفن مذهبی انجام نمیدهند. دین اسلام مجازات انتحار را بالاتر از قتل دانسته است.

اینهمه نهی که در باره انتحار رسیده و مجازاتهایی که نسبت به مرتکب آن مقرر داشته اند نشان میدهد که مسئولیت مادر مقابل جسم خود ما هم کمتر از مسئولیت مادر مقابل دیگران نیست. ما فقط در باره انتحار چنین مسئولیم بلکه در برابر آزار خود حتی کوچکترین آزاری باشد مسئولیت داریم و جداً مورد مواخذه واقع خواهیم شد.

در دستورات راه راست میفرماید: «اذیت کردن بخود آزار است، خود آزاری حکم مردم آزاری را دارد، سر سوزنی بخود زدن و لطمه وارد آوردن بخود بهر وسیله باشد، هر چه که باشد خود آزاری است هر چند این اذیت بصورت بد خلقی یا نفیر و غضب یا غصه زیاد باشد.» این جملات بخوبی موضوع را روشن میکند و بسا میفهماند که هر گونه اذیتی که بخود وارد آوریم مثل اذیتی است که بدیگری کرده ایم.

بسیار خوب حالا که چنین است خوب در نظر بگیرید که استعمال نوشابه الکلی که بدون تردید بانواع وسایل با انسان ضرر میزند و از راه جسم، روح، اخلاق، اقتصاد و هزار طریق دیگر انسان را آزار میدهد چه مسئولیت بزرگی دارد.

این نکته را تاکنون کسی باین طریق بیان نکرده و نمی دانستند که خوردن مشروب علاوه بر گناه مردم آزاری گناه خود آزاری هم دارد و چه گناه بزرگی هم دارد که پس از خواندن این فصل و دانستن لطمه های مشروب پیدای انسان خواننده گان عزیز اهمیت آنرا درمی یابند.

بنابر این کسانی که مشروب میخورند و با فکر کوچک و منطق غلط خود میگویند: «آقا من یکس چه کار دارم، میخواهم در این دنیا دوروز خوش باشم، بدنم هم از بین میرود، دود ترهم میبیرم، هر دم کم میشود، در رنج هم میافتم یکس چه، اختیار خود را که دارم، میل دارم چند روزی در این جهان خوش باشم و کسی حق مزاحمت بمن ندارد» منطق بسیار غلطی دارند آزادی مطلق در جهان وجود ندارد، آزادی باین طریق که آن مشروب خوار گشته نیست و خیالی واهی است، انسان برای انجام وظیفه معین باین جهان آمده و برای هوی و هوس نیامده و اگر لحظه از این وظیفه غافل شود و اندکی از آت تخلف کند لطمه خواهد خورد که موجب عبرت سایرین خواهد شد.

آری مشروب خود را علاوه بر مردم، میآزارد بملایم میکند در اثر افراط مشروب
مکند کند، عرش کوتاه شود و دچار انواع ناخوشیهائی شود که سرکه منتهی گردد. بنابر این
آیا باید گفت که در این مورد این مرد نادان و جور اتعاز کرده و خود را بدست خویش هلاکت
انداخته و گفته است: «آیا باید مجازات اتعاز کننده در باره او مقرر شود؟ آیا باید گفت که از
قانون خدائی تخلف کرده؟»

ولا تلقوا بكم الى التهلكه (خود را بدست خویش در هلاکت میندازید.)

برای اینکه بتوان بهتر حق مطلب را ادا کرد (زیانهای الکلی را ابتداء
تقسیم بندی) پنج قسمت مهم و اساسی تقسیم کرده ایم که عبارت از زیانهای دینی،
روحانی، جسمانی، اخلاقی، اجتماعی باشد و هر يك را در مقام خود بطور

جامع و مفصل شرح داده ایم.

زیانهای اجتماعی را نیز بطبقائی چند از قبیل زیان نسل، خانواده کی، اقتصاد عمومی، مالی،
ملی، جنگی قسمت نموده ایم و همه را شرح داده ایم.

رو به پرفته طوری این تقسیم را بجا آورده و مطلب را بیان ساخته ایم که خواننده با
آسانی و میل بتواند از آن استفاده کند و آنچه را لازمه این موضوع است از کتاب بدست بیاورد و
و شاید بتوان ادعا کرد که کثر کنای در این باره اینگونه حق مطلب را ادا کرده است.

الف - زیانهای دینی

تمام موجودات عالم رو بشکامل میروند و خواه ناخواه برای منتهی
سنگ راه تکامل میشوند که همه چیز و همه کس باید آنجا رود، این راه همان مبداء است
که موجودات از آنجا صادر شده و باید يك دوره سیر جهانی انجام
داده و غلبه خویش را ادا کنند و بسوی مطلوب خود بروند. ناموس ترقی جهان نیست و پیروی
از این نیست. خوشبختی در سیر طبیعی این راه است و بدبختی و حیرانی در منحرف شدن از
آن راه است.

فکر کنید که در بیابانی تاریک و مخوف راه روشن و واضحی باشد که قافله را بر سر منزل
مقصود برساند. کسانی که در سر این راه حرکت میکنند از اضطراب و غم و بدبختی برکنارند
اما آنهایی که از راه منحرف شده وارد بیابان میشوند دچار سرگردانی و حیرانی خواهند شد و
گرچه بالاخره باید بر جاده اصلی باز گردند ولی مدتی گرفتار بنجره حرمان هستند. اینست وضعیت
منحرف شدن از راه.

خوب! حالا فکر میکنید که چگونه بشر که دارای عقل سلیم است این راه روشن را در
کرده خود را بدست بیابان میبرد. دو چیز است که او را باین عمل وادار میسازد. یکی غولان
و شیطانی که در تاریکیهای پابان شمعهای رنگارنگ بدست گرفته مردم خام را بسوی خود
میخوانند و چون آنها را منحرف کردند بدبختی دچارشان ساخته خود فرار میکنند.

علت دیگر در درون خود گمشدگان است که نفس گول شیطانی بیرونی را میخورد، چشم
عقل کور میشود چشم دل و چشم ظاهر از نور و حقیقت راه مستقیم میپندد و بسوی راه صحیح

کمید میشود و انسان جلوه میدهد که ظاهرات شیطانی تاریکی لذیذتر از نور راه حقیقت است، اینست
که عده کثیری را از جاده راست منحرف میسازد.

غولانی که شر را اینطور از راه تکامل منحرف میسازند سیارند و تظاهر مختلف و شکل
های گوناگونی دارند ولی يك نوع و یکدسته از آنها است که بیش از همه در گمراهی بشر میگوشتند،
بیش از همه ظاهر فریبنده دارد، بیش از همه بدبخت میکند و بالاخره او را صدها سال و هزارها
فرسنگ از سر منزل مقصود دور میسازد. آری! بزرگترین سنگ راه تکامل الکلی است.
چرا؟ برای اینکه الکلی بهترین اسلحه و خدشکار شیطانت (و جس من عمل الشیطان) است.
دشمن آدمی است و میخواهد او را از جاده سرگرداند.

این اسلحه مخوف چه بسا کسانی را که سالها در راه طی طریق کرده اند صدمه میزند و دمار
نادانی کشیده است، چند هزار بشر بیچاره را گمراه نموده، چند میلارد گناه را خلط
و فانی کرده است.

چند اشخاص که صریح در هدایت بوده و بالاخره فریب شیطانی نخورده اند، داستان
شیخ سلمان را شنیده اند. این مرد زاهد و عابد پنجاه سال تمام عبادت خدا بسربرد، عمل صالح
انجام داد، مریدان بسیار پیدا کرد و بهترین مقدمات تائیدیه که شایع بود و چون از حوائج
برداشت هوس رفتن بروم کرد، در آنجا گرفتار دغتری شد و این دغتر که حقه دینی و عبادت
شعری بود بدانت برای تبلیغ عقیده فاسد خویش خواست او را از راه منحرف کرده چنانست
مرد بکشاید ولی هر چه کرد شیخ حاضر نشد تا اینکه بالاخره بار پیشنهاد کرد که جای
اسکر شراب بنوشد.

شیخ حاضر شد و نوشید و بعضی اینک آب آتش از گلویش با بیرون آمد و سر
را فراموش کرد، هر چه در دل داشت از یادش رفت. بت پرست شد، حرفه را آتش زد. چه چیزی
میتواند این عمل را انجام دهد جز الکلی؟
بس کسان کز خمر ترك دین کند
بیشکی ام الحیات این کند!

ام الخیانت
براستی بهترین نامیست که بالکل داده اند و این نام برازنده اختراع
امروز نیست بلکه تمام بزرگان و فیلسوفان و متفکرین عالم از آردوری

که در بدی شراب سخن گفته اند این اسم را مخصوص آن کرده اند
حضرت باقر (ع) فرموده که تمام بدیها را در خانه نهاده اند و کلیه آن خانه شراست.
چه بسا کسانی که فرشته بودند و از نوشیدن الکلی دوشدند، چقدر شنیده اید اشخاصی که
بیش شارب و نزد همه کس بنیکی و صلاح مشهور بودند دست بکارهای زشتی زدند که خود آنها هم
بس از هوشیاری از آن شرمگین شدند.

چقدر قتلها بر ناموسها و فجایع بدست شرابخوارانی انجام شده که در زندگانی هادی
مردمی خوب و صالح و مشهور بوده اند.

طبق آماری که در دنیا ضبط گردیده نود در صد جنایتها و گناهمان مختلف را شرابخواران
انجام داده اند! آیا این برای بدی الکلی کافی نیست؟

شخصی که الکلی میشود باید تن بارتکاب هر نوع فجایعی که در خیال او هم نیکی نبوده بدهد

و از انجام هیچ کاری هر چند زشت و موقوف باشد معاف نمینماید .
کسانی که الکل را گناه کوچکی می‌شمارند علاوه بر مسئولیتی که در اثر خود آزاری و مردم آزادی ملت نوشیدن خود الکل متوجه آنها میشود فکر کنند که بارسنگین مسئولیت یعنی کوه گاهامی که متعاقب این عمل است بردوش آنها است . تجبی نیست که چرا الکل اینگونه لجام انسانیت را باز میکند و زمام را از کف رها می‌سازد چرا که نگاهدارنده انسان از بدیها و پند دهنده آدمی یکی عقل است و دیگر وجدان اخلاقی که پیش از انجام عمل بدو در حین ارتکاب آن و پس از آن آدمی را بشد میدهد ، باز میدارد ، بشیطان می‌سازد اما الکل تمام اینها را از ازل میکند و میبویاند و میزداید ، عقلا میبرد ، وجدان را غلبه میکند . وقتی که این یاسیانه خفتند دزد ها جان میگیرند و در عمل خود آزاد میشوند . نفسی که دائم در پی شرارت است ولی در زنجیر عقل و وجدان بسر میبرد آزاد میشود و هر چه بخواهد میکند .

مثال کسانی که فکرشان در هوشیاری از بدی دور بوده و بعد از سرمستی چون دیوی شده اند بسیار است . یکی از داستان های معروف آن که قرن ها است بین ملل مشهور است حکایت جوانی است که ابلیس را بخواب می‌بیند و باو تکلیف کشتن بدروزدن خواهرش را میکند . این داستان را مرحوم جلال المالك بشمر در آورده است .

ابلیس شبی رفت بیابان جوانی	آراسته با شکل مهیبی سر و بردا
گفتا که منم مرك اگر خواهی زینهار	باید بگزینی توییکی زین سه خطر را
یا آن پدریر خودت را بکشی زار	یا بشکنی از خواهر خود سینه و سر را
با خود زمی ناب بنوشی دوسه ساغر	تا آنکه بیوشم ز هلاك تو نظر را
لر زید از این بیم جوان بر خود و جادداشت	کز مرك فتنه لرزه بتوت ضمیمه نورا
گفتا نکنم باید و خواهرم این کار	لیکن بی از خویش کنم دفع ضرر را
جامی دوسه می خورد و چو شد چیره زمستی	هم خواهر خود را زد و هم کشت پدر را
ایکاش شود خشك بن تاك و خداوند	زین مایه شر حفظ کند نوع بشر را

داستان شیخ صنمان هم از این قبیل است . علاوه بر زندگی های امروزی هم گاه بکسانی بر میخوریم که فکر انجام کار بد با آنها ابدانیرفته اما در تحت امر شیطان بطری از هیچ عمل زشتی خود داری نکرد مانده . جزام الغیبت چه نامی بر آن میتوان گذارد ؟

بالینکه انسان شراب را برای بدیهای آن باید ترك کند چنانکه حضرت مخالفتم امر امیر میفرماید : « شراب را برای بدی آن ترك کنید نه برای خدا » اما هیچ عافلی نمیتواند قبول کند که پس از دستور صریح خداوند ، پس از مجازاتی که در این راه معین شده و بعد از اوامری که بی نفع این بشر نادان است گوش ندادن باین دستورها و اطاعت از نفس تاجه حد گناه بشمار میرود و در مقام حقیقت چه مسئولیتی دارد .

مسلمانی که بعد از این همه تاکید و تصریح باز مخالفت امر خدائی کرد آسازار سخت ترین عقوبت نیست ؟ در اینجا نکته میگویم و تشادارم خوب در باره آن فکر کنید : فکر کنید که اگر شراب خوب بود و خوردن آن سودی داشت دین ما چه دشمنی باست خود دارد که آنرا حرام کرده است ؟ چرا چیزهای خوب جهان را هیچکدام حرام نکرده ؟ چرا انواع شر بنها و مایعات

سودمند مانند شیر و شربت حرام نشده است ؟ پس البته خداوند در این کار مصلحت بدیه را میداند است و بی او برای خوشبخت کردن زندگی بندگان خود وی میباشد . آن بنده که صریحا یا امر خدا مخالفت میکند ، نفع خود را زیر پا میزند ، و میداند که این عمل برخلاف مصالح او است و باز میکند تاجه حد در مقام حقیقت مسئول و گناهکار است .

برای بدی شراب همین بس که بگویم شرابخواه خدا را فراموش میکند چنانکه حضرت امیر (ع) فرموده : « شرابخواه را ساعتی است که در آن ساعت خدا را نشناسد . »

۲ - فریانهای روحانی

مایه امتیاز انسان بر حیوانات چیست و چه چیز سبب شده که ما خود را اشرف مخلوقات نامیده ایم ؟ اگر موجب فقر همین دست و پا و چشم ، گوش باشد که هر حیوانی آنرا دارد و برخی حیوانات بهتر از ما دارند ، فیل دست و پایش بزرگتر ، کرکس چشمش تیز تر و طاوس شکلش بسی زیباتر از ما است آنچه مایه امتیاز حقیقی انسان است عقل و آدمیت او است . با این نیرو توانسته که حیوانات خیلی بزرگتر و قویتر از خود چیره شود ، عوامل طبیعی را برای استفاده خویش استخدام نماید ، مشکلات گیتی را حل کند ، روح خود را ترقی دهد ، مقام معنوی خود را بالا برد و گاه چنان بالا برد که از فرشتگان برتر شود . پس عقل و روح است که با آن میتوان کسی را انسان نامید و در آن با حیوان ناطق است و یا نقش دیوار :

اگر آدمی بی چشم است و زبان و گوش و بینی چه میان نقش دیوار و میان آدمیت ؟ خوب : چیزی که سبب انعطاف این مایه الامتیاز آدمی شده یعنی چیزی که انسان را حیوان سازد آباشیسته نیست مورد تنفر و دشمنی بشر قرار گیرد . بکنفر میخورده مست بنگرید ، قیافه او و حرکاتش را در نظر بگیرید ، ببینید چگونه کلان لوار دهانش خارج میشود ، چه حرکاتی انجام میدهد که هوشیاران را بعدد با گریه میآورد تحت تبعه آن آیسکه اروپاییان « آب حیوان یا ادووی » مینامند . این آبست که بجای حیوان حیوانی تولید میکند . یکی از شعرای معاصر خوب گفته :

راست گفتند که آب حیوانست شراب زانکه من جامی از آن خوردم و حیوانم گرد
همین خاصیت عقل زدائی که مردم خام و لاابالی در مدح آن میگویند
وسخن برخی شعرا را برای تسکین وجدان گناهکار خود تکرار میکنند
بزرگترین بلای انسانیت است .

خداوند عقلا بنا داده تا میزان تشبع بدی و خوبی باشد ، تا مایه امتیاز ما از حیوان و موجب تشبع درجهات برتری ما از یکدیگر گردد . آن آیسکه این نعمت را بزداید چه زشت آیت و چه بدشراست .

غیر از مستی که خود نوعی جنون است و بعد مورد دقت مافرا میگیرد
و غیر از هذیان ها و حرکات خارج از انسانیت که از شخص الکلی
صادر میشود جنون خمری بشمار معنی و تحت کاملترین شرایط آن نتیجه

جنون خمری

معتوم خمر است .
کاستون دورویل در کتاب اسرار طول عمر میگوید : «خدمات الککل منحصراً بر بدن نیست بلکه مراکز اندیشه و مکر را هم تحت صدمه میزند چنانکه تعداد دیوانگان در سال ۱۸۶۵ فقط چهارده هزار و در سال ۱۹۱۰ متجاوز هزار نفر بوده است . دکتر یارکر آمریکائی میگوید که نیمی از حوادث جنون در اثر مشروبات است .

دگر هو نیز در اثر تحقیقات زیاد در یکی از مسالک آمریکائی شمالی (ماشاجوستر) نتیجه گرفته که آچامم نصف جنون ها چون خمری است .

در اثر تحقیقات اطباء در فرانسه معلوم شده دویست هزار نفر مجنون خمری در آن کشور است . بنفید میرمان Mirman ، صدم جنون ها مستقیماً از الککل است و بعقبه شیمین Schmidt در مناطقی که الککل رید استعمال میشود جنون سه برابر بیشتر از مناطقی است که استعمال الککل در آنجا کم است .

در انگلستان ثابت شده که قریب ۹۵ درصد مجنون ها مستقیماً و غیر مستقیماً دیوانه خمر هستند . چند نفر از اطباء مشهور فرانسه در اثر تحقیقاتی که بجا آورده بودند ثابت کردند که تعداد دیوانگان در دنیا سال بسال بوضع مغولی زیاد میشود و حتی اگر وضعیت باین ترتیب ادامه پیدا کند طوری آید که جنون عمومیت پیدا میکند .

البته علت آن تمیم خمر در دنیا است و اگر جلوگیری نشود این خطر را خواهد داشت .

دیوانگی که در اثر الککل پدید میآید درجات مختلفی دارد ولی بالاخره شخص مشروب خواور در آخر زندگی خود تمام معنی دیوانه خواهد بود . کمترین درجات این جنون هلاکت و حرکت خارج از دایره و پس از آن مراتب مختلف مستی و بعد از آن جنون است که میخواران را به تیر و تیغ میکشد .

چنانکه یکی از مطبوعات فرانسه (آلماناهاخت) مینویسد بیش از ثلث ساکنین بیمارستانها مجنون الکلی هستند در صورتیکه همة زیادی از این مجنونا در جامعه آزادند .

جنون خمری که در اثر حمله تدریجی الککل در مغز انسان حادث میگردد شخص را از حالت انسانی خارج میکند و بلاوه مزاج و کارهای عادی بدنش را نیز محتل نموده و این اختلال نیز در تشدید جنونش مؤثر میشود .

در اثر این دیوانگی ، الکلی در کارها و سخنهایش اشتباه میکند و قول درست از او شنیده نمیشود ، بر دم بدین میگردد ، دنیا در نظرش تیره و تار میگردد ، حافظه اش لطمه میبیند و وقایع را فراموش میکند و دیگر اشخاص را نمیشناسد ، اغلب رویاهای دروغین در نظرش مجسم میشود و میپندارد که حیوانات یا کسانی با او حمله میکنند ، در عالم خیال و گاهی با حرکات شدید بدامه میردازد و بی سبب با اشخاص یکنه که در نظرش دشمن جلوه گر میشوند حمله میکند . گاهی خود را حاکم و بزرگ میداند و حکم مجازات اشخاص را صادر کرده و بعد خود در مقام مجازاتشان بر میآید و گاهی نیز بخانواده خویش ظلمین شده تصور میکند سم داخل غذاش کرده اند .

در اثر انقباضهایی که الککل در پوست و جلد و اعصاب او پدید آورده حس مور مور در

بدن خود میکند و میپندارد حشرانی روی پوستش راه میرود و آنها را میراند و چون نتواند رفتن کند عصبانی میشود .

مستی مزمنی دارد و درجات آن هر یک نمونه از انعام جنون است . طبق آماری که از کتب علمی بدست آمده مستی را به طیفه تقسیم کرده اند :

اول و هله آن تأثیری جزئی است که در اثر استعمال خیلی کم شراب جزئی فعلی مضر و افراطی در بدن پیدا میشود که ظاهراً شیرین است ولی در اعصاب اثر زیاد میکند . اگر پشت پید آن کلاس دیگری خورده شود اثر مزودی زائل میگردد .

وهله ثانی فعالیت زیاد و تحریک افراطی است که علامت مشخص آن بوجود آمدن خوشحالی باغمی جهت و اغراق آمیز ، تلونلو خوردن ، بیقاعدگی در حرکت ، افکار و بیالات واهو و تنگی و بی نظمی حرکات تنفس (Dyspnée) ، ضریان تند قلب ، بزرگ شدن مردمک چشم ، اسراع رگهای بدن ، قی و استفراغ و کند شدن زبان و بی نظمی سخن میگردد .

وهله ثالث حالت ضعف و ملل بغواب است ، اعضای سفلی مست و قلح میگردد مگر بواسطه پیدا میکند ، احساس کم میشود ، سردرد و خمار سعی حادث میشود ، وزوز در گوش پیدا میشود و بالاخره هو شباری بکلی زائل شده بعالت خواب میافتد .

این حالت اولین نتیجه سوء و اولین پاداش فوری خوردن مشروب است که اگر انسان بکرتبه هم بخورد از لطف آن معاف نیست و همین مالکست که سندی شرح میدهد : دشب شراب خوردن پانصداد خمار ، ان وضع را در لغت فرانسوی Ivre-mort می گویند مست مرده میباشد .

رنگ صورت در این حال قرمز آبی و رنگ باغیره و با پریده ماست است . حرارت بدن که در اثر افراطی زیاد شده و در این موقع حالت عکس العمل طبعی خیلی پائین رار میبرد شده و ضریان قلب نیز کند میگردد . پوست بکلی بی حس شده و هرق سردی روی بدن میشوند ، قیافه مست حالت کسی را دارد که سکنه کرده و بدنش ملاخپار آورده پنجاسات به لطف میگردد گاه در اثر مستی دردهای موقعی سخنی درد سنگاه گوارش پیدا میشود بنام Gastro-entéropathie ، بلاوه برغان و درد کبد و آلودگی نری نیز بوجود میآورد . مؤثر در موارد مست و مست واد یا سرمائی صحت (مثل منتهایی که شبها در صبح میافتد) کسی در اثر مستی نمیرد اما اگر عال فوق موجب مرگ گردد از حسه او چنین معلوم میشود که مقدار زیادی خون سیاه وارد سر شده که ابتدا تولید انقباض شریان Hyperémie artérielle و بعد تولید کم خونی و بالاخره توقف خون مینماید .

ماجات و بغاراتی که آمیخته با الککل است در رگها وارد شده رشته جریان خون را منقطع و فاسک دار میکند و خون لغت لغت میشود .

دوبهرفته مستی درجه از دیوانگی است و حالات مشروحه نسبت به مقدار الککل استعمال شده ، نسبت به جنس (زن و مرد) ، سن ، آب و هوا ، فصل ، حرارت و استعمال سایر معذرها فسق میکند .

بک نوع مسی که درجه آن بالاتر است منی غیرعادی است که درجه آن هم است منتهی
بافتن بشر و گاهی اشخاص در اثر آفتابین منقاری چیزی چهار این منی میشوند .

نوع دیگری منی بنام منی ته یا Ivresse aigue بافت میشود که در اثر استعمال مندا
خیلی زیادی مشروب در بکرتیه بوجود میآید

بالاخره آخرین نوع منی را حالات تند الکلیسم مینامند که در اثر آن منده و جهاز هضم
مراب میشود ، حساسی بمن از بین میرود ، ناز زیاد و یحواپی سخت دست میدهد و بالاخره مدیای
مرتمش Delirium tremens دست داده شخص الکلیک بدون اینکه بفهمد چیزهایی میگردد
و از دست و پا میزند و مندی پیدا میشود .

مردی که در اثر خمر دادها بم نیز شمه از این نتایج است .
در حالت مدیای که اغلب دچار مردم دائم العرو گاهی هم گریبانگیر

هدیان و یخودی شرابخواران غیرعادی میشود تمام بمن مرتمش میگردد ، حرارت بدن خیلی
زیاد شده و گاهی شخص را میکشد . آن مرد الکلی در این حال دها
روزهای معروف میشود و صداهای ترسناک میشود ، هیچ کس اعتماد ندارد ، بز و بیخه خود بدین
میشود و گاهی منون خود کنی پاودست میدهد

از نتایج حتی استعمال مشروب از بین رفتن باکند شدن حافظه و هوش
زوال حافظه است . کسیکه مبتلا بالکل شد معلومات خویش را فراموش میکند

و هوش اطلاعاتی که برحمت در طی عمری کسب کرده کم کم زایل او فرار
میکند ، نام اما کن و اشخاص از نظرش دور میشود یا اینکه ذوق

و هوش منی در دست میرود و معلومات که این حالات چه زیانهای برای زندگی فرد
دارد ، چقدر از درجات علمی کاسته میگردد ، چه تراخ هاء
و جشهایی در اثر کم شدن حافظه در زندگی خانوادگی و معاشرت ها بوجود میآید . اینست
لامی لک

چنانکه گفتیم شخص الکلی بدین بخود و بخانواده و بچه های خویش
بدینی بجهان حتی عزیز ترین کسانش میشود و پیدا است که در این حال با چه نظری

بدینا منکرده . علت آن زیاد است ، یکی بواسطه از دست دادن اشتها
ست ، دیگر تیره شدن چشم ، درد در اعصاب و در جهاز هاضمه ، مور مور کردن دستها ، شنیدن

و دهن صداهای و مناظر واهی و خیالی ، تمام اینها در اثر الکلی بوجود آمده و موجب تیرگی
زندگی مرد الکلی است .

لازم میگفتن ببت که بدینی چه اصل مخوف و زشتی است و چگونه حیات و ابراهام و جامه
ها تلخ میکند . بدینی عامل بدبختی بزرگست که تمام قوانین اخلاقی دنیا با آن مبارزه میکنند .

زوال ذوق و هنر الکلی بهترین کارگر ، بهترین هنر ور و دقیق ترین صنعتگر را بالاخره از
کار میاندازد . در اثر دلزدگی که مرد میخوار از زندگی و جهان پیدا

میکند هر گونه ذوق از وجود او رخت برمیپند . علاوه بکی از بدترین

مهر کین ذوق آدمی برای کار ، وجدان خانوادگی است یعنی اداره کردن خانه و گذران معاش
بهترین موجب ترغیب شخص در انجام وظیفه میباشد . مرد الکلی از خانواده بیزار است ، دائم
مکرر در خرابات یعنی دکان مشروب فروشی است در باره اهل و عیال بی خبری و بی خبری ، کثرت
چیزی انجام نمیدهد ، با اینحال معلومست که عشق او بکار تاجه حد ترغیب میشود .

اگر هم چیزی علاقه بانجام وظیفه در وی باشد برای بدست آوردن پشیزی است که در
الکل مصرف شود .

علاوه بر اینها الکلی ذوق و هنر را از شخص دور میکند زیرا این خواص مربوط است
موش است و الکلی آنها را میزداید . الکلی دست را هم کند و مرتمش و لرزان میسازد و تمام
پرهایی که بادت انجام میگردد کند میشود یا بکلی از بین میرود . الکلی دشمن صنایع مستظرفه
در هنرهای زیبا است .

وقتی آدمی در پیش خود فکر کند و کسی اندیشه و آرا خود را
مقصود زندگی دور ساخته در این موضوع باریک شود که آیا برای چه زندگی میکند .

چه وظیفه در این جهان بهده او گذارده شده و عاقبت زندگی چیست
خواهد بود ، این خوراکی که میخورد و بستری که شبها بروی آن میخوابد یا کارهایی که میکند

حیات انجام میدهد چیستند و آیا زندگی برای خاطر اینها درست شده یا اینها برای کسی
شده ، وقتی بانظر دقیق و موشکاف وارد این اندیشه شده و کسی فکر کند چیزهای بزرگی را

مکتوف میگردد ، میفهمد که مقصود خداوند از خلقت بشر این نیست که صبح و شام بشکر خورد ،
خوایمن باشند و دنیا را چون باغ دو دری تلفی کنند که از یکدر بیابند و قدری بخورند و

دیگر خارج شوند . غیر مقصود این نیست . در این جهان منظم که هر چیزی بجای خود قرار
شده و همه چیز دارای انتظام و فایده معین است ، در این جهانی که همه آن را باطن آدمی

باطل در آن نیست یا اگر پیدا شود زود محو میگردد ، آری در این جهان مرام و مقصود یا هدفی
خیلی بزرگتر از آنچه مردم ظاهری مینمایند وجود دارد .

آدمی برای خوردن و خنن آفریده شده بلکه این اعمال و سائل است که ماضین تن
برای انجام کارهای دیگری باید بکار اندازد آن مقصود عالی و نهایی که هر کسی نسبت بادهاره

فکر خود طوری آنرا تعبیر میکند و حقیقت آن همان سخن است که بزرگان جهان گفته اند یعنی
« بسوی خدا رفتن و به مبداء غیر محض رسیدن » خیلی برتر از آن چیز است که مردم ببت مقصود

زندگی مینمایند و بدون فکر ، معمول خود داشته اند .
در این راه دراز یعنی سفر بسوی هدف مشکلات فراوان پیدا میشود . سنگهای بسیاری

در راه است که باید برطرف شود ، غولان مهیبی در کنار جاده ایستاده اند که تمام کوشش را صرف در
مصرف ساختن مخلوقات خداست .

مرد راه باید مشکلات را بردارد ، جاده را صاف کند ، غولان اطراف التفت فرماید ،
از راه منحرف نشود و همچنان بانصبیم راسخ و اراده متین بسوی مقصود پیش رود . حالا اگر کسی

در ضمن این رهروی بسوی هدف (که تمام موجودات عالم کم و بیش با آن همراه) مورد اضطراب
موانع ساخت ، تسلیم غولان شد ، جاده را رها کرد و در دامان تلریکی کنار جاده پناه برد

یعنی خوب شدن را در آتش دیوان انداخت چقدر گمراه و بیچاره است . مبینداریه که چنین کسی است با اگر هست کم هست . چرا بدعا و سوره آن بسیار زیاد است ، هم عول گمراه میکنند مراد آن است و هم فریب مورثه گان آن بسیار نه . میدانید این دو معروف چیست ؟
شمار طری است : معروف ترین شیطانها و خوش ظاهر ترین آنهاست . وای که چه بلا
هائی از این شیطان بظهور میرسد !

۲- زیادهای جسمانی

خود آزاری

آنچه در این فصل بعنوان زبانهای العدل شرح داده میشود مفاسد است که این سم مهلک در سبب خود نوشته نوشابه بوجود می آورد.

و این نسبت را در زبانهای اجتماعی شرح - وادیم داد.

طور کلی الکل دو نوع بیدار لطفه میزند: یکی زبانهای که خود او در کالبد وارد میکند و دیگر اینکه بدن را ضعیف و رنجور ساخته برای ابتلای سایر امراض حاضر میکند و آنرا نشیگاه مناسبی برای بیاریهای خطرناک چونت سل و غیره مینماید. اکنون با تقسیم بندی فوق میگوئیم زبانهای الکل و اشروح دهم.

• ل. از ایضا • وادد شرح زبانهای الهنک شوم چند جمله در باره این ضرر های
خانان سوز از يك دائرة المعارف فرانسوی (آنسیكلیدی دولازونس ۱۸۱۵) بدون اندك تصرفی
ترجمه میلیم

چرا الکل یکی از زورگترین بله‌های جهان است؟

آلوده می دارد و این لال ابله است و این الکلی - ملی مخصوص روی مغز دارد.
و همین عمل است که موجب مددیت آن در پیش عده زیادی مردم شده است.

الکلا پلک ملت این شاق و نعت جلی اشکل دیکر یکی از بزرگترین ذم هاو بلیه های تمدن امروز جهانست. و چون مدعیان دروس این فو شایعها با قوام وحشی هم اجازه داده شده. ان اصل موجب ضررهایی سار برای آنها گردیده پید گمت که نه تنها بلیه کشورهای متدینست بلکه برای کشورهای وحش هم بدیعنی است

این مردم را وحشی مینامیم ولی باید دید چه کسی وحشی تر است : آنها که بدون بی بردن بضاعت نوشابه ما از آب می نوشند و یا آنها که آنها را میفروشند در صورتیکه زیانهای آنها میدهند .

بدخترانه لزومی ندارد از کشور خود بیرون رفته و برای تحقیق در خرابی های الکالین جامعه جاهای دیگر نظر افندیم. چنانکه میدانید بزرگترین علای بهداشت بدون مردهد توسعه بسیار بهای معروف و بسیاری آسیب های عقلی و حشمتك را بآن نسبت میدهند.

نوده کارگر و حتی دهقانان با آسانی از بدین دگلاس فریب میخوردند و بدینحال ایشانکه تجدیده

بر روی از آن حاصل کنند غافل از آنکه همان کبلاس موجب خرابی دیشته نوشته است. پس باید با کمال شدت آرزو کرد که قانونگذاران بالاخره باین وضعیت و خیم که عاقبت ترسناکی برای کشور دارد خانه دهند. نه تنها باید خود از نوشیدن الکلی مابین اشکال خطرناک مانند شراب و عرق خود داری کرد بلکه باید در این کار تبلیغ نیز ننمود و دیگران را پسندانه از استعمال این نوشابه های مضر منع کرد.

...الکل غیر از استعمال مهم شیمیایی که دارد در برخی کارها خیلی مورد استفاده است مثلاً بعنوان ضد عفونی و پاک کننده یا بعنوان سوخت و حتی ممکنست فایده آن بزودی خیلی بیشتر شود زیرا طولی نخواهد کشید که آسرا در بکارخانه اختص ماشینها بکار خواهند برد و معمولاً این طبل روزی واجب خواهد شد، روزیکه ممکنست تمام نفت های زمین بیابان رسد (۱)

چون مضار الکحل در جسم بیش از سایر زیانهای آنست مجبوریم این فسترا بهتر شرح دهیم و برای اینکار مجبوریم تقسیم بندی کنیم تا حق مطالب گفتنی بهتر ادا شود

۱- بیماریهای مستقیم

۱- اثر الکل در دستگاه گوارش- اولین تاثیر الکل در معده است بدین مناسبت که

مضاطحای معدی را خراب میکند و التهاب میدهد ، جدار معده را زخم میکند ، افرات معدی
تولید میکند و مایمی بنام بلغم بوجود میآرد که با استفراغ خارج میشود و اغلب بهسراه لعنه های
خونست چنانکه اشخاص الکلی همیشه دچار این بدبختی هستند .

برخی از امراض معدی که در اثر الکل بوجود میآید از این قرار است

کاستریت Gastrite ساده و مزمن که بالاخره بضمف و تاودی قوه منجر میشود. فلکمن معده Phlegmon انتریت Entérite سخت واعلـبـ Oesphlagite دل دردهای مغذلب و درد معده که بیشتر در ساعت معناد بوقوع میرسد و در دل های دائمی. اثر دیگر آن در معده انساع ممدی است که گاهی چنان ابن عضورا بزرک نمیکد که مانند کیسه شده و پنج برابـر موقع عادی گنجایش پیدا میکند یعنی ممکنست ده تا دوازده لیتر آب حتی بیشتر جا بگیرد!

بطور کلی الكل باعث التهاب جهاز هاضمه میشود. در رودمعا نیز تاثیر سخت نموده باعث خراشیدگی جدار آنها و دفع خون و ضعیف ساختن قوا میشود و بالاخره اسهال سخت تولید میکند و گاهی نیز یبوست میآورد. (اهمیت این دو مرض در بهم زدن اساس سلامتی خیلی زیاد است و اینجا جای بسط مقال نیست) در اثر استعمال نوشابه فولون و روده بزرگ لطمه دیده یبوست و لبت پشت سر هم بوجود میآید.

الكل زبان را ضعیف و ضعیف میکند و ساول های مغضوب ذائقه را ضعیف و بالاخره معو

۱- اینها جزء فوائد است که الکل در زندگی بشر دارد و در آیه قرآن اشاره بدانها

شده است .

میشاید جدی که مردم دائم الیوم دیگر تمام اندامها را حس نمیکند و این خود یکی از علل بی اشتها و در ضمن الکی میشود.

علل دیگری نیز که بیشتر از همه خرابی دستگاه هضم را باعث میشود این است که الکل ملل دیگری نیز که بیشتر از همه خرابی دستگاه هضم را باعث میشود این است که الکل اشتها را در شرابخوار زایل میکند و سبب میشود که باغذای مقوی برای بکار انداختن ماشین تن بخورد و یا اگر بخورد استفاده از آن ببرد و امر مزبور کمک بسیاری بشدید مرض میسازد. انحلال شیره های دمان (زان) و شیره های مدی و سایر شیره های بدن را ضعیف کرده ارس میرسد.

از ترشح لوزالمده مانع شده و بالاخره غده های صغیری آنرا معدوم میسازد و تاثیر آن مؤثر است که برخی مواد منجمله چربیها دیگر قابل جذب بدن نیست و تمام کالبد از برخی مواد مدنی لازم معدوم میشود.

گاهی در اثر استعمال افراطی نوشابه حالت استفراغ دست میدهد یعنی مرض آب پیدا میشود در نتیجه بیمار همیشه احساس تشنگی کرده میکوشد آنرا با آب یا مشروب بنشاند ولی دیده ندارد و این صفت افراطی نیز بزرگ جلدش جمع میشود.

۳ - امراض چهار تنفس - چنانکه بعداً خواهیم گفت یکی از بزرگترین علل ابتلای مرض تن که در مورد ترین امراض بشر است الکل میباشد. ریه ها در اثر الکل تورم پات لک می نمایند و ریه های آنها ظاهر میگردد و لخته های خون در خدوی مشروبخوار پدید آید که سبب خرابی ریه است. شرابخوار هر صبح در رختخواب مدتی سرفه میزند، خدو میبازد و گاهی اشیای سخت خرد با صغیری بهال نهوع از دهانش بیرون میآید.

در اثر این فسادات افراطی و مضر که در اعصابش تولید میشود بعد از چند روز ضعف شدید قوا در وی موجود میآید، قیاساتش قزمزوبه شکل، پله هایش سرخ و حساس میگردد و وی به رفته رفته حالت پیر مردان میبافند هر چند که در عنوان شباب باشد. بوی دهان اشخاص الکی در اثر خرابی ریه آنها است.

الکل در حجاب حاضراتی که در آنرا کند و مهمل میگذارد. تمام جهاز تنفس بوسیله مرکزی در مرکز تنفس موسومست. این مرکز بهلوی مرکزی که بر کپال قلب فرمان میدهد واقف شده. دانشمندان قدیم آنرا مرکز حیانی مینامیده.

بعضی اینکه لطفه باین مرکز برسد انسان میبرد. برخی سمها مثل الکل در آن تاثیر زیاد کرده و ممکن است آن را بکشد. بدون استثناء در اشخاص الکی عمل تنفس سخت و پر زحمت است.

۴ - دوران دم - اگر خون شخص الکی مورد دقت قرار گیرد فوراً فهمیده میشود که مواد اصلی خونت منجمله فیبرین و گلبولهای قرمز و غیره خیلی کم شده و از دست رفته و مایع خون آهکی و خراب شده است.

چون خون فاسد شود تقلید تمام اعضا مغفل شده کلیه بدن دچار اختلال و کم غذایی وضع میگردد. گلبولهای سرخ و سفید را از بین برده شخص را آماده برای سکنه میسازد. الکل مو کلونین یا ماده آهکی خون را از دست داده و آنرا ضعیف و در امور حیانی بی

اثر میسازد.

هر نوع نوشابه الکی منجمله آجیو و گها راست و شکسته میکند و مروفت Elasticité یا ارتجاع آنرا از دست میدهد و موجب میشود که در اثر جزئی فشاری منجمله عصبانیت، سر زیاد، سرما یا گرمای فوق العاده پاره شده و سکنه ناقص یا کامل بوجود آورد. عروق در اثر الکل نملب و شریان شکلس پیدا میکند.

۴ - امراض قلب در نتیجه خرابی خون عمل قلب مغفل شده کم کم جری ویه دور آنرا میگیرد و آنرا سنگین و بزرگ میکند و چون قلب در حین ضربان با قوت حرکت میکند سنگینی مزبور موجب کندی حرکت و نامرتبی آن میگردد و روی این اصل یعنی اشخاص الکی آهسته و نامرتب میزند. قلب عضو است که خیلی دیر خراب میشود و حفظ باید این عامل حیاتی چنین باشد.

بزرگترین موجب خرابی این مرکز حیانی الکل است. اثر فوق را اشخاص الکی بنام مایش نلب میخوانند.

۵ - بیماریهای عصبی - الکل بعضی اعصاب را فلج میسازد و بالتبع در نقطه از بدن که اعصاب مزبور مربوط بآنست تولید اختلال میشود مثلاً در بعضی نقاط شخص احساس سوزش و درد میکند در صورتیکه سبب خارجی ندارد، یا اینکه موجب درد چشم و تیرگی آن و اشتباه در تشخیص ألوان میگردد.

اعصاب آخذه و محرکه ضعیف شده فلج و ارتعاش پیدا میکنند. در تمام بدن حالت غارشی Fourmillement بوجود میآید و الکی بدون سبب احساس حرارت میکند. بدنش مخصوصاً دستها و سر میلرزد، خفشت خامفوم و بی معنی میشود و علائم روحی عصبانیت، حالت و قیافه حیوانی، ترس، سردرد، در او بوجود میآید.

خواب او کم شده دائماً دچار بیخوابی است و هر وقت هم چند ساعتی بخواب رود خوابهای موحش میبیند، اراده اش ضعیف میشود و حس اخلاق از وجود او محو میشود.

الکل در اثر داخل کردن اسید اوریک Acide Urique در میان خون تولید درد اعصاب و روماتیسم میکند. یکی از بزرگترین علل بیماری عصبانیت Neurasténie الکل است.

در اثر ضعیف شدن اعصاب انسان در معرض برخی امراض عصبی مثل Dyspepsie واقع میشود و راه برای سکنه و ترف الدم باز میگردد.

مسکن است در اثر الکل برخی از اعصاب عضلات انسان فلج شده از کار بیفتد و در نتیجه آن عضله نیز فلج گردد مثلاً اتفاق افتاده که اشخاص دائم التمریک مرتبه از حرکت دادن دست و پای خود عاجز میشوند.

۶ - بیماریهای مغز - الکل در مغز زود اثر میکند و موجب ترف الدم میگردد بدین معنی که شریان پاره شده خون در مغز میریزد و شخص سکنه ناقص یا کامل میکند یعنی یا فوری میبرد یا اینکه خونهای ریخته لخته شده جلو جریان خون را در مغز میگیرد و قسمتی از مغز بیخون و نرم شده با اعضای مربوط بآن قسمت در بدن فلج میشود (مثلاً دست، پا، زبان و غیره) یا اینکه موجب تشنج و صرع و کرخ میگردد.

طور کلی الکلی ملول های مغز را ضعیف کرده موجب میشود که دیگر نمیتوانند کار خود را انجام دهند و هر نوع حس اخلاقی مثل محبت، عاطفه، شخصیت و همت نفس، علاقه باطنی و عده، واستکونی و غیره را میزداید. الکلی موجب آماس مغز و فشار خون در سر میشود و گاهی نیز مغز را لاغر کرده تولید جنون و پله یا کم عقلی مینماید.

۷- بیماریهای کبد - بعد از معده اولین اثر شوم الکلی در کبد ظاهر میگردد. کمترین ناخوشی آن اینست که سلولهایش کشته میشوند. در اثر اجتماع ملول های مرده از حد معمولی بزرگتر میشود و گاه چنان رشد غیر طبیعی پیدا میکند که شخص را میکشد. کبد چون مرکز تصفیه بدن است سعی میکند هر نوع سمی که وارد بدن شود دفع نماید. الکلی را هم که نوعی سم است هروقت وارد خون شود میراند ولی وقتی این عمل زیاد ادامه پیدا کند متورم شده از حد معمولی بزرگتر میشود و صلابتی خارج از حد عادی پیدا میکند.

هنگامی که در اثر این حالات کبد خراب شود شخص الکلی در پهاوی راحت خود احساس درد و تورم میکند. در این موقع ممکن است یرقان یعنی زردی بشخص دست بدهد و تمام بدن حتی سفیدی چشمش مانند زردچوبه زرد شود. در این حالت است که عوام میگویند هرق جگرش اثر کرده و زردی آورده است. کبد تمام اشخاص دائم الضمر آغشته از نوعی جرمی و مواد کثیف است و این نوع مرض بنام سیروز کبد Cirrhose du foie مشهور است.

۸- امراض کلیه - نوعی مرض کلیه بنام سیستیت مزمن Cystite Chronique در اثر استعمال الکلی شدید میشود. خفقان بولی در کلیتین نیز نتیجه الکلی است. طبق آماری که برداشته شده قریب ۹۰ درصد از امراض کلیه در اثر الکلی است. بعلاوه استعمال این نوشابه آستین سبب زیاد کردن ادرار شده خورد نیز سرچشمه بسیاری امراض میگردد.

۹- امراض جلد - الکلی در بدن قریزی غیرطبیعی و زشتی بوجود میآورد و مخصوصاً بینی و گونه هارا سرخ میکند.

گاه نیز اتفاق میافتد که مبعوران با امراض جلادی دچار میشوند مثلاً خارش های مریجهت، اکزما Eczéma و جوش صورت، گاهی چاقی پیور و خطرناک Obésité Tonique وجود میآید و اعمال بدنی را کند و مزاج را بطور کلی خراب میکند.

مرض استسقاء که قبلاً شرح آن گذشت نیز ممکنست جنون بیماری جلد تعبیر شود. در اثر استعمال آب جو گاهی در گردن پیه تولید میشود بطوریکه حرکت سر را دچار زحمت کرده و گاه محتاج عمل جراحی میشوند.

۱۰- حنجره و دستگاه صورت - حنجره التهاب پیدا میکند و صدا درشت و گرفته میشود. گاهی صدای گرفته و شبیه برما خوردگی که از دهان اشخاص الکلی بیرون میآید علامت خرابی ریه است ولی اغلب در اثر تورم یا کنژسبون Congestion حنجره است.

الکلی ها گاهی یگلو درد یا درد حنجره سختی مبتلا میشوند. گلو و حلق بواسطه اثرات در مسکرات صلابت و خشکی و خشونت پیدا میکند. یکی از علامت خرابی قصبه الریه سرفه های خشک و بی دردی است.

۱۱- امراض مثانه - استعمال الکلی مثانه را تحریک میکند و علت آن بیشتر بواسطه زیادی ادرار و ماده سمی الکلی است که مخاط مثانه مزبور را میساید و ضعیف میسازد. الکلی

تولید مثانه Calcul Biliaire میکند و گاهی سبب بروز قند در ادرار میشود.

۱۲- امراض مختلف - غیر از آنچه در بالا گفته شد الکلی امراض گوناگونی در بدن بوجود میآورد که شرح همه آنها محتاج کتاب مفصلست و بطور خلاصه میتوان گفت که هیچ نقطه بدن از لطفه این بلائی عمومی و این دشمن جان پسر محفوظ نماند.

اغلب معتادین بآن پیششان در اثر ضعف اعصاب تیره و تار میشود و بکودر منتهی جوانهای الکلی اغلب مجبورند هینک استعمال کنند. الکلی قیافه را تغییر میدهد، صورت را تیره و قمرز رنگ و مغوف، پشت چشمها را متورم، بینی را قرمز میسازد. در اثر حمله الکلی به مغز تلب یا خراب کردن رگها اغلب فلج تولید میگردد.

۱۳- مسمومیت از الکلی - یکی از اشخاصی که خود مبتلا بالکلی بوده و بعد ترک کرده و از آن متنفر شده در کتاب خود مینویسد که بجای یک کیلاس و بسکی اگر یک گارک لنت بخورد بهتر است زیرا الکلی بالاخره سم است و عاقبت بدین لطفه خواهد زدولی تشنه بدست میآید تولید اختلال هضم نموده و بعد رفع شود.

بقول یکی از اطباء مرد نوشابه خوار مشغول یک مرک تدریجی اختلالی است.

بن حقیقت است زیرا هر کیلاس مشروبی که از گلو پائین رود مقداری سم به همراه دارد. بدین بدن از لطفه آن محفوظ بماند و هر چه این سم ها بیشتر شوند پیشتر در حرح وجود آدمی مؤثر میگردد. آنکسی که روزی یک مقدار معینی نوشابه میخورد و بعد با سوهان هر روز از فلزی میساید و بالاخره پس از مدت کمی همه فلز را خواهد خورد.

مسمومیت الکلی کم کم بخون و بعد بشام اعصاب سراسر میکشد و آخری آن تشنه و زحمت است. دکتر گالیه بواسیر Gallier - Boissière فرانسوی در کتابش میگوید: «تمام نوشابه های الکلی دارای سمی بنام الکله

داراست استعمال وقتی آنها مستی و از استعمال دائمی و استمرارشان امراض بسیاری بوجود میآید درجه سبب مسکرات کم و بیش است و نوشابه های تقطیری مثل عرق سیب زمینی و عرق گندم و عرق سیب که آثار مسمومیت واضح نیست و آن کسی که روزانه یکی دو کیلاس میخورد و بعد که در برتگاهی شده که روز بروز بیشتر در آن فرو میرود. روزی چغنیفت امر و دست خواهد شد نه تمام اعصاب بدنش فاسد شده و دیگر هیچ چاره نباشد.»

۴- بیماری غیر مستقیم

الکلی در تشدید بسیاری بیماریها از قبیل سل و بوی و دیفتری و غیره کمک میکند و گاهی نیز بدن را آماده بابتلای بسیاری امراض میسازد.

چنانکه میدانید عامل دفاعی بدن گلبول های سفید خون است که در مقابل میکروب مقاومت کرده با آنها میجنگد و بالاخره آنها را مغلوب میکند. اگر بدنی گلبول سفید کافی نداشته باشد چون شهری است که سرباز ندارد و دروازه آن برای هجوم دشمن باز است.

در حال سلامت همیشه تعداد کافی از این سربازان در کشور بدن وجود دارد ولی عوامل چندی ممکنست آنها را کم کند. منجمله برخی مواد در روی این گلبولها تأثیر دارند و روی این اصل است که برخی چیزها که سابق بنوان دوا تجویز میشد امروز دیگر از طب خارج شده و

ترجیح میدهند که دفاع را بر بازان بدن واگذار کنند با لافل اگر کسی میدهند چیزی باشد که از عده سربازان کم کند.

یکی از این دواهای مضر الکلی است. بعضی اینکه جزئی تدریج مقدار الکلی و حتی سر موثری و وارد خون شود گلبولهای سفید عمل خود را خاتمه داده و دیگر هیچ تعرضی به سیرک نمیکند. این امر ثابت میکند که روی چه اصلی است که الکلی بدن را برای ابتلای با نوع امراض آماده میسازد و چگونه قوای بدن را برای دفع آنها ضعیف میکند. چنانکه میدانید میکروب ناخوشی در همه جا هست و همیشه بسراغ همه کس میرود. اگر بدن کسی قوی باشد نمیتواند با حمله مؤثری کند ولی هر جا نشینگاه ضعیفی بیند فوری شروع بتولید مثل و شدت عملیات مینماید بدن اشخاص الکلی چنان در مقابل عوامل ضعیف میشود که ممکنست کوچکترین سرما یا گرما یا آب سرد یا گرم باعث ترین امراض دچارشان کند و حتی آنها را بکشد. اگر در بدن الکلی استخوانی بشکند یا عضوی جابجا شود دیگر ترمیم پذیر نیست. در عملیات جراحی نیز اینکار مؤثر است چنانکه ترمیم و التیام در آنها خیلی دیرتر عملی میشود و حتی اثر جراحی نیز کندتر است و خیلی دیر منتج بخایده میگردد.

هنگامی که در شهری ناخوشی هومی یا ایدمی پیدا شود اول اشخاص الکلی بدان مبتلا میشوند و طبق آمارهایی که در مواقع ایدمیهای مشهور چون وبا و طاعون و غیره برداشته شده ثابت رسیده که ۹۰ درصد مبتلایان الکلی بوده اند.

در این موضوع اطباء بارضیه اکتفا نکرده و تجربیاتی هم چه در انسان و چه در حیوانات کرده اند منجمله اینکه چند نفر از پزشکان مشهور دو حیوان را در قفسی نگاه داشته یک روز شراب میدادند و دیگری نمیدادند. بعد از مدتی که این کار ادامه پیدا کرد بهر دو آنها میکروب دیفتری یا حنای تزریق نمودند و در نتیجه جانوری که مبتلا بالکل بود مرد و آنکه نبود نجات یافت.

الکلی بدن را برای ابتلای با امراض مختلف منجمله دیفتری و تیفوئید و قمرس و ذات الجنب و ذات الریه و مرض بیضوای آماده میسازد.

بیشتر اشخاصی که دچار آفتاب زدگی میشوند الکلی هستند. الکلی استعداد مخصوصی برای ابتلای و یا پیدا میکند الکلی معده را مستعد ابتلای بسرطان معدی مینماید. الکلی استعداد به ابتلای سفلیس در مزاج بوجود میآورد. چنانکه در دائرة المعارف بزرگ ۳۱ جلدی فرانسه مینویسد یکی از بدبختی ها اینست که اغلب اشخاصی که دچار امراض اعصاب هستند در حین مرض یا پس از بهبودی آبی بنیال یافتن نیرو یا از بین بردن درد و غم دست بالکل میزنند و همین امر موجب تشدید و سختی مرضشان می گردد.

یکی از مخوفترین بیماریهایی که الکلی در تواید و تشدید آن مؤثر است سل میباشد. در این موضوع دائرة المعارف شش جلدی (آنسیکلیدی دولاژونس) که قبلا نام آنرا برده ایم در صفحه ۸۵۱ چنین مینویسد

الکلی هیچگونه فایده برای بدن مانندارد ولی با گذشت زمان باعث تولید انواع بسیاری در تمام نواحی بدن مخصوصا مغز که مهمترین اعضاء است میگردد. از همه بالاتر الکلی دوستو

منعه بزرگ دشمن صفاک ما یعنی میکروب سل است یعنی واه بدن را برای این میکروب باز میکند بطوریکه دیگر نمیتواند در مقابل آن مقاومت نماید.

آمار نشان داده که بیشتر مسلولین یا خود مبتلا بالکل بوده اند یا اولاد الکلی هستند. کسی که تحقیقات فراوان در باره استعداد ابتلای اشخاص الکلی بعمل کرده اند پرفسور مایس و برانسون و لاندروزی و دوینولیس اند و شخص اخیر عقیده دارد که این همه جنگی که دولت فرانسه بر ضد سل میکند باید بیشتر متوجه قلع و قمع الکلی گردد زیرا با از بین رفتن الکلی نه تنها ۹۰ درصد از سل ریشه کن میشود بلکه ریشه بسیاری از امراض کهنه میشود.

بطور خلاصه تمام علمای جهان باین نکته برخورد کرده اند که الکلی قوای دفاعی بدن را کم کرده و راه را برای دخول انواع میکروبها باز میگذارد چنانکه انجمنی از طرف مجلس اردن در سال ۱۹۰۱ مامور خنیش علت انحطاط مادی مردم شد و این انجمن نتیجه گرفت که دومین علت اصلی مشروب است.

قبلا گفتیم که الکلی پیری زودتر از موقع بوجود می آورد و این کمی عمر در اثر صلابت دادن و کلفت کردن رگها و سنگین کردن قاعده

کردن ضربان و تغییر دادن رنگ و قیافه و ضعیف ساختن اعصاب و رگها و کثرت رسیده که مرد الکلی لااقل بیست سال بیشتر از سن حقیقیش نمیشود داشته باشد.

اما باید دانست که این موضوع زیان منحصر ببرد الکلی نیست بلکه استعمال الکلی عمومرا

میکند و مرگ زودرس بوجود میآورد. اگر در نظر داشته باشید گفتیم که الکلی صبی است و هرچه از آن شراب خورده شود

نیت سم وارد بدن میکند و اجتماع این سمها تولید احتلال اعضاء یا مرگ مینماید. در فموسوس نیز بیان کردیم که اغلب نتیجه آنها مرگ است علاوه چنانکه همین جا خواهیم گفت که الکلی

خطرناک است که شخص الکلی را همیشه تهدید میکند. حرکت های بییه عمر بهتر از همه این اصل را فهمیده اند زیرا از کسانی که الکلی هستند

عن بیة خیلی بیشتر از دیگران مطالبه میکنند. در یک کتاب انگلیسی چاپ امریکا (النت آف جنرال ساینس) صفحه ۳۵۳ مینویسد:

داگر الکلی لهذا بود استعمال دائمی آن موجب کوتاهی عمر متعادلین نبوده. حرکت های بیة زندگی از بییه کردن عمر میخوانران ابا میکنند و طبق آمارهای صحیح ثابت شده که کمترین

مقدار مشروب و رقیق ترین آن در کوتاه کردن عمر مؤثر است. طبق آمار کتابانیهای بیة انگلیسی اگر ۶۰ نفر از مردم غیر الکلی به ۶۵ سالگی رسند

۱۵۰ نفر الکلی باین سن می رسند. خوب حالا که بر شما معلوم شد استعمال نوشابه چگونه در کسی عمر مؤثر واقع میشود پیش

خود مسئولیتی را که شراب خواران در مقابل خدا و وجدان دارند بشنید. شاید این مجاره ها بگریزند که اهمیت ندارد عمر ما کم شود، هر کسی که باخوشی بگذرد بهتر از هر دراز ناخوشی

است. گذشته از اینکه این حرف صحیح نیست و خرابی مزاج نیکندارد آب راحتی از گلویش باین رود اصولا منطق خلط است.

آقایان شاکه با اختیار خود باین دنیا نیامده اند که بدست خود هر دو کوتاه یا بلند سازند ، وظیفه که خدا در این جهان دارد خیلی بالاتر از اینست که پنداخته آید ، آیا میدانید در چه غلطی هستید ؟ آیا میدانید که بچه ناموسهای بزرگ طبیعی لطمه میزند ، آیا میدانید که در اثر احوال - دانی چگونه از نظام حیات تحلف میگیرد ، وای بر شما از جزای این تحلف که هم اینجا و هم آنجا نتیجه آن را ببینم خواهید دید .

یکی از بزرگترین بلاهایی که شخص الکلی باید همیشه منتظر آن باشد **سکته** انواع سکته های ناموس و کاملی است که اغلب مرگه فوری بوجود میآورد و گاهی نیز قسمتی از بدن را فلج کرده شخص را يك موجود بیكار و مامل و مامل بسیار و زندگی شخصی برای او فراهم میکند که بارها مرگ را به آن ترجیح میدهد . یکی از انواع این سکته ها نزف الدم دماغی Apoplexie است که بعلت سخت و شکننده شدن مروق و کثیف شدن خون و ضعف مغز کم کم در میحوار بدل آمده يك مرتبه حالت سکته روی میدهد و این سکته گاهی که بزرگ نباشد فلج های سخت و مشکل بوجود میآورد .

نوعی دیگر از بیماری سخت که باسکته ناموس اشتباه میشود Epilepsie اغلب با شخص الکلی که بدن و اعصابشان از هر جهت ضعیف گردیده حمله میکند و تکرار این حالت ممکنست . بزرگ بینجامد . بارها دیده شده که اشخاص الکلی که قلب و رگهایشان مستعد پاره شدن باز کار ایستادن است در اثر اتفاقاتی خیلی جزئی مثل سرمای سخت یا گرمای گرم و یا آب سرد و حتی عصبانیت و غصه زیاد رگ پاره شده سکته بوجود میآورد .

بطور خلاصه سکته چیز است که مانند خنجر دامو کلس بالای سر الکلی آویخته شده و مردم ممکن است ضربه کشنده آن بروی او فرود آید .

در کتاب مضرات نوشابه های الکلی تالیف آقای فیوضات از قول يك مجله انگلیسی میگوید که يك پدر و مادر الکلی که هفت طفل داشتند پس از مدت کمی هر دو سکته کرده مردند و اطفال آنها بر هر یک بطریق زیر تلفت یا زندانی شدند : اولی در رحم مادر مرد و دو طفل دیگر در اثر تشنج دماغی بدو روز زندگی گفتند و چهارمی دست بگریبان بیماری غیر قابل علاجی شد و پنجمی محوس گردید ، شش شوهر و طفل خود را کشت و بعد انتحار کرد و هفتمی کسی را کشت و اعدامش کردند .

طبق آماري که در دائرة المعارف طبی لاروس مدیکال مندرجست دو نفر **انتحار** از علای فرانسوی بنام میرمان Mirman و شمیدت Schmidt پس از زحمات زیاد آماري تهیه کرده و بشیو رسانده اند که ربع خود کشیها نتیجه مستقیم و غیر مستقیم الکلی است .

نابت داده که فقط در يك کشور آلمان ۱۰۰۰۰ نفر از اشخاص الکلی خود کشی میکنند . آیا لازمست در اینجا بگوئیم که انتحار چه بلای مهیبی برای جامعه و برای افراد است ؟ آیا لازمست بگوئیم که انتحار در مقام مجازات دنیائی و آخرتی هیچ فرقی با قتل ندارد بلکه از آن بدتر است ؟

اگر شخصی انتحار کننده نبیرد جامعه او را بزرگ معکوم میکرد زیرا با این عمل خود

لطمه بنظام اجتماع زده و این تعدی که کرده مجازات لازم داشته است . انتحار کننده در مقام آخرت سخت ترین مجازاتی که برای قاتل معین شده خواهد رسید و این موضوع نه تنها در دین ما جاریست بلکه حیوانات نیز برای کسی که انتحار کند مراسم تدفین مذهبی برقرار نمیکند .

انتحار کننده در مقابل وجدان ، نوع ، و بالاتر از همه در مقابل خداوند قسادر متعال مسئولیت شدید دارد .

این بدن مال شما نیست که هر چه دلان بخواهد بآن بکنید . اذیت کردن به خود جزء مردم آزاری است و همان حکم را دارد ، سر سوزنی بخود زدن و لطمه وارد آوردن بخویش بر نحو که باشد خود آزاری است هر چند این اذیت بصورت بدخلقی یا تغییر یا غضب یا غصه زیاد باشد حالا که چنین است وای بحال آن کس که ریشه عسر خود را بدون جهت بدست پلید خویش

تخلع میکند و تشنه بر پایه وجود خود زده و از این راه پیچی از ماشین بزرگ اجتماع کم میآورد آن کسانی که خود را اختیار دار خویش میداند و زندگی را فقط برای اطفاء حظ نفس خویش ضالبتند بدانند و آگاه باشند که ناموس بزرگ طبیعی خواه ناخواه شامل حالشان میشود و کسی که آنها اجازه نداده که همچنان سر خود و بخود وا گذاشته باشند ، خبر هر کسی در این اجتماع يك مدعی دارد که باید برای اجتماع کار کند و آن مقدار از اوقات او که صرف تعمیر وجود خویش میشود کمکی است که برای بقای او معض خدمت اجتماع است و حکم روض زدن و پاک کردن و سیرین دادن ماشین را دارد . آیا آن چرخ بزرگ ماشین یا آن پیچ کوچک میتواند بگوید که من اختیار خود را دارم و میتوانم خود را از این برم ؟

خیر نمیتواند زیرا با رفتن او کار ماشین فلج یا کند میشود و اداره کننده ماشین قطعات را همچنان بخود نگذاشته سکه هر کدام هر وقت میخواهند قهر کنند .

پیچ ماشین اختیارات و آزادی محدودی دارد و توقفات بجایی میتواند داشته باشد که همانا نكاهداری فرد «او» برای خدمت به «همه» است .

انتحار نشانه بزدلی و ترس و کم جرأتی و کم صبری و فقدان شهامت اخلاقی و نشانه منتهای دغاوت و مست همتی و پستی است . انتحار کننده نابت کرده که صبر ندارد ، بعدا امید ندارد ، نگرش خیلی محدود و کوچک است . اگر صبر و توکل میداشت مرکز بکاری که بخود و خانواده و اجتماعش لطمه میرد مبادرت نمی کرد .

کاسه صبر خیلی هبب است ، وای بحال کسیکه هنوز صبرش در لب کاسه است و خود را تسلیم ندهی میکند ، این بود مسئولیت بزرگ انتحار کننده و این بود خطر شکنجی که الکلی قادر معرض آتند ، این بود پرتگاهی که شخص را مستقیم بگردال عذاب یعنی جهنم میافکند .

۴ - فریادهای اخلاقی

باز هم در این کتاب بحث کرده ایم که فرق انسان و حیوان نه همین لباس پادست و پا است چرا که اینها چیزهاییست که در حیوانات هم کاملتر از آن بالا اقل مثل آن هست یا اینکه چیزهایی خیلی کوچکت که نمیتواند مایه امتیاز حیوان و انسان باشد . اگر فرق آدم و جانور بلباس بود پس

فرق انسان و حیوان

می توانستیم خیلی از چیزها را که حیوانات دارند و مانند آدم مانند پرطاس و موی دوباه و زور
شیر و حنّه و فیل ماهی امتیاز حیوان بر انسان بشماریم و باین نوع مقایسه منطق صحیحی کرده ایم
اما غیر فرق آدمی نه تنها باین پشت بلکه نطق نیز که موجب شده آدمی را حیوان ناطق
بنامند مایه فخر آدمی نمیتواند باشد چرا که جنبه کان نیز حتی کوچکترین آنها مانند مورچه و سائلی
دارند که باینکه بگر بدان وسائل گفتگو میکنند.

ما به امتیاز حقیر انسان روح او و اخلاق اوست که باترقی و تعالی آن و بایروی نکردن
از هوای نفس و متابعت امر خدای میتواند آنرا بر تبه ای رساند که نه تنها از حیوان برتر شود بلکه
از ملک نیز بالا رود.

ما بر آنچه گفته شد اگر کسی ادعا کند که من از حیوان برترم در صورتی راست میگوید
که حایق انسانی داشته باشد ولی اگر فاقد آن باشد دروغ میگوید و از حیوان هم پست تر است
زیرا حیوان لافل میتواند احتیاجات خود را بر آورد اما آن بشر حیوانی در همه چیز محتاج دیگران
است همه متفق الرأیند که الکل انسان را حیوان میکند یعنی قوای اخلاقی انسانی را، عقل و
هوش را و هر چه از آدمیت در میان چهار دیوار کالبد یافت میشود میگیرد و تنها هیكلی باقی
میگذارد، دیوانه، مست، بیچاره، قی آلوده، بی اراده، لرزان و مرتعش، بی شعور، اینست
معجزه برک الکل و اینست محوئی که آدم را حیوان میکند. این است اسلحه که شیطان
برسد دشمن برک حوش کار مرد را و ندادند کمی بشکل این صفحه بشکرید.

در میان سوداخی کتیف که میخانه نام دارد و کمیّه آمال مردم حیوان صفت است این
گروه که فقط شکل انسان دارند و از بهایم کمترند بدون اینکه خود بفهمند پس از چند گیلان
بیجان یکدیگر افتاده اند.

یکی هفت تیر برای رفیقش میکشد، دیگران با دفاع میکنند یا پشیمان شده اند، یکی
از خدمت خمر تخته کرده و بزمین افتاده، صندلی ها برکشته، اوضاع دگرگون شده، چشما از
حدقه بیرون آمده و صاحب میخانه یعنی خدمتگذار ابلیس از پشت کنوار خود بالذت باین
منظره نگاه میکند.

این است منظره حقیقی آدمیت و اینست فیلس که نمونه انسانیت را نمایش میدهد
بک برده دیگر، از روزنامه اطلاعات شماره ۵۰۳۰ ۲۶/۷/۲۹۵۵ قزوین ۲۶ مدنیست
جوانان نادان و ولگرد نوشابه استعمال نموده و با چاقو بجان یکدیگر میافتند، پریشب چند نفر
را ولگردان با چاقو بستی مجروح نموده بودند که یکی از آنها در بیمارستان فوت نموده.
شهروانی مرتکبین را دستگیر نموده و مورد تعقیب قرار داده است ولی باستی فکر اساسی کرده
علت این حوادث اخیر پیاله فروشی مخصوصاً روزهای جمعه است. شهرداری باید با سرعت اوج
پیاله فروشی را قدغن نموده و روزهای جمعه هم بکلی مفاخره نوشابه فروشی را ببندد تا مردم را شر
چاقو گشان و اوباش آسوده شوند.

برده دیگر: از روزنامه اخبار روز شماره ۱۳ (۲۱/۱۰/۱۲) فوت بر اثر استعمال نوشابه.
ساعت ۱۰ صبح ۱۰۰۰ نفر بک. م. افسر ملک... بگلشنی بخش ۲ اطلاع داد شب گذشته...
بهرام... و چند نفر از رفقای خود در کافه نادری نوشابه استعمال و با قاشق بهرام مزبور بنزل
آمده صبح که از خواب بیدار شده مشاهده نموده که بهرام شب در گذشته است برای کشف موضوع
نفسیه تحت تعقیب است.

برده دیگر: از روزنامه اطلاعات شماره ۵۵۷۵ مورخ ۲۳/۷/۵۰ ابوالقاسم قصاب بر اثر
افراط در استعمال نوشابه بیهوشی شهرداری تهران اعزام شده و زیر درمان در گذشته است.
چند او با اجرای تشریفات قانونی دفن و پرونده بادره آگاهی احاله شده است.

برده دیگر: شش در منزل کسی که او را صالح میبنداشتم دعوت داشتم. در این شب یکی
از خویشان نزدیک او که پس از مدت های مدید از مسافرت تبریز آمده بود نیز مهمل بود و
ساعت سوخت زیادی بهر راه داشت. یکمرتبه فبهیدیم که صاحبخانه آنشب نوشابه استعمال کرده
و صحت مست است.

تا چند ساعت حال او طبیعی بود ولی ناگهان قیافه تغییر کرده بهانه جزئی پیدا کرد و
شروع بیرغاش و قهش و ناسزا بهمان خود کرد بطوریکه او رنجیده همان موقع شب برخاست
و عازم رفتن شد.

میزبان تا دید که میخواهد برود قیافه اش تغییر کرده بدست و پای او افتاد، پایش را
بوسیدن گرفته التماس کرد که ترود و اظهار ندامت نمود. میهمان هم منصرف شده نشست ولی
جیزی طول نکشید که منظره تجدید شد. خلاصه آنشب تا صبح این عمل چندین مرتبه تکرار گردید
و من منظره عجیبی از تأثر زندگی انسان مشاهده نمودم.

باز هم برده دیگر: در اوایل بهار امسال در انتهای خیابان امیریه یکی از لانه ها در دکان

مرد فروشی نوشابه زیادی استعمال میکند و بعد وسط خیابان ایستاده چاقوی بزرگی در دست میگیرد و چندین نفر حمله میکنند. یکی از تماشاچیان که با بنده آشنا بود و بعد واقعه را برایم نقل کرد پس از دیدن این منظره مشتز شده راه خود را پیش میگیرد و از آنجا دور میشود ولی مرد شراپخوار نامیبند که کسی از جمعیت خارج شد اینرا توهینی میندازد و پاو حمله میکند. مشارالیه بعضی اینکه دید مرد دهبوانه با چاقو بطرف او میآید راه فرار پیش میگیرد و او هم بدیالشی میبرد و بهین ترتیب مدتی در خیابانها میدوند و هیچکس هم قدرت نداشته برسد مست بردیک شود تا اینکه در وسط راه دیگری را میگیرد و وقتی که میخواهد باو کارد برنده باسیانها فرا میروند و او را از زیر چنگش بیرون میآورند. خلاصه دوست من از دیدن این منظره تا چند روز گرفتار پریشانی بود.

باز يك پرده: چندی قبل تمام روزنامه ها شرح جنایت دو نفر لانی که الکلا استعمال کرده بودند و چندین نفر را زخمی کردند درج نموده. یکی از علمای محل که در موقع شرارت آنها عبور میکرده بخیال موعظه و امر بمعروف پیش میرود ولی او هم پسختی ضربت چاقوی میخورد بطوریکه مجبور میشوند او را بیمارستان ببرند.

برای اینکه کسی بتواند خوب منظره باده خوران را بشکود باید در مجلسی از آنها حاضر شده و خود هشبار در گوشه بنشیند و احوال این مستان را نگاه کند. حقیقتا مناظری میبیند که روح اسانیت از آن مشتز میکرده: یکی در گوشه نشسته بغضی دادن و ادای کلمات هرزه و رکبک مشغول است، یکی کفر میگوید، دیگری بدن خود را لخت کرده و حرکات قبیح که هیچ حیوانی اعدام نمیدهد بجا میآورد، دیگری روی فرش استراخ کرده و خود را در آن میمالد و تمام بدن و لباسهای قبیضی و موی سر براق بریانتین زده اش آلوده بقی میباشد، همه آب و کف از دهانشان جاری است و صدا های نامفهومی از گلویشان خارج میشود که خود نیز معنی آن را نمیفهمند. یکی آنگذر میخورد شده که مجبورند مانند بسته هیزمی او را بفراخ ببرند. چند نفر مشغول قمار و باختن هشی خود نشسته اند و تمام اینها در خانواده های خود مشتی دیدگات معصوم منتظر، مشتی افکار پریشان، شکم گرسنه و دلهای ناتوان باقی گذاشته اند. اینست شرانت انسانیت.

برای اینکه بهتر نشان دهیم چگونه الکلا مغرب اخلاق است برخی گناهان اخلاقی که در الکلی پیدا میشود بیان میازیم

۱- جنایات و جنحه: حقیقتا اگر تمام جنایت های جهانرا آمار برداریم و منشاء آنها را جستجو کنیم باین نتیجه میرسیم که ۹۹ درصد آنها منشاء و هلنشان نوشیدن الکلا بوده است. کدام جانی است که پس از ارتکاب جرم اقرار نکند که در اثر الکلا این عمل را مرتکب شده است.

بوجب احمایه که در آلمان برداشته شده سالیانه ۱۵۰ هزار نفر از جنایتکاران الکلی بمعاکم جلب میشوند. زنان نیز که غوی نرم و ساختن لطیف طبیبشان باید حقا آنها را از جنایات خیلی دور نگه دارد از این علت معاف نیستند و بسیاری زنان جنایتکار الکلی دیده شده چنانکه در سال ۱۸۷۸ میلادی ۵۴۳۴۸ حکم بر علیه زنهایی که در اثر می خوردن مرتکب جرائم شده

مادر شد و در سال ۱۹۱۴ هجری این احکام ۶۰۲۱۱ گردید و روز بروز زیادتر میشود. مردی که الکلا خورد بدون اینکه خود بفهمد آلت دست شیطانت جنایت میشود و در حال مستی و لایبطل بودن کارهایی انجام میدهد که نتایج وخیم آنها در موقع هوش آمدن مفید.

معدود قاتل که پانزده سال قبل در تهران اعدام شد کسی بود که در اثر استعمال مقدار زیادی نوشابه روزی که از کوچه میگشت يك زن پاو دشام داده بود و او هم وارد خانه مشارالیه شده آن زن را با دو طفلش سر بریده. هیبت شخص در موقع اعدام بطرف جمعیت روی نموده و گفت:

«ای مردم خود من میفهمم که در اثر شراب باین عمل اقدام کردم و مستحق اعدام شدم شما توبه میکنم که کرد شراب نکردید.»

۲- هرزگی زبان: نوشابه اختیار عقل و آدمیت را از دست انسان میگیرد و در نتیجه شخص را وادار میکند که حرفهایی که در حالت طبیعی هرگز از دهان او خارج نمیشد بزند و گاهی پیوده فحش و ناسزا میدهد و بدون سبب مردم توهین میکند، لمن میکند، دشنام میگوید گاهی نیز کلماتی رکبک و زشت که از شنیدن آن انسان مشتز میگردد از دهانش بیرون میآید. معلومست که در ناموس اخلاق کسی که فحش بدهد یا لمن کند یا کلمات هرزه گوید چه گناهی مرتکب شده و چه پاداشی باید ببیند.

۳- زوال شعور و معرفت: الکلا شعور را از اشغاس زایل میکند و در نتیجه الکلی چیزهایی را که لازمه زندگی است دیگر نمیراند، رفیق خود را نمیشناسد و هروغ توهم و بی احترامی باو میکند، دوست خود را دشمن میندازد و با هتك احترام وی او را برای همیشه از خود دور میسازد، دشمن را دوست تصور میکند و راههایی را که باید بدشن میرد در حال مستی میگوید و این عمل بند ها ضرر او تمام میشود و هری نادم از کار خود میگردد، چنانکه بارها شنیده اید که اشغاس را مست کرده اسرار جنگی یا سیاسی کشور هارا از آنها برسیده اند.

اغلب اشغاس الکلی مردم غیر آشنا که هیچ مناسبت و الفتی با آنها نداشته اند حمله کرده بخیالی واهی که در نظرشان مجسم میشود ایشانرا دشمن میندازد و باین لحاظ است که لانهای چاقو کش در کوچه و بازار مردم یگناه حمله میکنند.

چند سال قبل یک نفر مست گردن کلفت در اواخر شب میان کوچه و بازار هر کس را میدید بکرده او میبرد و مجبورش میکرد که باینحال او را بتزلزل برساند.

۴- از دست دادن شخصیت: شخص الکلی شخصیت خود را از دست میدهد و طوری میشود که حتی در زمان هوشیاری نیز نمیتوان باو اعتماد داشت قولش همیشه خلاف میشود چرا که بقول پاینده نیست. وعده اش، فحش، پیمانش همه دروغ و بی ارزش است. سخن راست کتر از دهان او بیرون میآید و چون وجدان اخلاقی او از بین رفته حاضر است برای قرار از جزئی ناراحتی و سختی بدروغ و حيله و تیرك و نامردی متوسل گردد.

مرد الکلی در زندگی بی مبالا نمیشود، شیرازه حیانتش از هم میباشد، بهیچ چیز جز بجام باده علاقه ندارد، کاملا بی فکر میشود، ذره مأل اندیشی در او باقی نیماند. عقل سلیمش در

کارها از دست میبرد، بی ثبات و بدون پشت کار میشود و خلاصه دیگر او را نمیتوان مرد زندگی و حتی جزء زنده ها نام برد. مرده ایست، غلامیست، غلام و مرده الکلی

۵- کج خلقی و عصبانیت - در اثر تحریکی که الکلی با عصاب وارد کرده و زبان هائی که در تمام اعصاب بدن شمع بوجود میآورد مرد شرابخوار همیشه کج خلق و عصبانی است. مثل دیگری نیز از قیل بدینی که محتاج وجود او پیدا میشود، دیر شدن موعد گیلان با خیاری و سایر چیزهای جزئی کافیست که او را چون آتش بر آفرود و کاسه صبرش را فریز کند، چشمش از حدقه بیرون مآید، رنگ و صورتش قرمز میشود، کف از دهانش خارج میشود. در اینحال چون حیوان درنده ایست که برای تمام نزدیکان و اطرافیان خود خطرناک است و وای به حال زن و بچه بیچاره و کسانی که در این موقع زیر چنگش بیایند.

۶- بدبینی - لازم بگفتن نیست که بدبینی چه زیانهای بزرگی در زندگی فرد و در اجتماع دارد چنانکه در کتاب های دیگر خود آن موضوع را مورد بررسی ساخته ام. این نیز مسلم است که الکلی بدون تردید و استیسا در اشخاص بدینی تولید میکند زیرا علت عدم بدبینی بودن سلامت و خرابی اعصاب است که در مرد میخور این عیوب تمام معنی هست به علاوه علل دیگری نیز که در بالا بررسی از آنها اشاره شد موجب تولید بدبینی در او است. بدبینی هم که آمد همه عیبارا با خود میآورد.

۷- بی ناموسی - وقتی که الکلی عقل و هوش و دین را ببرد دیگر چه توقی داریم که ناموس را مافی گذارد؟

این که در خون اثر کرد راه برای تمام محرمات عفتی بساز میشود، مرد شرابخوار هرگز به گناه ناموسی که از طرف شراب و اخلاق و انسانیت منع شده مرتکب نمیکرد. چه بسا مرد بی الکلی که یا خود موجب هتک ناموس دیگران شده اند یا تن در داده اند که دیگران هتک ناموسشان کنند.

چه بسا زنانی که در اثر الکلی بیرنگاه فحشاء و فساد اخلاق رفته و بالاخره کارشان یا به بیمارستان یا بیمارستان یا خودکشی کشیده شده است. با جرأت میتوان گفت که نصف فحشاء و بی ناموسی ها نتیجه مستقیم الکلی است.

این صفات که بطور قهوه در بالا گفته شد کافیست زبانت های اخلاقی مشروبات را نشان دهد زیرا اگر دقت کنید تمام زشتی های اخلاقی را در ضمت آنها خواهید دید. این فصل شرح يك دوره کامل از ذایل است که بدون هیچ اغراق و غلوی بالکل نسبت داده شده.

اغراق ۱۰۰- شیطان الکلی مفاسدش بیش از آنست که در این مختصر ها گفته شود. اگر شاد در منزل خود يك ماشین کوچک یا يك اتومبیل داشته باشید چه در سعی میکنید در نگامداری آن بکوشید مبدا جزئی لطفه بیند، مبدا کمی ساقط شود و در این صورت نتواند خدمتی را که باید بشما انجام دهد بجای آورده چنین نیست؛ بنابراین چگونه میشود که با این همه دقتی که از يك ماشین کوچک یعنی جمادی که با آسانی قابل جبران است دارید از ماشین بدنتان که عجیبترین و کاملترین ماشین عالم و اماتی است که بشما سپرده شده و مکلف بنگامداری آن هستید اینطور لاف بزنید؟

آیا برای بدن خود ارزشی کمتر از آن ماشین قائلید؟ اگر شوهر اتومبیل یا کشتی مست باشد نام را کبین کشتی را خوف و دشت فرا میگردد و همگی بر خود میلرزند، شما چگونه زمامدار بدن خود یعنی عقل را مست کرده اید و هیچ نمیترسید؟

آیا آنکس که مشروب میخورد میداند که چه مسئولیت بزرگی در زندگی دارد؟ تکلیف زندگی آنقدر آسان نیست که با چند کلمه منطقی غلط و دوشمر درست شود؛ ما در این جهالت مسئولیت شدیده داریم و باید کشتی زندگی را سالم بساحل رسانیم. اگر نکنیم گناه شده است آورده ایم.

تغییر ماهیت - نبدانم این را جزء معجزات شیطان بطری بشمارم؛ یقینا شما هم هست در این موضوع باریک شوید از عمل بزرگی که الکلی در تغییر شخصیت انجام میدهد سخت متعجب خواهید شد. هرکسی کم و بیش در زندگی خود مردانی پاک و سالم و صالح را دیده است که در اثر استعمال نوشابه یکمرتبه تغییر شخصیت داده اند، سخنانی که هرگز فکر آنرا هم نمیکردند از دهانشان بیرون آمده. فحش، مرزه گوئی، ناسزا را که وجودشان از آن مشمئز است با کمال لفت ادا کرده اند، رازهای درونی خود را که بخت جان هم بیرون نیداده اند گفته اند، کارهایی کرده اند که در عالم خواب هم تصور آنرا نمیکردند، دروغ، دزدی، بی شرافتی و بی ناموسی همگی بدست صالترین اشخاص انجام گرفته؛ آیا این تغییر شخصیت را نباید معجزه الکلی نامید؟

آن مردکی که همیشه دم از تمدن و اخلاق و انسانیت میزد و هرگز از قوانین آن تجاوز جزو نیدانست و حقیقه هم برخی قواعد اخلاقی پای بند است پس از دو گیلان که از بطری شیطان بشکم خود حالی کرده بینید چه موجود شریری از کار در آمده و چه حرکاتی میکند. آنکسی که میگفت مرد نباید خود را مسخره دیگران کند تماشا کنید که چگونه در مقابل کشت مردم پست مشغول رقص و خنده و حرکات و اطوار دیوانگان است. آنکسی که همیشه مرا با پای وجودش را میلرزاند نگاه کنید چگونه با آسانی دست خود را بگناه رنگین میکند؛ نگاه کنید چنان الکلی فرشته را دیو کرده است!

معجزه دیگر - در تاریخ زیاد سابقه دارد و من و شما هم در زندگی مادی خود دیده ایم یا شنیده ایم کسانی بوسوسه شیطان های گناه بسوی اعمال زشت خوانده شده اند ولی با نهایت اصرار و تنفر ذاتی از آن دوری گزیده و حتی وسوسه کننده را بسختی از خود رانده اند اما همانها در اثر يك لغت کوچک یعنی آشامیدن چند جام مانند گوسفند تسلیم همان محرک گناه شده اند.

داستان شیخ صمان را شنیدید و فهمیدید چگونه در حالت هشیاری بی شهوات معشوق را رد کرد ولی در حال مستی آنرا مرتکب شد.

نفسه رفتن شیطان بیالین جوان را نیز خوانده اید. اینها قصه نیست و حقیقت است؛ حقیقت تلخ است که بدبختانه در زندگی های امروز نظیر آن بسیار است.

یهوده نیست که گفته اند: الخمر الکبار - باده مادر گناهان بزرگ است. حضرت باقر (ع) چه خوب فرموده: «خداوند برای بدبختان قتل و بند هائی معین فرموده و کلید همه آنها شرابست.»

بیچاره الکلی که برای بدست آوردن يك بطری از آن دوی محبوب حتی يك گیلان، بهر تنگی که تصور کنید حاضر است.

قبول نك نام برای نك و جام

هنگامیکه ساعت خوابی فرا میرسد و فکری جز یافتن جام در سرش نیست هرچه میخواهید از قبیل شرافت و غیرت و ناموس و مال و جان از او بگیری و جامش را بدهید. خوب فکر کنید که آیا این انسانیت است، این همان آزادی است که مردم جهان اینهمه دنبال آن میروند و برای آن چانه میزنند؟

چه اسارت و غلامی از این بالاتر، چه بردگی از این بدتر که انسان بخاطر يك جرعه آب آتشین خرمن هستی خود را با آنچه در عالم زیبا و محبوب است بدهد و جام را بخورد؟ کسی الکلی را خمار بگذارید و بعد از او بخواهید که تمام اولادان خود را تسلیم شما کند، مطمئن باشید که خواهد کرد.

مگر اغلب ندیده اید که اشخاص الکلی بیکدست لباس چرب و کثیف و سیاه رنگ، بر مای زولیده و درهم، يك کاسه نیم شکسته اکتفا کرده دنیا و مافیها را پشت پا میزنند و در همان کاسه شکسته ماستی میریزند و سیخی هم جگر بخته در دست دیگر میگیرند و در يك فنجان سفالی لب شکسته آب محبوب خود را خالی میکنند و چیزی جز این از دنیا تفهیده اند.

کدام رذیله اخلاقی است که الکلی برای بدست آوردن محبوب خویش انجام دهد؟ اگر بتواند مردم را غریب بدهد و مالش را بخورد و بدو بخور و کلاه برداری و حقه بازی چیزی بچنگ بیاورد که در بهای جام دهد.

اگر تواند دزدی میکند، اگر بازهم نتواند بگدائی و تکدی میبردازد؛ زهی از این معانی و مفاهیم انسانیت.

۵- نریانه‌های اجتماعی

همچنانکه خدمت بنوع یکی از بالاترین کارهای انسانیت و مقام آن

مردم آزادی

گاهی برتر از عبادت است خدا آن بنی مردم آزادی نیز بدترین خوی و زشت ترین گناهان است و هیچ دین و شریعت و اخلاقی در

جهان نیست که آنرا بشت ترین مجازات محکوم نکرده باشد.

خداوند گناهانی را که بنده بپوش خود و خدا مرتکب شده باشد ممکن است ببخشد ولی گناهی که شخص نسبت بهمنوع خویش بجا آورد (حق الناس) تا وقتی تضییع حق جبران نشود و تا طرف ببخشد مورد عفو خویش قرار نگیرد و همین امر برای اهمیت مردم آزادی بس است.

اکنون میخواهید بدانید که چگونه شرابخوار مردم آزار میشود؛ اصولاً هر لطفه که بخواره بدن خویش وارد سازد بهمان اندازه که بخود اذیت کرده اجتماع را هم آزار رسانده زیرا خود او نیز فردی از افراد این اجتماع است و نفس او موجب نقص اجتماع خواهد شد. شرابخواری که سلامت خود را از بین میبرد، استفاده را که ممکن بود از وجودش ساخته شود زایل میسازد و یا بالاتر از همه کسی که خود را میکشد نه تنها بخویش لطفه زده بلکه مردم را هم آزار کرده بنی علاوه بر خود آزادی مردم آزادی هم کرده است.

سرکشی کردن از قانون آفرینش و سر باز زدن از قوانین زندگی و برای جامه بی ضرر نیساند و این نکته مسلم است.

انسان برای این دنیا نیامده که هرچه میخواهد بکشد. ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارند تا انسان نانی بکشد آورده و بخورد ولی در مقابل این نعمت ها از او هم توقعی نیست و اگر وظیفه ای را که انجام آن بعهده اش معول شده مهمل گذارد سخت مستول است. اگر بجای پرداختن بوظیفه عمر را در کنار جسم و بطری صرف کند نهایت ناشعری و نادانی و حماقت خویش را ثابت کرده است.

جرامی که بوقوع میبویند چنانکه در صلحات قبل گفتیم بیشتر در استعمال الکلی بوده است. قتل ها و آزار ها و جنحه های که اغاق میافتد تقریباً همگی منشأشان شرابخواری است. چه مردم آزادی از این بالاتر میخواهید؟

بعلاوه این را بدانید که اگر کسی خود را آزار کرد با اینکه وجود خود را بیکار گذاشت، خویش را عضو ناسالمی برای جامه ساخت یا اینکه در اثر الکلی هر خویش را کوتاه کرد یا بالاتر از آن با افراط در نوشابه های الکلی خویش را در معرض سگته قرار داد و از همه مغرور تر خود را کشت لطفه که از این راه با اجتماع میزند صدمه بسیار بالاتر از آنست که برندگی خود زده است. این شخص گویی بیچی را از ماشینی برداشته و حرکت ماشین را کند و بطی نمود و گویی چوبی در مراده اجتماعی گذارده است.

بعلاوه فکر کنید که وقتی کسی بدن خود را افلیج و مهمل کرد البته برای معاش بنی گذشتن زندگی نشکینش باید سربار جامه شود و دیگران نانش را بدهند تا چند سال دیگر سر بر شرفانه خود ادامه دهد. این بیچاره علاوه بر آنکه کسی بکسی نکرده قسمی از کار میدهد دیگران را بوجود عاقل خود ضایع میسازد.

برای اینکه مفاسد شراب را در اجتماع بر شما ثابت کنم مثالی میزنم و تقاضا دارم درباره آن مثال کمی بیندیشید: فکر کنید اگر شوهر يك انومیل یا راننده يك کشتی مست باشد یعنی شور خود را بشیطان بطری فروخته باشد حال را کبیر آن انومیل یا کشتی چگونه است و سرنوشت آنان چیست؟ تردید نیست که همه آنها باید بپرو تن در دهند چرا که زمام آنها بدست مردی دیوانه و بی عقل افتاده است.

آیا این اتفاق کم بوقوع پیوست؟ چه بسا موارد مختلفی که هر يك از ما شنیده ایم یا چشم خود دیده ایم که اینگونه عده بی گناه و بیچاره بدست مردی که در تصرف شیطان بطری است جان داده اند.

بیشتر سوانح انومیل و راه آهن و کشتی در اثر مستی رانندگان اتفاق افتاده و حتی دوتن از دانشمندان بنام رویینوچ و بوکیون عقیده دارند که نصف سوانح کارخانه ها و اتفاقات راه آهن در اثر الکلی بوجود میآید، چنانکه اخیراً در کشور اسکلیس بعضی اینکه راننده را یکی از جرمهای فوق جلب کنند او را وادار میکنند که باد کسکی را با دهان خود بر باد کند و بعداً در لامراتوار ها این باد کسک را تجربه میکنند که اگر آثار مشروب در آن باشد مرتکب را مجازات سخت برسانند و هیچگونه تخفیفی که معمولاً برای غفلت و اشتباه در حق اشخاص قتل

میشوند در حق او رعایت نکردند.
حالا میل دارم کسی فکر خود را بالاتر برده این مثال را صومیت دهید و بر زندگی
عمومی اجتماع تطبیق کنید. هر کس در عالم خود حکم یک را داشته را دارد که در کشتی حیات
عده را حرکت میدهد و پرورش و نمو و سیر بسیاری کسان بسته بکار او است. اگر این را داشته
مست کرده همان بدبختی را که شوهر تولید کرده بود بوجود میآورد.

...

برای اینکه بهتر بتوانیم ضرر های اجتماعی الکل را تشریح کنیم محتاج تقسیم بندی
هستیم.

الف - زیان الکل بکشور

کشوری که افراد آن الکلی بوده و بجای استفاده رساندن یکدیگر و پیش بردن جریح
اجتماع، بجای پرداختن علوم و اختراعات، بجای ترقی دادن مین و پیشرفت علمی و سیاسی و
اخلاقی آن جام باده را در بغل گیرند و با آن حق بازی کنند بدون تردید این کشور محکوم
بفنا و زوال است و هیچ چاره برای جلوگیری از فای او نیست.
ملکنی که جوانان آن بجای پرداختن مدرسه بیکر خوردن نوشابه و سر بردن در
میهانه ها و سایر کارهای این سنخ باشند کشوری پابان باقه و فنا شده است و چاره جز مهربان
ندارد. چنانکه در قسمت زیان های الکل بهایت خواهیم گفت طبق شهادت تاریخ بزرگترین ملت
انحطاط کشور ها و ساطنت ها و ملینها شراب بوده است و بعد از این هم چیزی برتر از آن
نیست.

همین زبانها است که برخی کشور هارا بیدار کرد و آنها را وادار نمود که استعمال
الکل را قلعین یا تعدید کنند و هب را از هاجبائی که رسیده بود بگیری و از توسعه آن
جلوگیری نمایند. در این باره صفتی چند از یک کتاب علمی انگلیسی چاپ امریکا (۱)
ترجمه میکنم.

د بسیاری ملت ها بوده اند که کاملاً از زیانهای مسکرات اطلاع داشتند. در سال های
اخیر بسیاری افکار روشن و کارهای برجسته نه تنها از جانب ویران اجتماع و دانشمندان که نتیجه
الکل را در زندگی فرد و خانواده دیدند بجا آورده شد بلکه توسط قاضین صنایع نیز اجبر
گردید زیرا که اینها دیدند که الکل چه زیانهای فراوانی بصنعت میرساند، زیانهای که مسئول
آن فقط شراب است.

بسیاری از ملل چنان متعقد شده اند الکل دشمن اجتماع است که عقیده یافتند فروش
آن باید اکیداً قلعین شود همچنانکه فروش مواد مخدره مثل ککابین و غیره قلعین است.
در کشور ما (مقصود امریکا) بسیاری از ولایات قانونی گذرانده ساختن و فروش هر نوع
مسکری را قلعین کرده اند و کمتر سالی اتفاق میافتد که ولایت جدیدی بصورت آنها که مشروب را
منع نموده اند ضمیمه نشود.

بنابراین کنفرانس علمی امریکا طرحی قانونی بپجلس تقدیم کرده که ساخت و فروش مسکر

را در تمام کشور قلعین کنند این طرح برای یافتن صورت عمل باید توسط کمی و شش ولایت
تصویب گردد.

چنگ بیت المالی سبب شد که ملل افکار بهتر و مفیدتری در باره زیان های مشروبات
داشته باشند. کشور روسیه پیشقدم شده ساختن و فروش و کبابا هرق روسی را قلعین کرده در برخی
نواحی روسیه فروش شراب و آجیو نیز قلعین است. در انگلستان ساختن و فروش آجیو باوجود
ضررهای آن که بر همه کس واضح شده آزاد است.

داوید لوید جرج نخست وزیر این کشور در موقع تظن خود گفت: «ما اکنون مشغول چنگ
باآلمان و اطربش و مسکرات هستیم و چنانکه من تحقیق کامل کرده ام بزرگترین این دشمنهای
معروف مسکرات است.»

ب - الکل و نسل

یکی از میراث های جنسی بشر سلامت و ناخوشی است. ممکن است پدری
میراث سلامت بپسورد و فرزند خود را از مالش محروم کند اما سلامت و ناخوشی
چیزی است که طبعا باولاد منتقل میشود و بدست انسان نیست.

در مسئله وراثت بسیاری از دانشمندان تحقیقات زیاد کرده و حتی در وراثت حیوانات و
... نیز بررسی کرده اند و نتایج بزرگ رسیده اند.

یکی از نتایج جنسی که پیش هم مسلم شده این است که از پدر و مادر سالم اولاد سالم بوجود
میآید. از پدر و مادر مریض اولاد مریض باقی میماند و این تاثیر تا چندین پشت باقی است و حتی در برخی
مواد علت باعث نسل بعد ادامه دارد. برخی امراض خانوادگی است که تا بیرون رانی آنها از همه
ریشه و موثر تر میشود.

سرآمد آنها خرابی هائی است که در اثر استعمال الکل پیدا شده و پس از آن امراض مغز و
... میباشند.

طبیعی که از پدر و مادر الکلی بوجود آمده باشد هری در فشار و غم و اندوه خواهد بود
و دنیا برای او دوزخی میشود. یکی از اطباء آلمان ثابت کرده که تاثیر الکل تا سه نسل بطور حتم
باقی است بشرط اینکه این سه نسل الکلی باشند.

بچه های شخص الکلی در طفولیت اغلب دچار تشنجات صفت و امراض روحی هستند و در
بزرگی اغلب کردن و نادانند. بطور کلی هوش، فراست و رأی مستقیم و وجدان اخلاقی صحتی
ندارند و همه آنها بنهایت درجه عمیانی و گاهی دچار صرع و هیستری های صحت میشوند.

یکی از بزرگترین بلیه های دیگری که اولاد الکلی را تهدید میکند مریضی است چرا
که الکل از هر جهت راه بدن را برای سرایت سل باز میکند.

دکتر کارل گر نفور کار شناس امراض عصبی میگوید که ۱۵ الی ۱۷ درصد اطفال الکلیها
مبتلا بامراض دماغی میشوند در صورتیکه در مردم غیر الکلی بیش از ۵ درصد مبتلانیست. طبق
آمار که لاهمان طبیب آلمانی برداشته (۱) یک زن که در سال ۱۷۴۰ میلادی متولد و در اوایل

قرن ۱۹ فوت کرد موهبت لیلی از ابتداء بود ۱۸۶۲ نفر که ۷۴ نفر ساکن دارالساکنین ۶۱ دختر و ۱۳ نفر مجرم و قاتل.

اولاد الکلی علاوه بر اینکه در معرض امراض صل و سببیس و غیره هستند اغلب لسانی الحلقه پیدا میکنند و یکی از اعضاء لازم را فاندک و مسکنست در همان روزهای اولیه تولد ببرند و اگر ببرند مری را با ملاکت و سخی طی میکنند.

گاهی نیز اولاد بزایدن ببرند و جنین در رحم منقطع می شود و اغلب در موقع تولد ستون فقرات طفل کج و غیر متناسب است. بطور کلی استعداد دفاعی بدن در اولاد الکلی (ناسل ملثم) خیلی کم است.

اینکه برخی امراض که اولاد الکلی در معرض آنست:

سکه، تشنج، درد اعصاب، صرع و ایستری (۱)، عصبانیت شدید، جنون، بیهوشی، جهود عقل و رشد نکردن قوای عاقله، خطر جنین و جنین بودن (در تولد این مرض اخیر هیچ چیز تأثیرش چون لکل نیست) جزء حالات عصبانی که اولادان الکلی بدان دچارند دو حالت را نام میبریم: یکی در *Nevropathique* که جزء آثار آن صداع دائم، نورالژی، خستگی، ضعف روحی، بیخوابی، اختلال قوای شهوانی، اختلال جریان خون و مخصوصاً خرابی دستگاه گوارش است و دیگری حالت *psychopathique* که ضعف روحانی و امراض عصبانی است.

در فرزند لاروس مدیکل در باره نتایج نژادی و نسلی الکلی مینویسد: پدران مری پسران برخی مری ها میگرداند که مجموع آنها را وراثت الکلیک میگویند. علت این امر منسب در شخص الکلی نیست که الکلی نشو و را خراب و آلوده میکند و این خرابی در نطفه مؤثر میشود.

ایلو *Nieloux* میگوید که حتی در حالت مننی ممکن است آثار الکلی را در منی پیدا کرد. اغلب اطفال الکلی عیب الحلقه بوده و گاهی پیش از موقع زاییده میشوند. مرکه اصل در اولاد الکلی سه برابر بیش از عادت است. بچه های الکلی همیشه لاغری و ضعف و حساست فوق العاده در بیماری ها و وقف های جسمانی و روحانرا بارت میرند و طبق احصایه *Féré* حالات زیر در اغلب آنها پیدا میشود.

عدم تقارن قیافه *Asymétrie Faciale* کجی ستون فقرات، قلع عضو، کری ولاتی، ماندن حال بچی، تشنج، سکه، ایستری، توقف رشد، حماقت، استعداد به جنایت، عزت دائمی، طبق طبقه لوگر *Legrain* از ۷۶۱ وراثت الکلیک ۳۲۲ نفر فاسد ۱۵۵ دیوانه و ۱۳۱ مستعد سکه بوجود میآید.

آیا ناموشی های صفت و نتایج شگرف الکلی در فامیل و نژاد کافی نیست. ما واقفیم که تمام تشکیلاتی که برای از بین بردن بدترین و خطرناکترین بلیه های اجتماعی گرفته اند بجا است و آیا لازم نیست که فوری در این باره اقدام شود؟

بلاوه الکلی نسل را کم میکند. طبق احصایه دکتر لالین امریکائی از یک مرد سالم بازده

نسل بوجود میآید در صورتیکه از مرد معناد پسرکرات از یک ناسه بچه بیشتر بوجود نیاید به علاوه این اولاد ها را هم ضرر تهدید میکند و ممکن است شخص منقطع النسل شود.

جایی که مردم آزادی آتش و مسئولیت و جدائی در دیس و آخرت داشته باشد، فکر کنند که اذیت کردن و ناسن نمودن اولاد خود شخص که چکر کوفه و مایه زندگی انسانند در پیشگاه عدالت خداوندی چه بآتش منقنی دارد.

فکر کنند که آن مردی وجدان الکلی که برای یکی دو ساعت لذت و خوشی جامی مینوشد و در اثر این عمل نه تنها خود را بیچاره میکند بلکه ناهفت نسل از اولاد خود را دست بگیرد. بیگدارد چه مسئولیت شدیدی دارد. این همه که مذهب و اخلاق ما را وادار رعایت مافرد و مهربانی با اولاد و کسان و خانواده میکند و برای متخلف آن مجازاتهای سخت تعیین مینماید. در منته کند که هر کسی در زندگی چه باری بردوش گرفته است.

آن مجازاتهایی که برای کشته اولاد و سقط کننده جنین تعیین کرده اند (مجرم و جانی) مگر شامل حال آن مرد الکلی که اولادش پانزدهم و در سقط شود و پس از آن یا بعد از چند سال عمر فلاکت بار در دیوار فانی و آتش میگوید نیست.

کجا باید و چه فکر می کنید؟ آیا این کوه های مسئولیت، اسرار و گریز و در هر مای سنگین در برابر لذت دو ثانیه میارزد، جواب بدهید.

مادر این دنیا موظفیم که نسل داشته باشیم، بارور باشیم، اولاد سالم و پاک و فعال بوجود آوریم این امر را وجدان ما می گوید، دین ما بیا امر میدهد و آنچه بعنوان نفع و سود و منافع و شکر نفس و غیره داده شده برای همینست. این موضوع را کشور ما هم میگوید (در باره نژاد و آبرو مند و سر فراز شدن کشور محتاج فرزندان قوی و زورمند و سالم است این چه بیاست که مادر گوش نهاده ایم که نه امر وجدان را اطاعت میکنیم نه امر دین و نه امر وطن را؟ آن الکلی بدبخت که میتواند ده دوازده اولاد سالم بجامه تعویل دهد و بسا خوردن نوشابه جزیکی دو دیوانه افلیج از خود باقی نماند بگردد.

یکی از بزرگترین بلاهای نسلی الکلی این است که اولاد های الکلی عموماً عشق شدیدی بالکل پیدا میکنند و بیشتر الکلی میشوند و در نتیجه تأثیر نسلی الکلی را بیشتر میسازند. این عمل بدو طریق انجام میگیرد یکی در اثر معاشرت و سرمشق گرفتن از رفتار پدر و مادر است چه در منزلی که معمولاً پدر شراب غوار باشد کمتر اتفاق میافتد که اولادان از او تقلید نکنند و آشکار یا محلی دست بگناه پدربیا بیايند.

گاهی نیز فساد و بدبختی بپتنها درجه رسیده خود پدر در الکلی کردن اولاد مشوق میشود و خودش اولین جام را بدهان معصوم آنها میگذارد.

فرضا اینطور هم نباشد چنانکه گنیم کلیه عادات و رفتار و اخلاق پدر و مادر در اطفال تأثیر میکند و این عادت بارت هم منتقل می شود. اولادان الکلی پس از تنها شدن و گرفتن زمام امور خانواده دست بپناخت هادتی که

در قسمت اول هر خود داشته و هرگز جز به خدا الکی ندیده اند زده میگویند همان دوش و برای خود فراهم کنند و بعضی از دودمان پدری در فرزندان پیدا میشود.

علاوه بر این اصولا استمدادی در خبره وجود اولادان الکی کاشته شده که آنها را بسوی الکل میکشاند و چنانکه ملای بزرگ مینویسند اولادان الکی میل زیادی بالکل دارند و خیلی احتمال میرود که الکی شوند. خبر اطفال که در اروپا آتقد شایع است علتی جز وراثت ندارد.

خلاصه کلام فوق آنکه بسی قابل تعجب است که شیطان بطری چگونه بیک نظر و یک خانواده اکتفا نمیکند و دنباله خرابی های خود را تا چندین نسل پدید میکشاند. هرگونه فداکاری در از بین بردن این شیطان شود پیوده نیست.

ج. الکل و خانواده

در هر دین، هر تربیت اخلاقی و آدابی که فرض کنید جزء تأکید بر رعایت دستورات حتمی و ضروری آن رعایت خانواده و نگاهداری و تربیت اولاد و حسن رفتار با خاندان است و هر تعلیمی که در این باره بیشتر دقت کند بهتر و کاملتر است.

دین اسلام در این موضوع بیش از آنچه تصور شود بر رعایت خانواده اهمیت داده، صلوات را جزء کارهای بزرگ و در ردیف عبادت های مأجور شمرده و قطع رحم یعنی بریدن از خانواده را گناهی عظیم دانسته است. تعلیمات دینی اسلام امر میدهد که مرد باید در خانواده خود مهربان و خوش خلق و رؤف باشد، با پدر و مادر وزن و بیجه ها بشکری رفتار کند، در رفاه و آسایش خاندان بکوشد، در وسعت دادن برزق اهل و عیال سعی وافی مبذول دارد، چه هر کار حلالی که در این خصوص بجای آورد موجب رضای خداوند خواهد بود.

در مقابل برای کسی که در خانه بدخلق است و اطفال و زن و کسان او دائم از رفتاری در زحمتند، کسی که درست در فکر معیشت خانواده خود نیست و مخصوصا آنکس که خودش در رفاه است و خانواده اش در زحمت سخت ترین مجازات را مبین می کند.

ایشکه در باره دین اسلام گفته شد بطور نمونه و از این لحاظ بود که این دین بیش از هر تعام و دینی راجع به خانواده توصیه میکند و الا هیچ دستور اخلاقی در جهان نیست که چیزی دوا این باره نداشته باشد.

اکنون کسی در وضع خانواده یک الکی دقت کنیم. پدر که بکنفر خانواده الکی

کارگر است و حقوق و روزمزد خود را باید صرف رفاه و زن و اطفالش کند تمام پولش را در میگذرد و جاهای کثیف و عطنی که دکان مشروب فروشی یا کافه نام دارد بانهایت پستی و دنائت میگذراند و آنچه پیدا کرده بود بهای جام میدهد، نصف شب در حالتی که درست نمیتواند راه برود، چشایش از مستی قرمز و خارج از حدقه است، دستهایش می لرزد، لباس هایش آلوده بفاک و خون وقتی و کثافت کوچه ها است، پیراهن و پشاش را پاره کرده اند بطور خلاصه با وضع حیوانی درنده و پست بمنزل میرسد.

در این حال زن و بچه او از سر شب با انتظارش نشسته و با شکم گرسنه منتظرند که پدر وارد خانه شود و لقمه نان و خوراکی برایشان بیاورد. در باز میشود؛ همه اطفال که پامید دیدار پدر و خوردن شام تا این ساعت دیر وقت بیدار مانده و از خواب صرف نظر کرده اند بجلو پدر میروند ولی تا او را باین حالت می بینند همه از ترس فرار کرده و گریه کنان در اطاق ها پنهان میشوند و بالاخره در حالت بغض و گریه با شکم گرسنه بخواب میروند و در خواب می بینند که پدری چون فرشته دست نوازش بروی سر و صورتشان میکشد و می بینند که انواع خوراکیهای لذیذ در سفره که مادرشان افکنده آماده است ولی پس از بیدار شدن فوری می بینند که آنچه دیده اند در خواب بوده و حقیقت زندگی خیلی تلختر از این است.

اولین چیزی که آنها را باین حقیقت تلخ آشنا میکند رنجی است که شکیشان با گرسنگی بآنها میدهد و دیگری داد و فریاد و غرش پدر است.

کاش اذیت آن مرد دیو صفت بهیبت جاخانه پیدا میکرد، بعضی وارد شدن به خانه چون مزاحش مستند مصیبت است بی بهانه میکرد که کینه خود را خالی کند، در اثر عواملی خیلی کوچک و بزرگ گریه اطفال، حاضر نبودن خوراک (که تقصیر آن متوجه خود او است) و غیره شروع بداد و فریاد های موحش میکند بطوری که تا چند خانواده همسایه از خواب بیدار میشوند. زن بیچاره از ترس باغ نمیدهد و بچه شیرخوار و علیل خود را پیدن تعجب خود میفشارد.

صدای گریه اطفال روحیه این تیره بغت را بیشتر تحت شکنجه قرار میدهد. مرد چون پاسخ نمیشنود بر میخیزد و با مشت و لگد کینه خود را خالی میکند؛ میداند بروی چه کسی؛ همیشه بروی آب و ن بدبخت نحیف که گناهی جز هوسری با مرده الکی ندارد.

بچه شیرخوار در گوشه اطاق پرت میشود و زن زیر مشت و لگد بدنش سرخ و گاه خون آلود میگردد و اغلب همسایه ها که براصبه بیدار شده بکک میشنابند آن یینوا را از دست دیو الکل برهانند.

این بود یک منظره معمولی از خانواده های الکی؛ اینک که گفتیم ادبیات و افسانه نبود، حقیقتست، حقیقتی که نظیر آن در همه جا بسیار است و در همین شهر شما هم نظیر آن اتفاق می افتد. کاش این بدبختی منحصر بیک شب یا دوشب بود، کاش ماهی یک بار و حتی هفته یک بار اتفاق می افتاد، غیر این زندگی شبانه روزی هر خانواده الکی است.

و از این زندگی و این بدبختی؛ این همان دوشی است که اغلب کارگران در کشور های خارجه دارند و عادت شوم آنها در اثر زیاد شدن دکان های نوشابه فروشی در کشور ما هم تعمیم میابد.

کانون فساد

فکر کنید در خانواده که پدر چنین باشد چه کانونی از فساد بوجود می آید. معمولاً رفتار پدر باید سرمشق تمام افراد خانه آن قرار گیرد؛ معمولاً پدر باید اولاد را تربیت کند. تربیت اطفال بار بزرگ است که بر دوش هر پدری گذارده شده و همه کس موظف است که این بار را سالم بمنزل برساند. اما شخص الکی؛ اولین چیزی که اولادش فرا میگیرند حرکات پدر است و روی همین

اصل بعضی اینکه مستمری و پروپالی پیدا میکنند مانند پدر بدینال الکل میروند و من حال معیض
را در حاکمان جدیدی بوجود میآورند

زن مرد الکی بالاخره در اثر غفلت و سختی زندگی بشک آمده بانوار میگویند با کفری
خلایق میکند و اطفال را همچنان بآلی میگذارد و این اولادان معصوم که از سر برستی پدر معصوم
بوده مادر را هم از دست میدهند و دیگر در دامن خانواد مسیح مری و معلم اخلاق ندارند و هیچ
در پهنی که آنها را از پرنگاه فساد دور سازد .

آن مدینه که مدنی باین ترتیب حادث کرده و شاید خود نیز الکلی شده است. کسی که
مسلک و سلامت خود را در کاوان الکل از دست داده و پیرزالی محبت شده دیگر نتواند زندگی
و نری خوش پیدا کند و ناچار تن بسازد میدهد و بسوی فحشا میرود ، ناموس و بشردا برای
بسیار آفتی نان فدا می کند. اغلب زنان بدکار در معبط الکلی پرورش یافته اند .

در این باره در وضع اولادان وقت کنیم. بدبختان میسر برست که هیچ وجیهی برای بختاند
می نماند که که با انواع مفاسد اخلاقی دست میآیند، دختران در اثر کوچکترین دامی که
در میان آنها افتد احتیاج در پیش باشند گذارند حاضر فروش علت و هنک ناموس شده و بالاخر
در دهنی حریق گردند راه فاحشه خانه پیش میگیرند. پسران هر يك یا عضو فاسد جامعه
گردند یا ناموس دیگران میگردند. گرسنگی و احتیاج شدیدی که رفتار پدر در خانواده بوجه
آورده بالاخر اولادان را معذور میکند که برای بدست آوردن ذوق بهزاران کار خلاف اخلاق
در راه دزدی، کلاه برداری، بی ناموسی، کارهای آنها خواهد شد.

گر مردان های اطفال در کشورهای خارجه بشکرید خواهند دید که ۹۰ درصد اطفال بازداشت شده اند و الباقی همد

شیر بود سنجید که آیا چنین کسانی تیری برای جامه خواهند داشت و بالاخره آیا اولادان
آنها چه خدمتی با اجتماع خواهند کرد جز اینکه همه قانون فساد اجتماع شوند و آتش گرفته
از مصالحین اجتماع برای نجات جامه چاره جز خاموش کردن آن نداشته باشند.

مانسکده

با آنکه در اول این فصل منظره از فامیل الکلی و برای شما تشریح کردم مبل دارم کسی بیشتر در خصوص این مانسکده سخن گویم: جناب که نمیتوانم آنطور که مبل دارم وضع فجیع قانون الکلی و برایشان شرح بگویم. فلم نوانای نوبنده زردست و نقاش ماهری میخواهد که تابلوی شکفت آورد آنرا در منظرها مجسم کند. هرچه فکر میکنم نامی بهتر از مانسکده برای خانواده الکلی نمیتوانم

یافت

آن پرشانیها و گرمی و لافری و خف و ترس دائمی و تکان های سخت و یغرای
ان و بجه و آن صبايت ها و نفس و كك های پردری که پدر بجای چاشت و تهار بخورد احوال
مهدد آن... چه بگویم! مگر مانیکده چیست!

همه در رحمت
بدی اینجاست که زبان های الکلی منحصر برن و بجه نیست بلکه
هر کس در محیط او زندگی میکند و هر کس با او تماس دارد در این
محنت و بدی شریک است. پدر و مادر، کلفت و نوکر، قوم و خویش

مهر کرد در رحمت و بجا رگی است .

آرزوی همه مردم نفس الکلی و از بین رفتن این لکه است

این آرزو از غایت هم تجاوز کرده بسیارها شده است و روزی در دست این همه غوغا و بیجاگی زندگی ندارند، به بنگار سرکوبه که سالهای چند فریب الکلی را خورده و جس خود را به تسبی داده، همه کس، همه کس در این آرزو شریکند پس حرکت الکلی را بخواهند.

بیچارہ ہمایگان
مروفت فکر ہمایگان سخن الکلی را بہکم حق آ
گرفتار « سوء البوار » ہمہ اند وقت بہکم (برا غم) ہم
را چہدہ ام و با اینکہ الکلی ہمایہ من چہدہ خواہ با ما فامید

مطالع چه خبیا که از شرارت دیو بطری خواب بر ما حرام شد و چه دوزخا که دهل رقت و آسوس
دویم . گاهی عیش و عشرت آنها بود که مارا یحیو میگرد (پرا ملت هشت گرم . و رب
مر شب تا صبح می نوشیدند و عریضه میکردند . آواز میخواندند . ساز میزدند و سر و کلاه
زده فریادهایی که از هیچ بالغ وحش شنیده نباشد از حجرة خویش خارج میساختند . تبخه
رد که ده خانه مسابه هم تا صبح میخواندند

کامی برعکس اتفاق می افتاد ، یعنی فوهر مست بضا و وارد شده و زن و بچه اتر
شلاق و لگد می انداخت ، فریاد ها بر می خاست ، گریه ها خنده میشد و حسابگر
باب بکک می رفتند و پیش از آنکه بتواند دبو الکل را آرام سازند خود
مشها می خوردند .

همین مسایه قنلی هم کرد که شرح آن جاگداز است. قلبیکه در تنه بر دمی صحیح
و کائنات وضوح معلوم میشود در اثر دبو الکل است و غیر آن نیست. روزی که مسایه صحت
لابعض پناه آمد خواهر عیالش که کار کفایت خانه را انجام میداد تعبیری چرمی مرتکب شده بود
دبو الکل لگدی بر شکم او زد و این لگد طوری اثر کرد که زن بیچاره گرفتار سلسله التبول
شد و هر چند بمداوای او کوشیدند اثر نکرد. بالاخره پس از چندروز در اثر این رفتار خود
گشت و یکشب تابستان از سر شب تا صبحه صبح داد و فریاد این صحنه که بالاخره سرک دهم
و راهشانی او بکورستان منتهی گردید نوازنده گوش همایکن بود. . . .

پیش از این چیزی ننگویم . . . خوب در نظر مجسم کنید که چگونه یک دیوانگی قبضه‌ای
(السکل خوردن) تولید یک جنون ابله‌ی دیگر (غضب) میکند و بالاخره نتیجه این دو یک
دیوانگی از همه بالاتر و مخوفتر یعنی خودکشی است . پس میتوانیم فرمول آنرا اینطور تنظیم
کنیم

لنت میگذاری = جنون غضب = خودکشی بکفر (بنجهدار و بل خرج مداوا + بکسر
مراحتی و اذیت و جدان + داغدار کردن ده نفر از افراد خانواده + حرام کردن خوشی بر خود
برای بقیه عمر + ناراحت کردن صد نفر همسایه در مدت چند روز + راحت برای چند نفر دیگر
در بیمار + عذاب دنیائی و آخرتی برای خود و کسیکه سبب خودکشی او شده + ۰۰۰ + ۰۰۰)
دگر چه بگویم... آری این مدینه سودآور است! و انهمما اکبر من کلهمما کما مات

آنان بیشتر از نفع آنها است . پس بظمت کلام الهی سر فرود آورید . اولئك الذين اشتروا الفلانة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين (بقره - ۱۷۵) آنها کسانی هستند که گمراهی را بجای هدایت خریدند پس بازرگانی آنها سودی نداد و راه بسوی حقیقت نبردند .

پس باد آن دلی که برای يك لحظه خوشی خود سلامت خویش و راحت و سلامت خاندان خود را فدا میکند و آثار شوم آنرا تا هفت نسل خود خواهی بانی میگذارد .

بهره بآن دلی بخورد که برای دوجرحه آب و آتش اطفال معصوم و بیچاره اش را گرسنه میگذارد و دست رنجی را که با ریختن عرق جبین تهیه کرده و باید برای رفاه خود و خاندانش صرف کند اینطور دور میریزد .

این چه خودخواهی عجیبی است ، کدام حیوان است که نسبت باطفال خود جنیت رفتار میکند ، هر چه دیده ایم و شنیده ایم و خوانده ایم همه حیوانات تا آنجا که جان دارند در راه مایل خویش فداکاری میکنند ، بهترین سرمایه خود یعنی حیات را در راه جگر گوشه میبازند ، اما این جنس دویا وقتی که گول شیطانرا میخورد چه موجود عجیبی میگردد .

ده تن از تو زرد روی و بینوا خسب می ناپاکگون می توروی خویش را کلگون کنی

(ناصر خسرو علوی)

د. اقتصاد عمومی

در یکی از جلسات دوره سیزدهم مجلس شورای ملی ایران یکی از وکلا (دکتر ملکزاده) گفت مطابق احصایه ای که بدست آمده در حدود پنجاه هزار تن محصول کشش کشور است و متأسفانه بیشتر این مقدار صرف ساختن مشروبات الکلی میشود و بدبختانه شاید شبانه روز در حدود ده هزار بطر مشروب الکلی در شهر تهران مصرف میگردد .

شخص دیگری نیز حساب کرده بود که سالی چندین هزار خروار جو صرف تهیه آجود میگردد در صورتی که قسمت مهمی از ساکنین این کشور از گرسنگی میبرند و در صورتی که در نان مصرفی این مردم بدبخت بجای گندم و جو بیشتر ذرت و ارزن و چاودار و حتی خاک اده داخل میشود .

این شخص چنان موضوع را ثابت کرده بود که دولت تهیه آجود را قذف کرد ولی تأثیر آن موثری بود و اکنون باز هم تمیم دارد .

در کتاب جنرال ساینس راجع باین موضوع قسمتی مینویسد که عیناً ترجمه میکنیم و این قسمت از آن لحاظ مهم است که توسط امریکاییان نوشته شده و میدانید که این قوم در تهیه آمار و حساب قسمت های مادی و اقتصادی از همه ملل دقیق ترند ؛

« هنگامی که درباره مسئله ذخیره غذایی در دنیا توجه کنیم وضع معصوم الککل جلب

نظر میکند ، ذو سال ۱۹۱۵ در کشور های متحد امریکا بیش از ۳۲ میلیون گالون (۱) شراب و دو میلیون گالون آجود و بیش از یکصد میلیون گالون عرق و مشروبات مقطر استعمال شد .

خیلی بی انصافی و ظلم نسبت بجامه است حتی اجازه دهیم فلات و میوه های ما تبدیل باین مشروبات شود هنگامیکه مردم از گرسنگی میبرند ، تخمین زده اند فلانی که مسکن است در اثر يك سال قذف کردن مشروبات ذخیره شود برای غذا دادن هفت میلیون نفر قشون در عرض يك سال کافیست .

این تخمین ها محکمت دقیق یا غیر دقیق باشند اما بر واضعست که اگر ساختن مشروبات منوقف گردد مقادیر خیلی زیادی غذا برای ملت ذخیره میشود .

بالاخره اگر از لحاظ اقتصاد عمومی بگیریم ، اگر از نظر اقدام شخصی و اقدام نسبت بوظیفه اجتماعی که برای کار خوب کردن بر دوش همه گذارده شده مشاهده کنیم ، اگر از نقطه نظر احترام به عقل سالم و هوش و فکر روشن ملاحظه نمایم در هر صورت باید الککل را بلبای بدانی که ملل متقدم امروز باید خط فراموشی در زندگی خود بروی آن بکشند .

در سال ۱۹۰۲ میلادی قریب ۲۶۳ میلیون هکتار آجود مصرف شده و جوی که باید صرف قوت مردم گرسنه گردد باین طریق بهر رفته است .

اگر رو بهرفته خسارت های مالی الککل را در نظر بگیریم یعنی طبق آمار های دقیق بولی را که سالیانه صرف ساختن انواع نوشابه های الکلی میشود حساب کنیم خواهیم دید که بطور قطع این مبلغ از خسارتی که در اثر جنگها و هزینه آنها و بیابریهای مری و خرج بهارزه با آنها و هرگونه حوادث و بلامانی که تصور شود پیش میآید بیشتر است و حتی آنقدر بیشتر است که قابل مقایسه نیست .

پس هر کسی که الککل را بزرگترین دشمن بشر بداند از هر جهت حق دارد

در کافه مجالی یک نفر از مسئولین با لباس فاخر و شکم بزرگ نشسته و چند بطری آجود و مشروبات گران قیمت در جلو او است و هزینه که

دو منظره

در عرض همین امشب مصرف شکم آتشین این موجود شریر میشود منجاوز از هزار ریال است . در یکی از پست ترین محلات جنوبی شهر ، در خانه گلی و سپاهی که در آنجا بوی نم و رطوبت و کثافات انسان را گنج میکند هفت نفر مرد وزن و طلل و رنگ بریده و رنجور و بیمار و گرسنه نشسته و منتظرند که لقمه نان برای اطفاء آتش گرسنگی بآنها برسد .

از زیبانه های جسمانی و روحانی مشروبات بگذریم و در اینجا انصاف بدیم که آیا با بولی که صرف نوشابه آتشین او شده چند خانواده از آن نوع که گفتیم از گرسنگی نجات مییابد و چگونه در پیش بردن چرخ اجتماع و در بهبودی حال مردم بدبخت مؤثر است .

ای زمامداران جامعه فکری بحال مردم بیچاره کنید و نگذارید مشروبات الکلی آنقدر باقتصاد کشور لطمه بزند . بخدا است که مسئولیت زرگی متوجه شماست و بالاخره آنروز

۱ - گالون شراب در امریکا در حدود ۴۶ لیتر و هر لیتر شراب قریب ۱۲ سیر وزن دارد .

که دستن از همه جا بریده خواهد شد و هر خدا بیامی نخواهید داشت باید جواب این سنی را بدهید. حالا فکر کنید که در آنروز چه خواهید گفت.

۵- زیانهای مالی

گرچه در قسمت اقتصاد عمومی زیانهای مالی الکل شرح داده شد اما میخواهیم در اینجا موضوع را کمی پائین تر آورده از اجتماع چندین فرد آیم و بفانواده بنگریم که استعمال این سم مهلك چه زیانهای مالی در يك خانواده بوجود میآورد.

مهر معاش خانواده

کارگری در روز ۳۰ الی ۵۰ ریال درآمد دارد. از صبح تا غروب زحمت میکشد و هیچ میرد، زیر آفتاب سوزان و یا در سرمای سخت میکذارد تا بتواند عمر مزد خود را گرفته لقبه نانی بفانواده خویش برد، با دو آغوش گرفتن اطفال معصوم و نگاه کردن به چشم های عمیق و می گداه آنها که دیانی محبت و سنی در آنها خوانده میشود تمام مصائب و خستگی های روز را فراموش کند، ما چند دقیقه صحبت کردن با محبوبه خویش سختی های روزگار را فراموش کرده و عری به خوشی بگذرانند.

اما کارگر بدبخت ما چنین نمیکند. بجای اینکه راه خانه را پیش گیرد بسوی میخانه بشی یکی از همین دکانهای مشروب فروش که نمونه آن بدبختانه در کشور ما روز بروز زیاد میشود. ورود و تمام دستمزد خویش را بیهای يك بطر عرق و يك كاسه ماست بآن ارمی بایهودی بی انصاف یعنی خادم ابلیس تسلیم میکند.

این پول بجای اینکه صرف رفاه او و گشایش شود صرف آب آتش شده است. گویی يك نفر بولی داده است که متع آتشینی در بدنش گذارد و روز بروز این متع را بیشتر فرو برد تا بقلش برسد و زندگی تنگیش را خانه دهد.

وقتی که او در میان آن دکان کثیف جلو استکانی لب شکسته و سیاه رنگ و کاسه سفالینی نشسته و سروصورت خود را آلوده کرده و بوی عفن از وجودش برمیخیزد در منزل او چه خبر است؟ همه گرسنه، همه مفلوک، همه بیچاره و ناتوانند. لباس زن و بچه اش آنقدر پاره و وصله خورده شده که نزدیکست از تن آنها بریزد.

در اطاق جز زبلو یا حصیر پاره پاره و ساوری حلی و سوراخ و چند ظرف ترکیه و نیمه شکسته نیست. سر و وضع خود آن بیچاره بدتر از همه است. لباسی ژنده و کثیف و سیاه و بدبو بدن دارد.

صورتش از بس حمام نرفته يك مبلبتر کثافت آفته است، موهای سرش مسانده مردم جنگلی بدورش ریخته و خلاصه میکش بکتومان ارزش ندارد (مقصود ارزش مادی اوست، ارزش منوی وی از این مبلغ هم کمتر است).

هیچ میداند چه پولهای گزافی در هر خانواده الکلی هر چند بهترین نمونه آن باشد صرف الکل میکردد؟ احضایه بردارید. در يك خانواده که عایدات آن مایه یکصد تومان باشد وقتی نصف این مبلغ صرف الکل شود در عرض چند سال چقدر ثروت بیهوده تلف شده است.

چه بسا خاندان های بزرگ و ثروتمندی که تمام هستی خویش را در راه الکل از دست دادند. چه بسا تویی که چندین نسل در دست اولاد گشته بود و بدست يك خلف غلابی بیهای مشروبات صرف شد و عده بنگاك سیاه نشستند.

بدبختی مشروبات منحصر بیهایی که در راه خود آنها صرف میشود نیست بلکه وقتی کسی کله اش گرم شد و خوی انسانیت را از دست داد بهزادان آلودگی دیگر نیز دست میآید، بی تمشاء و فساد هم میرود.

در این بین عده از کرکس های اجتماعی هم بدور شخص ریخته از او منتفع میشوند یعنی سوء استفاده میکنند. پس تعبیری نیست که ثروتهای بزرگ باندك مدنی نابود شود.

شخصی که حادث بالکل پیدا کرد چنانکه بعد خواهیم گفت در اثر کشش نفس اماره روز بروز مقدار نوشابه که صرف میکند رو بزیادی میگردد. چون برای این عمل محتاج مخارج گزافی است و از طرف دیگر دست اعتیاد بالکل در کار هم هست و تنبل شده و امکان هرگونه زحمت و برداشته میشود ناچار است برای اقتناع نفس خود و پیدا کردن وسیله شیطانی بهرگونه عملی که مثل و دین از آن میرمد دست بزند، دزدی کند، خیانت نماید، کلاه برداری و قمار برد.

به فلك تن در میدهد

ناموس خود و خاندانش را بفروشد. مثال اینها زیاد است و با جزئی تفصیل در اجتماع ما در ایران نمونه از آن خواهید یافت. عجب معجون شگفت آوری است که آن مرد عبور را که حاضر بود در مقابل جزئی توهینی که بناموشش شود تا آخرین دم حیات دفاع کند چنان کرده که اکنون بدست خویش آنها میفروشد، راستی عجب معجون شگفت آوری است.

این زبان اخلاقی و این بی غیرتی و بستی و دناوت و خوی ددی در اثر کشش زبان مالی الکل است.

صرف الکل پول میخواهد، پول که آسان بدست نیاید باید لاجرم چنین چیزهایی اتقان افتد. باید فداکاری کرد و بر روی وجدان و ناموس و دیانت و اخلاق خط قرمزی بر کشید، شرابخواری کار هر خام و ترسوئی نیست!

و- الکل و ملیت

در فصل زیانهای نسلی بقدر کافی بشما گفتیم که الکل چه تأثیری در نسل انسان باقی میکذارد. اکنون امداد و کاغذی بدست گرفته باخود حساب کنیم که اگر در میان اجتماع عده زیادی شرابخوار باشد و نسل این اشخاص تا چندین سال آلوده شود یعنی عده کور و افلیج و کر و ضعیف و زرد رنگ و نحیف تحویل جامعه شود چه خواهد بود و آن جامعه که از چنین کسانی مرکب گردد نتیجه چه خواهد داد؟ بدون تردید چنین اجتماعی محکوم بزوال و فنا است، محکوم باین است که دیگران آقا و سرپرست او باشند و خودشان غلام و بنده ملل قویتر گردند، محکوم باینند که نسلهای زمینشان که حق خود آنهاست بگلوی دیگران رود. مثال چنین جامعه و کشور هائی در تاریخ زیاد بوده است.

نتیجه خرابیهای نسل

سبب انقراض سلسله هخامنشی شیوع عادت شرابخواری در خشایارشا و در باریان و ملت او بود و همین سبب شد که اسکندر مقدونی بر آنها انهدام کشورها غالب آمد. یونانیان که مدتی از شراب دوری میکردند بالاخره در اثر مفروض شدن بغداد دست بیخواری نهادند و این قوم طوری پست و مضطرب شد که فیلیپ مقدونی با مدتی سرباز کوهستانی آنها را از بین برد. خود فیلیپ تا مدتی دست بنوشابه نیز در ولسی بالاخره او هم گرفتار شیطان بطری شد و همین امر سبب انقراض و از بین رفتن وی بدست پسرش اسکندر گردید. اسکندر که زبانهای مشروبات را در از بین بردن سلطنت ها به چشم دیده بود مدتی سخت از نوشابه خودداری کرد ولی او هم ناب بیاورد و در سی سالگی چنان در مشروبات افراط کرد که کسی بیای او نرسیده بود.

معلومست که در باریان و رمیت او در این موقع چه حالی دارند. در کشور اسکندر کارجانی رسیده بود که در بیخواری سابقه میدادند و هرکس بیشتر میخورد او میرد و بسیاری کسان در این سابقه ها جان سپردند. اسکندر در حال مدتی یعنی زیر سلطه شیطان بطری یکی از بزرگترین تنگ های تاریخی را انجام داد و زنی بدنام را در بخل گرفته کاخ یا شکوه پرسپولیس را آتش زد. ابواب کاخ عظمت کشوری که سالیان دراز با خون چکر میلیون ها کسان برپا شده بود در اثر هوسرانی یک نفر که سرمست باده شده آتش گرفت بالاخره خود اسکندر در اثر افراط در شرابخواری در عنوان جوانی (سی و سه سالگی) در گذشت.

رومها هم مدتها از استعمال نوشابه خود داری میکردند اما فتح و عظمت روم کم کم رسم میش و نوش و باده خواری را در میان آنها نیز رائج ساخت و هرچه بزرگان گفتند مؤثر نشد تا اینکه امپراطوری روم هم با الکل متفرض شد.

مال نورمانده که از نوشابه دور بودند بر ملل انگلوساکسون که در این کار افراط میکردند فائق شدند و سر فوق آنها فقط همین بود ولی بالاخره آنها نیز دست بی زدند و پادشاهان در اثر بیخواری هلاک شد و سیمد نفر هم با او هلاک گردیده همه قربانی الکل شدند.

کشیشان نصاری هرچه کردند نتوانستند بر جوانان مسلمان اسپانی فائق شوند و دوع ایمان آنها را متزلزل کنند، از شیطان بطری استفاده کرده شراب را در بین آنها رائج ساخته و با این عمل نه تنها ایمان را در آنها ضعیف ساختند بلکه حکومت اسلامی اسپانیا را نیز متفرض نمودند و عوامل این انقراض فقط در اثر نوشابه بوده است.

سبب انقراض سلطنت اموی فقط باده گساری ولید بود و کار بجائی رسید که این مرد که بر کشور اسلامی حکومت میکرد قرآن را هدف تیر قرار داد و بالاخره بفجیع ترین وضعی از بین رفت.

چیزی که سبب شد سلطنت سلجوقی متفرض شود مدتی مغرور سوم بود باین معنی که در حال مدتی بیدان رفت و گرز خود را بر طرف گردانید ولی چون اختیار بدستش نبود کرد از دستش رها شده بیای اسب خورد و اسب بر زمین افتاد و دشمنان رسیده او را کشته و با مرک او

سلطنت سلجوقی متفرض گردید.

سلطان جلال الدین خوارزمی میتوانست ایرانرا از چنگ مغول رها کند و حتی زمینه های خوبی در این قسمت فراهم کرده بود ولی در آنوقت که تا حدی در کارهای خود کامران شده و میخواست نتیجه برسد دستور داد مجلس بزم و میخواری آراستد و آن شب مسکریزادی بنوشید. لشکر مغول هانشب بخیه گاه او ریختند و کسانش هرچه خواستند وی را بهوش آوردند شد و بالاخره سر و تاج و تخت و کشورش از دست رفت.

سبب انقراض سلطنت صفویه نیز شرابخواری بود توضیح اینکه نادر پس از اینکه فتوحات پندی کرد روزی مجلسی ساخته عده کثیری از رجال او را مرا را دعوت نمود و بشاه طهباسب آخرین سلطان صفوی شراب بسیار نوشانید.

پس از اینکه طهباسب مست شد بپروم روی نموده گفت آیا چنین کسی که افعال حیوانی میکند لایق سلطنت است؟ و بالاخره او را زندانی کرد و سلطنت صفویه را خانه داد.

امثال کشورهایی که در اثر شرابخواری زمامداران از بین رفته اند و سلاطینی که بیهای شیطان بطری یا بطری شیطان تخت و تاج را بضیعه سر خود تار کرده اند بسیار است و همین اندازه که اینجا گفته شد برای نشان دادن اهمیت مطلب کافی است.

شرابخواری زمامداران نه تنها در انقراض کشورها مؤثر شده بلکه از هزاران راه دیگر باعث بدبختی گردیده است.

زمامداری که دل بسکر پست از کار ملک غافل میباشد، گوش بظلم رعیت نمیدهد، فکر احتیاجات کشور و مردم نیست، در پی صنعت و زراعت و ترقی و آبادانی ملک نخواهد بود و هوش فقط بعیش و نوش و فراهم کردن وسائل لذت خود مصروف میگردد.

البته این حالت که دوام پیدا کند رفته رفته انقراض ملت واضعلال کشور را بوجود میآورد.

بارها در تاریخ قدیم یا جدید اتفاق افتاده که اسیران دشمن را مست کرده و تمام اسرار و وطنشان را از آنها میپرسیده اند. چه بسا اسیرانی که خود را یکشن داده و کله از اسرار میهن خویش نگفته اند ولی

اسیر هست

در زیر تسلط شیطان بطری همه چیز را اقرار کرده و تمام رازهای خود را بدشمن سپرده اند. اصولا یکی از خدعه های جنگی همین مست کردن اسیر است و چنانکه گفتم از دو هزار سال قبل معمول بوده و بهترین طریقه بدست آوردن نقشه های جنگی حریف بطوری که هیچگونه سوء ظن و دروغ و خدعه بآن تصور نشود همین ترتیب است (چون مسکنست در هشجاری جاسوس خدعه بکار برد و حقیقت قضایا را نکوید ولی در مدتی صدق او حتمی است)

اکنون پیش خود فکر کنید بکنفر که تسلیم شیطان بطری شده چگونه کشوری را یاد میدهد، جان هزاران نفر از برادران وطنی و دینی خویش را در معرض خطر میگذارد و خانواده و کسان و قوم و خویش و ابتناء میهنش را در معرض کشتن قرار میدهد. این نمونه بود از غیبات برجسته شیطان بطری.

۳- الکل و چنگ

بنظر ما رابطه که الکل با چنگ دارد از سه لحاظ مختلف است:

اول اینکه الکل بوقوع یافتن چنك های خونین كمك ميكند و علت آن بیشتر همان ضعف اعصابی است كه در جامعه بوجود میآورد و بر هیچ سیاستمداری پوشیده نیست كه بزرگترین علت چنكهای امروز چنك اعصاب است كه اروپاییان آنرا Guerre de nerf میگویند و چنك اعصاب نیز بیشتر در اثر ضعف اعصاب و این بسیاری هم نتیجه مستقیم صرف الکل است كه بدینسان امروز در دنیا عمومی شده و بیش از هر دوره رواج گرفته است. برای نشان دادن بدیهی الکل از این حیث هیچ احتیاجی نیست كه در باره ضررهای مخرب چنك صحبت كنیم زیرا همه كس میداند و مخصوصاً امروز كه دنیا در این آتش میسوزد بخوبی فهمیده است كه چنك چه بلای مخوف و چه بدبختی عظیمی است.

ثانیاً - الکل بلایی است كه پس از چنكها نوسه مخوف میگیرد چنانكه در اواخر چنك بین المللی گذشته مصرف آن در اروپا چندین برابر شد و طوری این عامل مضوف نژاد و جامعه ها را تهدید نمود كه تحت وزیر الكلیس چنك با آن را واجب تر از چنك بادشمن قلمداد كرد. علت شیوع الکل پس از چنك خشکی مردم و شدت ناملایمات و بدبختی ها است كه اشخاص را بدامن شیطان بطری میانه آزد.

ثالثاً - الکل تاثیر مغربی در روحیه چنكجویان دارد و عمل آنانرا كند و فالح نمیسازد بطوریکه میتوان بجرأت گفت كه در هر كدام از حریفان استعمال الکل بیشتر شایع شود شكست او قطعی است.

در مثل چنكجوی امروزی دادست الکل سربازان برای تقویت روحیه و فراموشی شایده معمول شده و با اینکه ضرر كار را بتجربه دیده اند باز دست از این عمل برنمیدارند. ضرر الکل در جهت محصر باین نیست كه چابکی و عقل و هوش و تیزدستی سرباز را كه لازمه او برای احراز موفقیت است میرداید بلكه آثار بد دیگری نیز دارد از آت جمله اینکه رژیاهای شیرین دروغین در مقابل سربازان مجسم کرده و آنانرا از مناظر چنك بكلی روگردان و دلبرد میسازد و ممكنست حس فرار در آنها تولید كند، وطن دوستی و شرافت سربازی و عزت نفس را از بین میبرد، حس حقیقی سربازی را كه در اثر آن حس، هر نظامی باید تن بكشته شدن دهد ولی اسیر نشود یا دشمن را در خاک خود نبیند محو و ذایل میكند؛ در نتیجه سربازی میسازد كه حاضر است در اثر پیش آمد فرار كند، پشت بدشمن نباید، خجانت پیشه شده. اینست اثر الكلی كه سربازان میدهند. در امتعانی كه اخیراً در كشور سوئد بعمل آمد ثابت شد كه يك گروه سربازی كه بدون استعمال الکل توانسته بودند بیست و سه تیر از سی تیر را به هدف بزنند و روزی كه مقدار خیلی کمی الکل صرف كردند فقط سه تیر از سی تیر را به هدف زدند.

در كتاب گفتار حكیمان مینویسد: «مخصوصاً در موقع چنك بین المللی مضار استعمال مشروب بین نظامیان كاملاً واضح گردید و این حقیقت بر تمام دول روشن گشت كه تنها جمع كردن طلا و سرمایه برای ترقی ملكت فایده ندارد بلكه مهمترین اصلی كه رعایتش برای جامعه لازم است حفظ سلامتی و قوت افراد قشون و جامعه است و برای قشونی كه حادث باستعمال مشروب داشته باشند خطر شكست همیشه در كمين است.»

فصل چهارم

توضیح و رفع اشتباه

در يك آیه از قرآن مجید كه گناه و زیانهای مشروبات الكلی را بیان میكند برای خمر منافع نیز ذكر کرده و ما فلا (۱) ثابت كردم كه از ترکیب لغات بخوبی برمیآید كه منافع خیلی كم ولی گناه خیلی بزرگ

منافع یعنی چه

است بدین معنی كه اثم را مفرد گرفته یعنی عین گناه و تمام گناه عبارت دیگری گناه است. پس علاوه باین هم اکتفا نشده پشت سر آن كیبر ذكر شده در صورتی كه اثم بخودی خود كیبر است اما منافع را بهمین صورت ذكر فرموده یعنی نفی چند نیز در آن موجود است و البته باید چنین باشد زیرا هیچيك از مطلقات خدا نیست كه بدون نفع باشد و در عالم خلقت چیزی پیدا نمیشود كه شر مطلق نامیده شود. هر چیزی هر چند بد است باز منافی دارد. باره، غریب، گرك، سم، حنظل در عالم خود دارای منافی هستند.

بنابراین البته باید شراب هم كه شری است منافع داشته باشد و فلسفه بزرگ آت آیه قرآنی این است كه برای این آب شراب منافی ذكر كند تا بیش از پیش ثابت گردد كه بدون بی منفع در عالم خلقت نیست.

اما میخواهیم بدانیم این منافع چیست؟ آیا همان است كه مردم فكر میكنند و مقصود لذت و خوشی است كه چند ثانیه در منز نوشنده بوجود میآورد؟ چون درست بشكریم این لذت علاوه بر اینکه عواقب وخیم طولانی دارد بلافاصله نیز مكس العمل های بدی بوجود میآورد كه همان لغت خیالی را از دماغ نوشنده خارج میسازد. حال سردرد و تهوع و دل بهم خوردگی و فشار اعصابی حادث میكند كه هم و همه صدمات آن شیرین تر است چنانكه سعدی میگوید:

«شب شراب نبرد پیامداد خیار»

دیگر اینکه نتایج مخرب دیگر آن البته بایستی فكر هر گونه لذت و خوشی را برطرف سازد زیرا بر واضح است كه چند دقیقه خوشی بزرگت دراز نیاورد. كیرم كه پاده هم را ببرد ولی ناموس و دین و عرف را هم میبرد. آیا این معامله ارزش دارد؟

چند گویی كه پاده هم ببرد دین و دنیا بین كه هم ببرد

اگر هم فرض كنیم كه اشاره آیه قرآنی همین منافع فزردانی و لذت دروغین باشد در آیه واضح شده كه این منافع در مقابل مضار آن یعنی اثم كیبر خیلی كوچك است. اما منافع را بطریق دیگر نیز میتوان بیان كرد: اغلب مفسرین منافع را استفاده های تجارنی میدانند كه اعراب در آن زمان از داد و ستد مشروب میكردند و از این راه سود هائی میبردند.

بیشتر معمرین قدیم و جدید منافع را باین ترتیب تفسیر کرده اند و شاید حقیقت هم همین باشد یعنی در آیه قرآن تصریح شده با آنکه از راه تجارت مسکرات سودهای عاید شما میشود گناه آن خیلی بیشتر است.

تفسیر دیگر منافع که بنظر ما امروزه بیشتر صدق میکند سودهایست که بشیراز آشامیدن از الکل میرسد منجمله اینکه الکل سوخت بسیار خوبیست و حتی برخی علمای اقتصاد مدعی میشوند که روزی فرا خواهد رسید که معادن زغال سنگ و نفت در جهان بیابان میرسد و آنوقت دنیا مجبور است از الکل برای سوخت استفاده کند.

فوائد دیگری نیز بر آن مترتب است که بعضی ها را تا امروز فهمیده اند مثل کندزدایی با Désinfection بدین معنی که الکل کشته میکربها است و استعمال امروزه آن در نجاریهای صنعتی و غیره میباشد و برخی نیز میکنند بعد از کشف گردد. اما چنانکه بعد خواهیم گفت الکل هیچگونه استفاده طبی و شفافی ندارد و نخواهد داشت.

در بالا گفتیم که چیزی غمزدانی که بدست الکل انجام میگردد علاوه بر نتایج طولانی و خوبی که دارد عکس العمل فوری آن بدین آسمان تمام حوشی ها را با ساقه ریح و سود آن از دماغ الکل بیرون میآورد. برای فهمیدن صحت این موضوع کمی بحالت یک نفر الکلی چند ساعت پس از صرف نوشابه بشکرید: بدن او سست، سرش گران و سنگین، بهشش کند و نامرتب، دهانش باردار، فکزش مشوش و پریشان است.

البته کسیکه خود را اسیر شیطانیطری کرده میکوشد از این حالت نجات پیدا کند و برای اینکار يك جام دیگر میخورد. دوباره آن خوشی خیالی و دروغین در مغزش پیدا میشود و تا چند ساعت بعد که زایل شود باز احتیاج بقدر جدید الکل پیدا شده، ساعت بیاعتصاب و حالت مزاجی نوشنده بدتر شده و برای تولید خوشحالی احتیاج بسکری بیشتری پیدا میکند: اینست جریان زندگی یک نفر اسیر الکل.

علمای جدید ثابت کرده اند که در هر چیزی مقداری مواد غذایی موجود است که برای بدن لازم است منجمله میوه ها و سبزیجات و تمام خوردنی های عالم دارای این مواد غذایی هستند اما وقتی در الکل دقت کرده و آنرا مورد تجزیه قرار داده اند بر آنها ثابت شده که در الکل بجای ماده غذایی مادی مسمی وجود دارد که زیانهای بسیاری ببدن وارد میکند. در کتاب جنرال ساینس که نام آن قبل برده شده صفحه ۳۵۱ در این باره مینویسد:

« گاهی الکل را بعنوان غذا مینگارند زیرا میتواند در بدن بسوزد یا اکسید شود و انرژی تولید نماید. بنظر، خیلی دور از راستی میرسد که انسان ماده را که تأثیر مضر و مخرب روی بدن دارد و همان تأثیراتی که مواد مخدر مانند اتروکس فرم میبخشند بوجود میآورد غذا بنامد.

سابقا قبل از پیدا شدن کافورم گاهی الکل را بعنوان بیهوش کننده بکار میبردند.

یکی از علمای فیزیولوژیک بزرك در باره غذا شرح زیر را گفته است: « آنچه را غذا مینامند نباید خودش و نه هیچکدام از مواد مشکله از آن بهیچ وجه مضر بدن و فعالیت اعضا باشد. اگر چنین باشد غذا نیست بلکه سم است. » این نیز واضحست که یکی از بدترین تأثیرات الکل ضررهای آن به سلطه اعصاب است بشیر از اینکه در پیدا شدن برخی اشکال مرضی قد و نرس مؤثر میشود. بنا بر آنچه گفته شد الکل را باید جزء سمیات نام برد نه جزء غذا. « در اینصورت باید فکر هرگونه انرژی و قوه را از سر بدر کرد و اینکه برخی بگویند الکل تولید قوا میکند و انسانرا بکار تحریک مینماید بطل مشروحه در این کتاب کاملا برخلاف حقیقت است.

نه تنها الکل انسان را برای کار قوه و انرژی نمیدهد بلکه قوه کار را هم کم میکند یکی از بزرگترین خطرهای الکل اینست که قوه تشخیص و اجسام و طبیه را در شغری از بین میبرد بطوریکه اغلب حس مسئولیت در او بضر میرسد. باین لحاظ است که در کشورهای متقدم دنیا برخی کارخانجات و اغلب مؤسسات راه آهن کارگری را که معناد بشروب باشد مرخصند خیلی کم بنوشد، استخدام نمیکند.

دلیل دیگر این خودداری آنست که الکل هرچند خیلی کم خورده شود تحریک میکند بلکه صحت مینماید حتی مقداری خیلی کم دقت، سرعت حرکات، تیری قضاوت را در انسان باین میآورد.

در کتاب جنرال ساینس اجتناب الکل را در موارد زیر واجب میداند: « يك کپانی که با دقت سعی میکند منتهای دستمزد را ببله ها بدهد و ساعات کار را کم کند نمیتواند کارگرانی را بکار برد که از بجا آوردن منتهای توانائی خود عاجز باشد. بکنفر مسافر نمائنده کارخانجات بایستی برای خوب انجام دادن کار شرکتی که نمایندگی آنرا بعهده دارد نهایت هوش و عقل خود را در دست داشته باشد.

بکنفر سرباز برای دقیق بودن و خوب کار کردن عقل و هوش سالم لازم دارد. » پس از چه دو است که اینطور بین مردم شایع شده که نوشنده الکل در کار قیزتر و چابک تر میشود. علت اینست که خود الکلی هیبت در باره شویش اشتباه میکند و منشاء شهرت دروغین مزبور از اینجاست. در این باره کتاب نامبرده بالا مینویسد: « یکی از اثر های عیب الکل اینست که قضاوت بکنفر در باره خودش خلاف واقع است. کسی که الکل مینوشد خیال میکند که « تقویت شده » فکرش بازتر و روشنتر گردیده و سریعتر و دقیق تر کار میکند در صورتیکه نتیجه نشان میدهد که قضیه کاملا برعکس است.

مرد در تحت نفوذ الکل ممکن است در نظر خودش خیلی با هوش جلوه کند در صورتیکه جلوه بکنفر مرد سالم فقط احمق و ابله بنظر میرسد. الکل آن موجب هائی را که بی عقل و خوش و اخلاقی است محو میسازد. »

برخلاف آنچه در افواه عوام شایع است مشروب حرارت ندارد یعنی حرارت مفیدی که برای بدن لازم است نمیشد چنانکه قبلا ثابت کردیم که الکل غذا نیست و چون مقصود از غذا تولید حرارت است استفاده

منشاء این فکر کجاست؟

حرارت مشروب

حرارتی از الکل نمیتوان برد.
برعکس سایر مواد مثل قند و مواد آذنی که در جسم تولید انرژی و حرارت میکنند الکل قوه جسم را میکاهد و مقاومت آنرا کم میکند چنانکه کارگران کشتی و هواپیما و سربازان و اینگونه اشخاص هر وقت الکل استعمال کنند قوه آنها برای کار پراست و کمتر میگردد.
حس حرارتی که میخواران در خود میکنند حس دروغین و خیالی است که در اثر تحريك فوق ماده و مغزی در اعصاب پدید میآید و همین تحريك سبب موجب عكس العمل شدید شده و وقتی بحال طبیعی رسیده سلامت اولیه در آنها تجدید میشود. چنانکه جسم کندی را چند مرتبه بکشند و رها کنند بالاخره قوه لاستیکی و مرونت خود را از دست خواهد داد؛ اعصاب انسان نیز همین حال را دارد.

در باره حرارت الکل کتاب جنرال سایش مینویسد: «ما در يك روز گرم گرما و در روزی سرد سرما حس میکنیم در صورتیکه حقیقتاً بدن ما همیشه یکدوره یعنی ۳۷ است. در روز گرم کوچکترین هروق سطح جلد متسع شده و بیشتر خون در آن جای دارد باین ملاحظه احساس حرارت بیشتر میکنیم برعکس روز سرد این هروق منكم است و خونت کمی دارد پس احساس سرما میکنیم.

و قتیکه الکل وارد بدن شود در اعصابی که به هروق فرمان میدهند اثر کرده و موجب میشود که هروق کوچک سطح پوست متسع گردد و این امر سبب میشود که خون زیاد بروی بدن هجوم بآورد و نوشته احساس حرارت مینماید. (۱)
در واقع همین حال، خود بدن خیلی سرد است زیرا مقدار زیادی خون بطح بدن آمده است.

بهین مناسبت در سرمای شدید بکنفر که مشروب خورده میکنند بملت سردی فوق العاده داخل بدن ببرد در صورتیکه بکنفر سالم میکنند مقاومت کند.
یکی از قواعد حتمی که سیاحان قطبین رعایت میکنند خود داری از نوشیدن هر نوع نوشابه الکلی است.

نعمت اخیر مهمترین دلیلی است که الکل هیچ اثری در حرارت ندارد زیرا اگر چنین بود این کسان برای تولید گرما در سرماهای سخت قطب بدان متوسل میشدند. از شرح فوق فهمیده شد که الکل نه تنها گرم کننده نیست بلکه سرد کننده بدن است.

ممكنست برخی اشخاص ایراد کنند که این همه شرحی که از زیانهای جسمانی مشروب میخورند الکل داده شده در برخی اشخاص که سالها مشروب خوار بوده اند صدق و سالم است نمیکند و اینها کاملاً سالمند.

برای جواب باین حرف چند نکته را باید متذکر شویم. اولاً اینکه سلامت چیزی نیست که در پیشانی کسی نوشته باشد. شرابخوارانی که بنظر سالم میروند بدوت تردید در باطن دچار امراض و اختلال هائی هستند که همیشه آنها را بهال دیگر نسبت میدهند. مثلاً اگر بدل دودهای مزمنی دچار شوند آنها را بسوء هاضمه نسبت میدهند یا اگر پایشان

(۱) رنگ سرخ شرابخواران نیز باین علت است.

درد گیرد برومانیسم و جای مرطوب منویش میکنند.

بعلاوه اغلب این اشخاص در زیر ظاهر سالم و خوب ناخوشی پنهان کرده اند چنانکه نریسی و سرخی گونه ها که در برخی از آنها دیده میشود جز علامت مرض چاقی Obesity و اختلال جریان خون نیست.

نکته دیگر اینکه بالاخره شخص متاد بالکل هر چند بدش قوی باشد و مقاومت کند روزی گرفتار بلامای الکل خواهد شد و نمیتواند جان سالم بدر برد.

دائرة المعارف سی و یک جلدی فرانسه در اینخصوص مینویسد: «کسانی هم که اغیار میکنند که الکل تأثیری در آنها ندارد بالاخره دچار عواقب شوم آن میشوند. پس هر الکلی در بازود باید منتظر بدبختی خود باشد».

نکته دیگر اینکه ممکنست برخی اشخاص در اثر داشتن مزاج خیلی قوی کمی دیرتر دچار عاقبت های سخت الکل شوند. چنین اشخاص سالمی که برای بگان نعمت بزرگ صحت را در مرض خطر میگذارند و این عطیه عظیم خدا دادی را با نظر بی اعتنائی میگردانند اگر الکل ننوشند به رانب سالم تر و بهتر خواهند بود و مزاجشان قوی تر و شاداب تر است.

خود آنها با نوشیدن الکل میتوانند سالمند و ممکن است خود قس الجبله سلامتی داشته باشند ولی اگر مشروب نمی خوردند میدیدند که سلامتی حقیقی چیست و چقدر با آنچیزیکه سلامتی می پندارند فرق دارد.

نکته دیگر اینست که بیشتر اشخاصی که الکل در آنها دیر تأثیر میکند کسانی هستند که سلامت را از پدر و مادر خود بارت برده و شکرانه این نعمت اینست که لااقل آنها حفظ کرده و سبب خود منتقل سازند. در صورتیکه این اشخاص اگر الکل استعمال کنند ممکنست تأثیر زیاد و زود در آنها دیرتر پیدا شود و قوت و سلامت خارق العاده آنها را تا حدی حفظ کند ولی بالاخره در نسل آنها اثر خواهد کرد، نسلشان ضعیف و مریش و بیچاره و بی بنه خواهد بود.

بنا بر این فکر کنید که این مردمان ناسپاس ناشکر چگونه حق نعمتی را که از پدر گرفته اند به میآورند و مشمل فرزندان سلامت را که از دست گرفته و باید بدست دیگر بدهند چگونه زیر پای خود خاموش میسازند.

برخی اشخاص که خود نیز از زبان های نوشابه الکلی اطلاع داشته و تا حدی از آن احتیاط میکنند نمیتوانند آنها بر خود حرام نمایند و هذرشان اینست که الکل در آنها تأثیری ندارد زیرا کم میخورند. بعضی اینکه شایع در باره مفاسد الکل با آنها گفتگو کنید میگویند: «آنان درمن تأثیری

کم آن هم خوب نیست

ندارد، گاهی یک گیلان کوچک میزنم».

برای جواب بآنها دو نکته میگویم: یکی آنکه بدید است چه کم باشد و چه زیاده کم آن هر چند کم باشد ولی بالاخره بد است. سم الکل که وارد بدن شد اگر کم باشد تأثیر می کند زیاد هم باشد اثر میکند. شما در يك حوض آب اگر چند سطل جوهر قرمز بریزید آب حوض قرمز میشود ولی اگر يك لیوان ریختید رنگ آب چندان بر ننگردد ولی آبا میتوانی بگوید که در آن تأثیری نکرده؟ حیر زیرا وقتی آب تمام حوض را تغییر کنید آثار جوهر خود را در آب

خواهید دید .
الکل هم هینطور است ، وقتی وارد بدن گردید بدون شك و تردید زبان میرساند و اثر
میگذارد خواه اثر آن فوری مشهود شود و خواه تأخیر کند .

این اثر بالاخره در بدن میماند و جزء وجود الکی است و با اصطلاح «مال» خود اوست .
نکته دیگر اینست که الکل کم بدون هیچ شك و تردیدی بالاخره بالکل زیاد میکشاند
چنانکه در مبحث دیگر این فصل خواهیم گفت .

باز يك نکته دیگر : فرض میکنیم که کسی مقدار خیلی کم الکل استعمال کند و کشتن
حتی او را وادار بر زیاد کردن مقدار آن ننماید اما این کم که تکرار شود آیا بالاخره اثر بزرگ
خواهد داد ؟

مگر نشنیده اید قطره هائی که از چشمه بروی سنگ میریزد بالاخره سنگ خارا را سوراخ
خواهد کرد . فرض کنید که هر جام الکل هر مرتبه يك نقطه سیاه کوچک روی کلبه یا کبد الکی بگذارد
بس از صدمین جام حالت کلبه این بدبخت را در نظر بگیرید ؟

بنا بر این الکل کم و زیاد ندارد و بد است . کسی میرسد که چون هر چیزی يك حد خوب
دارد مثل اینکه سم ها هم که مضرند گاهی مقدار خیلی جزئی از آنها در طب مورد استعمال است حد
خوب الکل چیست ؟

دانشمندی جواب داد : « حد خوب الکل انگور است . تا وقتی حبه بصورت انگور یا
خرما یا کشمش باشد خوب است ولی بعضی اینکه تخمیر شود زبان بر آن مترتب میگردد . »

برخی کسان میکنند تمام مفاسد الکل را قبول داشته باشند ولی عذری
باید خوش بود بدتر از گناه پیش آورده بگویند که زندگی ارزش این را ندارد که
انسان بخاطر حفظ آن بد بگذراند و بگذارد که هری دراز باغی و

سخنی ملی شود . علاوه چهار روز خوشی بهتر از هری سختی است .
این کسان بغیال خود برای اذین بردن فاملاهیات روزگار دست بدامن جام میزنند و کاری
باین ندارند که هرشان چگونه میشود و بجه تنابیی خواهند رسید ، فقط خوشی آنی داشته باشند
هرچه میخواهد بشود ، دنیائی را آب ببرد خودشان را خواب ببرد .

این تیره بختان کوتاه فکر غافل از اینند که اگر دنیائی را آب میبرد خود آنها را هم آب
خواهد برد نه خواب . این ها غافلند که خوشی باین طریق حاصل نمیکردد بلکه خوشی در چیزهای
دیگریست که اگر بدببال آن روند خواهند فهمید که برای تولید آن الکل باید بکار برد .

اصولا چنین کسان مردمی پست و ترسو و کوتاه نظرند ، کسانی هستند که اعصابشان ضعیف
اخلاقشان خراب ، بد بیست و کم حوصله هستند و الا کسی که فاقد این رذایل باشد دنیا را جای
تیره و تاریک نخواهد دید ، هم وضع بار روی نخواهد آورد و جهان را خانه اندوه نمی بیند .

حقیقت دنیا در نظر مردم روشن دل غیر از آنست که آن خام دلان تصور میکنند . ما را
برای این اینجا نیاورده اند که دائما مانند حیوانات بفکر خور و خواب و تغریج باشیم . علاوه ما
چه حتی باین حیات خود که اختیار بوجود آوردنش بهیچ وجه در دست مانیست داریم که آن را بپل
خود و با منطق غلط خویش کوتاه کنیم و با قیافه حق بجانب بگوئیم که دوروز خوشی بهتر از هری

بخوشی است ، چه کسی این اجازه را بساداده ، هیچ می دانیم که قرار از مشکلات ظاهری که ما
سالمات و صلاح ما است ما را بدبختی های بزرگ و جبران ناپذیر دچار میسازد ، هیچ نمیدانیم که
هر که گریزد از خسراجات شاه

بس چرا اینطور میکوشیم که از زیر بار وظایف جهان و چیزهای لازمی که بنظرمان فاملاهیات
جلوه گر میشود شانه خالی کنیم ؟ دنیا جایی نیست که بشر در آن بی درد باشد . این نکته مسلم است
و خلاف ندارد .

هیچکس نمیتواند از زیر سختی ها شانه خالی کند هر چند بکوه ها بگریزد و در شکوه دریا
پناه برد . همه جا همین معامله است ، بهر کجا که بروی آسمان همین رنگ است . دلیل آنهم این
واضح است زیرا ما برای خوشی بدینا نیامده ایم ؛ جهان دار آزمایش و خانه امتحان است ، باید
در اینجا از امتحان فائق بیرون آمد نه اینکه از مشکلاتی که برای آزمایش جلو ما گذارده اند
فرار کنیم .

تجربه ثابت کرده که هر کس بهر عنوان از این مشکلات گریخت ناچار بعضی های بی
بدر و مغفتر دچار شده . کسانی هم که برای زدودن غم بسگر پناه میبرند از همین طیف .

خوشی حقیقی را بدست آوردن خیلی آسان است و احتیاجی باین نیست که انسان بر روی
آن دست به وسائل مصنوعی بزند . قدم زدن در جاده مستقیم و طی کردن در راه راست و هر یک
خوشی زندگی است و عجب در اینجا است که آسان ترین و صاف ترین راهها است . خدمت خلق
بهترین خوشی ها است و هر کس لذت آنرا چشیده باشد بی چیز دیگر نیورود عذوب خدمت
ترین خوشبختی است . مگر بشر این همه لوازم ساده و آسان يك معنی را در دست ندارد که بی
چیزی دیگر نیورود ؟

کسانی که بد را پسندیده اند ندانم زینگی چه بد دیده اند
در سر میز ، شرابخواران جام را برداشته بهم میزنند و میگویند « سلامتی فلان »
آن اب محرب سلامت و سوزنده این دنیا را سلامت بکند دیگر میخورند . چندر بشر در
اشتباه است ؟

آن خام طبع قلندر صفت کیلاس را در دست گرفته در شکم خود خالی میکنند و نعره زده
میگویند : « تا روزگار بداند چگونه از سختی های آن انتقام گرفتیم . » بدبخت چقدر در اشتباه
است زیرا از خود انتقام نمیکرد و می پندارد که از روزگار گرفته است .

یکی از دلائل اینکه گفتار آنها که میگویند کم میخورند کاملا بوج وی
منطق است قوه کش الکل است که ناچار الکی را از مقدار کم بگذار
زیاد میکشاند .

کش الکل

اولا - بدن آدمی با هر چیزی عادی میشود ؛ عمل تحریک اعصاب که بوسیله الکل بوجود
میآید همان تأثیری را که پیش شرابخواران بخوشی مشهور است تولید میسازد چند مرتبه با نوشیدن
یکی دو کیلاس حادث نمیکردد اما چون عمل تکرار شد بدن با آن معناد شده و دیگر تحت تأثیر
آن قرار نخواهد گرفت . باین لحاظ شرابخوار برای بدست آوردن نتیجه مطلوبه مجبور است بر مقدار

آن بفرایند و آن مقدار هم چون حادث شود. باز بر آن اضافه کند تا جایی که روز بروز افزون گردد. این عمل گاهی چنان شدت پیدا میکند که پس از مدتی بایک بطری حالت منی تولید نشود. همین اثر است که استعمال کنندگان تمام مواد مخدر را رفته رفته با استعمال یشتری میکشاند که در روز اول اصلا فکر آنرا نمیکردند و اگر میخورند مسکن بود ببرند چنانکه برخی اشخاص عادت دارند که روزی چند مقال تریاک میخورند و بدانشان طوری عادت کرده که نمیبینند در صورتیکه چند سال پیش از آن اگر چند نفوذ میخورند نمیبیندند.

دوم - نتیجه روحی الککل است که نوشندگان آن وادار بر زیاد کردن مقدار مسکر میشوند بدین منی که چون الککل حس فعالیت و کار را کم میکند در نتیجه اختلالی در اوضاع مالی زندگی الککلی پیدا میآید و غصه ها و مرارت های تولید میکند. علاوه بر بزرگترین عشق الککلی شراب میشود و پس و چون همیشه وسیله دسترسی باین محبوبه را چنانکه باید ندارد گرفتار غصه است. از همه بالاتر خرابی های که در اثر زندگی الککلی و در محیط خانوادگی وی پیدا میشود بیشتر تأثیر در خراب کردن روحیه وی میکند و بناچار برای فرار از آنها بهمان راه واحدی که تشخیص داده یعنی الککل ملجئ میشود و در اثر افزایش استعمال آن مرارت ها افزون میگردد و مقدار الککل هم زیاد میشود و بالاخره این سیر تصاعدی بمرک میرسد.

مگر داستان آن پادشاه فرانسوی را نشنیده اید که در اثر عشق بالککل آنقدر مقدار آنرا زیاد کرد که بالاخره در چلیک ها و غم شراب استعمال میکرد و هر چه شکمش جا داشت از آن میخورد و بالاخره روزی در میان چلیک حلقه شد.

سوم - اصولا بدن آدمی بهر چیزی که مرتباً باو داده شود عادت میکند و در همان وقت همان را بمطلب و حتی حادث غذا خوردن در ساعات معین هم فرع همین حالت است. کسانی که مبتلا بیکار یا تریاک یا الککل شده اند روزا و ل هیچ تصور نمیکردند که بدان مقدار متاد شوند و ابتدا یا بعد از معالجه یا با مصرف بعضی رفقا و برای همراهی با آنها دست بآن برده اند ولی بدانشان عادت کرده و چنان آنها را وادار پیروی از امر خود کرده که مخالفت بانفسی اماره توانسته اند.

چهارم - الککل اراده را از بین میبرد و این عمل بزرگ از آثار اولیه او است - بنا بر این کسی که در اوایل آشامیدن گیلاسی چند حاضر شد بعداً که اراده اش رو بضعف گذارد نمیتواند تمسک بترك و درها کردن عادت جدید خود بگیرد و روز بروز بیشتر تحت انقباض و غلامی آت در میآید. همین علت است که سبب شده حتی برخی اشخاص روشن فکر که کاملاً از زیسان مشروبات مطمئن نتوانسته اند جلو خود را بگیرند.

خوشی خیالی و موفقی که در اثر گیلاسه های اولیه پیدا می آید الککلی را بید حادث میکند و در وجدان ارجحین نقش میدهد که وسیله تولید خوشی منحصر در الککل است و خارج از آن نیست. این لحاظ هر وقت غصه پیدا کنند بابا شاید روزگار مواج شود دست بدامن الککل بزنند و خود را اسیر شیطان بطری میسازد.

یکی از ظرفا تصویر خیلی مناسبی از کشش شیطان بطری کشیده بود که اول چند جام کوچک را نشان میداد که بوسیله ریسانی بهم وصل بودند. دنبال سر آنها باز بوسیله ریسان جام بزرگتر و بعد بطری های کوچک و بعد بطری ها بزرگ و بعد خرابه و چلیک و غم را وصل کرده بود.

و نا چشم کار میکرد ظرف های شراب دیده میشد که همه باربسانی بهم متصل اند. مرد شرابخوار ساده لوحی جلو جام اولی دیده میشد که دست بجام برده آنرا یش میکشید. نقاش میخواست نشان دهد که پیش کشیدن جام اول جام دوم را هم جلو میآورد و همچنین جام سوم و چهارم تا برسد بآن چلیک های بزرگ.

بزرگترین بلای که موجب تبیم حادث شر و سایر مخدرات میشود بلای سرایت است. در خانواده که پدر الککلی باشد اولادان الککلی بار میآید.

بلای سرایت

دوستان و معاشرین الککلی جوان های پاك و معصوم را الککلی میکنند. میدانم این بدست آن که خود گرفتار بلای مهلك و شوم الککل شده و خودشان از بیچارگی خویش خبر ندارند چه اصراری دارند که دیگران را هم وارد در جرگه تیره بختان سازند. با من ببینم و تو سدی و اصرار و انصاف و خشم و حتی بزور و هت و اجبار بالاخره جامهای اولیه را در گروی دوست بی گناه خود میریزند و او را هم بپرتوشت شوم خود مبتلا میکنند.

این اصرار برای چیست؟ این خیانت از چیست؟ آیا روی این اصل است که مردم دون هست میل دارند بلای خود را در دیگران هم بینند تا آلامشان تخفیف یابد و که چه سنگینی است.

یکی از وسائل بزرگ برای جلوگیری از تبیم بلای خانانوسوز و مهلك الککل اندام در راه کم کردن بلای سرایت است.

قبلاً دستوراتی که در این باره از پیشوایان دینی ما و سیده ذکر میکنم و بعداً با علوم امروز نشان میدهم که در شراب شفا نیست چنانکه علم طبایب دنیا امروز باین امر مهم واقف شده اند.

الککل شفا نیست

از حضرت رسول (ص) نقل میکنند که فرمود «الندای بالعصر ضار» یعنی معالجه با شراب زیان آور است.

روزی طارق بن سوبه درباره شراب خدمت حضرت گفت و میگوید: حضرت او را توصیف آن نوی فرمود. طارق عرض کرد که بعنوان دوا از آن توصیف میکنم. حضرت فرمود: «دایس بدوا و لکن داء» شراب دوا نیست بلکه درد است.

در حدیث منقول است که مرد پیری بخدمت حضرت صادق (ع) آمد و عرض کرد دردی دارم که اطباء برای شفای آن شراب گفته اند.

حضرت فرمود چرا دواي خود را با آبی نمیکنی که همه چیز بآن زنده است؟ گفت با من موافقت نمیکند. فرمود چرا عمل نبخوری که خدا آنرا شفای مردمان گردانیده؟ گفت بدستم نیاید.

فرمود چرا شیر نبخوری که گوشت و استخوان بدنت از شیر پرورده شده؟ گفت با طبم موافق نیست. حضرت فرمود که لابد میخواهی ترا اجازه بدهم که شراب بخوری و الله که هرگز نکنم.

در مواظظ منظوم حضرت رضا (ع) مندرج است:

من چهل الخمر شفاء له فلا شفاء الله من هلك

یعنی هر كس شراب را شفاي خود بسازد خداوند او را از ناخوشي شفا نيمدهد. اخبار
بسيار ديگري نيز از پيشوايان رسیده كه همگي شراب را حتى بتوان معالجه منع کرده و از آن
جدا نهي نموده اند.

در دنيا اكنون هزاران هزار طبيب موجود است كه عده از آنها در فن خود نهايت حذقت
و نبحر را دارند و آثار بسياري از خود بر جای نهاده اند.

برخی ديگر نيز عري را در مسائل مختلف و مخصوص صرف کرده و نتايج بسياري
بر گرفته اند. عده زيادي از آنها سالها از اوقات خویش را درباره تأثير مشروبات الكلي در جسم
انسان مطالعه نموده و چه اين كسان و چه كسان ديگري كه بطور كلي در اين باره بررسي کرده اند

همه متفق الراي بدي الكل را از مريض گويزند ميكنند.
امروز در جهان طبيبي پيدا نميشود كه بهيج عنوان شراب را مفيد بداند و آنرا حتى
مقدار خيلي كم تجويز كند.

اگر ديده شده شخصي كه خود را طبيب مينامد گاهي شراب را بعنوان دوا تجويز كرده
حتما بايد دانست كه معلومات طبي او بسيار ناقص و خراب است. ذيل هلت علمي ايت موضوع را
كوشرد ميكنم

تا صد سال قبل بعضي اطباء تصور ميکردند شراب براي برخی امراض مفيد است و آنرا
در ادويه تجويز ميکردند ولي اخيراً علما فهميدند كه نه تنها شراب استفاده بدن مريض نيسرساند
بلكه زيانهاي بسياري بآن وارد ميکند بدن معني كه كوچكترين ذرات الكل عمل گلبولهاي سفيد
خون را فلج مي سازد.

ميدانيد كه گلبول سفيد سلولهاي است كه در خون انسان وجود دارد و بعضي ورود
ميكرب ناخوشي بدن دفاع پرداخته و با ميكرب جنگ ميکند و آنرا مغلوب مي سازد.
خلاصه گلبول سفيد حاكم سرباز بدن را دارد و وقتي انسان معالجه ميشود كه گلبولهاي
او مقاومت كرده دشمن «ميكرب» را مضاعف سازد.

كسيكه بدنش فاقد گلبول سفيد يا داراي گلبولهاي ضعيف باشد مغلوب بسياري شده و اگر
دوباره گلبول توليد نكند خواهد مرد.

الكل اثر عبيبي دارد كه تاكنون علما هلتش را نفهميده اند و آن اينست كه بعضي داخل
شدن بخون عمل گلبولهاي سفيد را متوقف ميکند، آنها را تنبل و بيكار مي سازد بطوريكه اگر
ميليونها ميكرب بدن وارد شود جزئي فعاليتي از خود بروز نيمدهند.

بنابراين تصديق كنيد كه وقتي بعنوان دوا بريض بدبخت بچهاره الكل بدهيم چه گناه
بزرگي نسبت باو انجام داده ايم و چطور او را از دفاع طبيعي و وسائل خداي معالجه محروم
ساخته و برا بسوي مرگ كشيده ايم.

ضمناً متوجه باشيد كه پيشوايان دين ما چگونه مسئله بزرگي را كه علما اخيراً كشف کرده اند
ميدانسته و كوچكترين ذره الكل را بعنوان معالجه تجويز نموده اند.

شايد غلط ديگري كه بين مردم عام و بي اطلاع مشهور است اينست كه كسي الكل عمل
هضم را سريع ميکند. اين شايد كاملاً برعكس واقع است. در فصل زيانهاي چساني گفتيم كه الكل
چه تأثيرهاي بدي روي دستگاه گوارش ميکند. از همه اينها گذشته الكل مواد غذايي را هضم

و هضم مي سازد چنانكه اگر تكيه كوشني را در مقداري الكل بيندازيم چون جرم ميشود مسووست
ي مده يا چنين صلاشي بايد چگونه فداكاري انجام دهد و چه عمل سخني بجا آورد.

بعلاوه الكل شيره هاي معدي را كم و نامرتب و فاسد مي سازد و اجازه نميدهد روي غذا
تأثير كند و لذا همچنان هضم نشده و خورد و خيبر نشده مريبار مده ميشود و موجب اختلاهاي
بسيار در اين عضو ميگردد.

الكل اشتها را نيز از آدمي سلب مي سازد بطوريكه نيتواند غذايي را كه بدنش بدان
محتاج است وارد آن كند. اينست فوائدی كه مردم عام براي الكل تصور ميكنند.

يكی از زيانهاي ديگري كه در اثر تجويز الكل بعنوان دوا پيدا ميشود و بايد در اينجا
ياگفته بماند اينست كه الكل طبي مريض را متعادل ميکند و چه بسا كساني كه در اثر تعوز طبي
نادان و بي اطلاع بعنوان دوا شراب خورده اند و بعداً گرفتار جنگال و كشتن غلاب خطرات
طري شده اند.

فصل پنجم راه نجات

بس از زبانهای بسیاری که دنیا از راه شیطان مخوف بطری دیده و نتایج و خبیثی که از این سم مهلك بتجربه بر او ثابت شده امروز روزیست که باید به ترتیب شده در قلع و قمع آن بکوشد و جهانی را از شرش نجات دهد.
در این سمت ابتدا درباره راه نجات جامعه و بعد نجات فردی گفتگو خواهیم کرد.

نجات جامعه

متفکرین و نویسندگان بزرگ اخیر دنیا برای اینکار وسائل بسیاری در نظر گرفته و در کتابهای خود مفصلاً شرح داده اند و حتی کتب مخصوصی در این موضوع نشر گردیده است. در آنسکلهبهای بزرگ نیز هر کدام شرح مبسوطی درباره نجات جامعه نوشته اند.
ما در صفحه ۳۰ این کتاب عقیده یکی از دائرة المعارفهای طبی اروپا را نوشتم و ذیلاً رای بعضی نویسندگان و کتب مهم را ذکر کرده و بعداً نظریه خود را اظهار خواهیم داشت.
آندره کارنه جی ملبارد در مشهور امریکائی در این باره میگوید: اگر از من پرسید که بجه و سببه میتوان از چنگال این سه بلای عظیم یعنی الکحل و تریاک و قمار نجات یافت من میگویم که باید تولید کننده آنها را جت و آن جز جهالت چیز دیگر نیست.

در دائرة المعارف بزرگ فرانسه (۱) مینویسد: معالجه بعهده معلم اخلاق، معلم اجتماع، صندوق بس انداز ملی، تحصیل کردن افراد جامعه، قوانین دولت و غیره است و باید قانون، استعمال شراب را قلع و قمع کند (چنانکه میبینید این عقیده مطابق اسلام و حرام کردن آنست)

در لاروس مدیکال مینویسد: «کوندیك فیلسوف فرانسوی فکر کرد معنی برای محصور و محدود کردن شرابخواران ساخته شود بنام Asile des Buveurs و در ۱۸۴۶ این فکر در کشور های متحده امریکا توسط تورنر Turner عملی شد و امروزه تقریباً در تمام کشور ها هست.

بنفیده سریر ۰/۰۴۰ از الکلبك ها قابل معالجه اند - در فرانسه ۵۱۸۰۰۰۰۰ نفر از الکحل تجاوزت و زندگی میکنند. باید جامعه را تربیت کرد تا از این خطر مهلك نجات یابد.
جمعیت ملی برضد الکحل Ligue national contre l'alcoolisme فقط صد هزار عضو دارد. شبه آن و نظایر این جمعیت در تمام کشور ها هست که برخی از آنها مذهبی و بعضی غیر مذهبی است.

جمعیت های بین المللی هم در دنیا هست که توسط کنفرانس، روزنامه، کتاب و گاهی توسط دولت عمل میکنند. برای ریشه کن نمودن الکحل بیشتر باید در مدارس تبلیغ کرد.

یکی از راه های بزرگ عمومی شدن این عادت زشت معاشرت است و کسایکه در بی جات جامعه فحاش میکنند این موضوع مهم را باید در نظر بگیرند.

برخی از دول هوارش خیلی سنگین بر مشروب ها و دکانهای مشروب فروشیست اند. در بعضی نیز فروش علنی مشروبات را قلع و قمع کرده اند. در سوئد دولت فروش مشروبات را حدود اختصاص داده؛ در امریکا تا مدتی مشروب قلع و قمع اکید شد ولی بعلت فاجائی بسیاری که از این راه صورت میگرفت مجبور گردید آنرا آزاد نماید.

اکنون که ما در مقابل خطری چنین عظیم واقع شده و مخصوصاً کشور ما با جوانهای مسموم آن در معرض آلوده شدن باین سم خاناسوزند و روز بروز دیو مهیب بطری بیشتر در خانه ما راه پیدا میکند بهر وسیله که ممکن است باید در این راه اقدام نمود و وسائلی بکار بردن آن برگزیده شود یا لااقل از توسعه مخوف آن کاسته گردد. وسائلی که برای اینکار معطر ما میرسد بقراریست که ذیلاً شرح میدهم:

۱- تحریم مسکر از طرف دولت و سران قوم و مجتهدین کاملاً رعایت و متعین شدن طبق قوانین اسلامی تنبیه شوند.

اگر اصول دینداری در بین مردم رواج پیدا کند و دستورالعمل اسلامی بس عمل شود صاحب بسیار در سعادت جامعه خواهد داد و یکی از این صاحب ارشدین شرابخوار است. ما گفتیم که اسلام چگونگی و از چه راههایی استعمال مشروبات را مانع شده است و باید به حدی صدق خواهد کرد که قوت آئین اسلام میتواند بخودی خود بهتر از هر وسیله دیگری جامعه را از دست شیطان بطری فراهم کند.

۲- وضع رسومات و عایداتی که فعلاً دولت از ساختن و تهیه و فروش مشروبات میرسد باید بطور قطع برداشته شود و این رقم از عایدات حذف گردد.

اگر زعمای دوات با نظر موشکاف دقت کنند بر آنجا نیت خواهد شد که چیزی در آمدی که از این راه عاید دولت نمیشود در مقابلده برابر زبان خواهد دید چرا که وقتی نژاد و نسل باالکل خراب شود راندمان کار در کشور مطابق حسابهای ریاضی يك عشر بلکه کمتر تقلیل خواهد یافت. بس بدانید که این معامله بسی زیان آور است.

۳- دکانهای مشروب فروشی و میخانه ها و کافه ها و هر جا که علناً مشروب بخورده میشود باید از طرف دولت بسته شود چنانکه تا بیست سال قبل در ایران چنین بود و کسی جرأت نداشت علناً مشروب بفروشد.

ضمناً کارخانه های تولید نوشابه های علنی و مخفی و هر گونه کار یا کسی که مربوط باین عمل باشد باید برچیده شود. قلع و قمع کردن بیاله فروشی که چندی پیش عملی گردید مؤثر نیست زیرا وقتی دکان باز باشد بالاخره کار عملی خواهد شد. مخصوصاً باید برای اجرای این اعمال اشخاص متدین و مسلمان تعیین شوند تا از رشوه و صرف نظر ها و دلوسوئیهای بیورد و اسفانه جلوگیری شود و بدانند که چیزی چشم پوشی از این کارها لطف عظیم بجای میزند.

۴- دولت باید برضد شرابخواری پروپاگاندا و تبلیغ های زیادی کند.
تعیین است که درباره تیغوس و حبس و آب جویها و برخی مسائل دیگر گاهی فعالیت مختصر از طرف دولت بظهور میرسد اما مدتهاست که دیده نشده چیزی درباره الکحل که برانطباق

مخوف تر از هر بلیه و ناخوشی است تبلیغی بعمل آورده. دولت باید بهر وسیله ممکن است از قبیل چاپ کتب و رسالات و مقالات و اعلان در روزنامه ها و در کوچه و بازار، بوسیله رادیو، سخنرانی، وعظ و تجربه مردم را از خطرهای این بلا آگاه نماید.

ولی البته در مقابل باید خود نیز در رفع آن اقدام کند تا اینکه از یکطرف بدی نواها را

گوشزد خود و از طرف دیگر اداره و سموات برای ازدیاد عایدات خود بکوشد.
۵ - مدارس بهترین جای تبلیغ این کار است و باید دانشجویان جوان را که فکر شایسته آماده قبول دلائل روشن و واضح است آگاه کرد که چه بلای مخوفی بنام الکلیسم آنانرا تهدید میکند.

آگاهی جوانان مدارس از همه بهتر بوسیله دین و بعداً بوسیله کتب و مجلات و رادیو و فیلم های سینمای علمی و سخنرانی و دروس مخصوص بهداشتی و تجربیات علمی و لابراتواری صورت میگیرد.

۶ - یکی از بهترین طرق برای از بین بردن عادت الکلیسم معالجه کسانیست که اسیر این عادت مخوف شده اند و دولت باید بوسیله مختلف طبیبی از قبیل توزیع داروهای نجات دهنده بطور مجانی یا بقیمت خیلی کم و گذاشتن آنها در اختیار مردم، تهیه اطبای مجانی در وزارت بهداشتی و ادارات آن در شهرستانها و تسهیل مراجعه باین اطباء برای اشخاص و تلفین حسن وظیفه شناسی و خدمت سوع که از این راه بر دوش مأمورین گذارده شده جداً اقدام نماید.

ساختن آسایشگاه و شفاخانه برای معنادرین که در کشورهای بزرگ دنیا مرسوم است نیز بسیار مؤثر و مفید خواهد بود باین طریق که اشخاص الکلی را در محلهای مخصوص تحت مراقبت میگیرند که کار هادی خویش را انجام دهند ولی دولت با روش ویژه بطور تدریج عادت را از آنها سلب میکند و در عرض مدتی کم آنانرا نجات میدهد.

در اینگونه اماکن باید دقت بسیار بعمل آید که اشخاص پنهانی مشروب ننورند. پس از معالجه و ترک عادت، مریض شفا یافته و رها کردن او بحالت خود دیگر خطری ندارد زیرا خود او بی مشروب نخواهد رفت.

اکنون بسیاری اشخاص هستند که خیلی میل دارند نجات پیدا کنند ولی اراده اینکار را ندارند. رفتن در شفاخانه منظور آنها را تأمین میکند. هر اقدامی که در اینراه از طرف دولت عملی گردد نتیجه بزرگ خواهد داد.

۷ - صندوق پس انداز ملی در رفع این عادات مضر مؤثر است زیرا وقتی شخص عقیده مند شد که باید قسمتی از درآمد خود را برای ایام ناتوانی ذخیره کند طبعاً پول را در راههای مهمل صرف نخواهد کرد و غریزه جمع آوری او را مانع از تلف کردن درآمد خواهد شد.

۸ - با سواد شدن و تحصیل کردن افراد کمک مؤثری بوضع خواهد بخشید خصوصاً وقتی که با تحلیلات مذهبی توأم گردد و بسردم نشان دهند که چگونه مذهب آنها خطر بزرگترین بلاهای عالم انسانیت را از پیروان خود دفع کرده است.

تحریم مشروبات از طرف دولت در کشورهای اروپایی خوبست ولی در کشورهای اسلامی بدان احتیاجی نیست چرا که دین اسلام این کار را عملی کرده، فقط چنانکه گفتیم مراقبت در اجرای دستورات دینی لازمست.

معالجه فردی

مقصود از این قسمت معالجه قبلی Preventif نیست چرا که جوانان یا توجه بدستورات دین و پس از اقداماتی که از طرف دولت و حکومت انجام گیرد طعنا را آلوده شدن نجات پیدا خواهند کرد.

اینجا میخواهیم کسی دوباره معالجه کسانی که از روی جهالت و بدبختی گرفتار این عادت مخوف شده اند گفتگو کنیم.

در این کتاب من نمیتوانم بطور مثبت و مؤثری توصیه نمایم که شرابخواران برای ترک از این بدبختی (که مختصری از زبان های آنها در این کتاب دیده اند) از اراده و تصمیم خارج خود استفاده کنند زیرا مناسفانه مجبورم بگویم که شراب اراده را میرداید و عادت مخوف را چنان قوت میگیرد که تفوق بسیار بر اراده پیدا میکند و این مطلب ثابت است چنانکه در پیش روید دنیا بیگساران خود را در یکی از هزاران موارد آگاهی و ابتلاء دوره زندگی در موقعی در حال موافقی که از عمل صحت پشیمان شده و تصمیم بترك الكل گرفته اند موفق نمیشوند در صورتیکه بخواهند اتفاق افتاده هر کسی از آنها در زندگی چندین مرتبه با خود عهد کرده است بشرب نیالاید ولی باز تصمیم خود را شکسته است.

پس نمیتوان باراده و تصمیم الکلی اعتماد قطعی داشت. با ابتعال نمیتوانم بگویم که هر که بخواهد با آنها اتفاق افتاده اشخاصی فقط با اراده و پیمان (یا نفس خویش) الكل را ترك کند. و هر الکلی ممکنست باین وسیله موفق شود و چون این امکان در بین هست وظیفه داوره آرا ملی که

طریق آن اینست که با دقت تمام و از روی وجدان کامل کتابهایی را که درباره زبانهای مشروبات نوشته شده مطالعه کند و اگر اطیبان با آنها ندارد از چند دکتر مورد اعتمادش پرسش نماید و وقتی که کاملاً مطمئن گردید که چه آب مخوفی را با کمال میل وارد بدن میکند آنوقت تصمیم راسخ و عزم جزم بگیرد که از همان روز بلکه از همان ساعت مشروب را ترك نماید و دیگر آب بدان نیالاید.

البته نفس او زیر فشار عادت ممکنست در صدد گول زدن وی برآید ولی برای نجات یافتن باید حتی بکدومه و حتی بطور جزئی التفاتی بدان نکند و الا دوباره عود خواهد کرد. این نکته اخیر خیلی مهم است و بسیار اتفاق افتاده که کسانی با اراده قوی عادات رشترا ترك کرده و تا مدتی حتی يك ماه حتی یکسال از آن دور بوده اند ولی در اثر توجه بغرض نفس و سهل انگاری چند ثانیه، خود را تسلیم کرده اند.

مثلاً در یکشب میبشانی باصرار و تقای نادان يك گیلان خورده اند و تمام این زحمات یکسال و یکماه بهدر رفته دوباره عادت مخوف افتاده اند.

در موقع دادن آن يك گیلان رفقا گفته اند که «اهمیت ندارد تو که میخواهی دوباره عادت را سر بگیری، همین يك گیلان را بخور، بطور استثنای و چند خواست و تناسو گنه هم ضمیمه آن کرده اند و خود آن بیچاره هم با خویش گفته که يك گیلان تأثیری ندارد اما

مافذ بوده که نفس مراقب است بعضی کوچکترین لغزش تسلط دیو آسای خود را از سر گیرد. پس آنکسی که میخواهد از راه اراده مشروب را ترك گوید باید هرگز حتی پس از مدتی مدید گوش بتحریر عادت خود ندهد.

برای کسانی که اراده قوی ندارند و نمیتوانند خود شان خود را نجات دهند بهترین وسیله نجات درمانگاه و شفاخانه دولتی است که اگر از طرف دولت ما ایجاد گردد بسیار بجا و موثر خواهد بود.

آذین معنایی که علاقه نجات و سعادت خود و خانواده و فرزندان و جامعه خویش دارند باید از این امر استقبال کرده نگذارند دولت مجبورشان کند که تحت رژیم آن شفاخانه قرار گیرند بلکه خود با روی گشاده و میل بسیار از آن استقبال نموده فرشته سعادت را در آغوش کنند.

اکنون که در کشور ما شفاخانه تأسیس نشده این دل باید از طرف خانواده شرابخواران ایجا گردد یعنی کسی که در خانواده نفوذ بیشتری دارد زن و بچه و کسان میخوار را وادار کند که هر طریق ممکن است راه را بر او سد کنند و نگذارند بمشرب خود برسد یعنی پول در اختیارش نگذارد نشود، در تنهایی و دوری اخلاقی نگذارند خود، روابط مصنوعی با وی قطع گردد و ضمناً باور بجهانند که این تنفر در اثر عادت زشت او است و هر وقت معالجه شد همگی نهایت محبت را درباره وی خواهند داشت.

هر کدام از افراد متعلقه خانواده موظف است بوسائل ممکن طرق معالجه را برای شرابخوار خانواده خود فراهم سازد و بکوشد که تنگ شیطانی را از او بردارد. معالجه فردی شرابخواران به طریق انجام میگیرد.

۱ - معالجه دارویی - اطباء بزرگ داروهای زیادی برای جلوگیری از عادت الکلیسم یافته اند که با پیروی آنها، به دستور طبیب، احتمال قوی موفقیت میرود. در اینجا نمیتوانیم صورت و مشخصات این دواها را ذکر کنیم ولی شرحی را که در فرهنگ طبی لاروس مدیکال در این باره مندرج است بطور مختصر ترجمه مینماییم.

در مقابل بحران الکلیسم شدید بایستی Soda بریزند دهند. اگر مسومیت از الکل شدید باشد و بیمار را در همان حال تهدید بمرگ کند دادن قهوه تند و آستات و کریئات آمبیک بشکل شربت یا شستشو مفید است و ضمناً باید بوسیله مواد تهوع آور الکل را از معده بیرون کرد.

مواد قوی آور بریزش باید داد و اگر خطر مسمومیت میرود باید خون گرفت. در هر حال باید ناخوش را راحت نگذارد و از سرما حفظ کرد. پس از معالجه چند روز استراحت لازمست.

برای الکلیک های عادت (دائمی) مقداری از ترکیبات کبر برای نشان دادن اضطراب و بیخوابی و خوابهای هولناک میدهند. پرومور و مخدر هم تجویز شده ولی کمتر اثر دارد. معالجه بوسیله آب Hydrotherapie و املاح برای خارج کردن سم مفید است و گاهی مقدار

جلی جرمی استرکین هم میدهند.

دستور های بالا را باید با نظر و دستور طبیب هلی ساخت نه بطور سرخود.

۲ - معالجه روحی - یکی از بزرگترین فوائد هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی معالجه عادات زشت منجمله عادت خمر و سیگار و تریاک است. پس از اینکه مریض یکی از وسائل دست ملل خوابانده شد (۱) تلقین های مفید مخصوصی باو میکنند از این قبیل: « شما دیگر بیشتر ملاقه نخواهید داشت. از این ساعت دیگر میل بشراب ندارید. از شراب بدتان میآید. کاره نهیید ابد که شراب چه ضرر هایی برای انسان دارد.

دیگر تصمیم میگیرید که لب بمشروب نزنید. قول میدهید که دیگر شراب نخورید. دیگر هرگز نزدیک مشروب نمیشوید. هرگز... هرگز...»

برای کسانی که تازه الکلی شده اند يك یا دو جلسه خواب کافی است ولی برای کسانی که سالها دچار این عادت زشت بوده اند باید جلسات را تا بیست مرتبه تکرار کرد. باید همان در نظر داشته باشند که در موقع خواب از مریض قول بگیرند که تصمیم گرفته است و دیگر مشروب نمیشورد زیرا اگر در آن حال قول ندهد ممکن است بعداً بحرفش برود. اما اگر قول داد معال است دیگر بی مشروب برود. در ضمن معالجه بد نیست که انسان بطور آزمایش حالت تنفر جدید او را امتحان کند بدین معنی که در حال خواب پس از بیدار شدن مشروب سبقت متفر است و حتی از اسم آن تنفر دارد گیلانی بوی نزدیک کرده و گویا در دستش. امتحان کنم که شما قدر از مشروب بدتان میآید. بایاید این گیلان از همان جبرست که... و... بگیرد. مریض با حالت تنفر روی خود را بر میگردداند و اثر جادو کاملی شده.

اگر چنین نکند معالجه ناقص است و بایست تلقینات را ادامه داد تا اثر کامل گردد.

شخصی را که خود نویسنده بوسیله خواب هیپنوتیکی از عادت شرابخواری نجات داد. تجربه این عمل را بن فماید. این شخص بقدری معناد بود که يك بطری قرن دوست میشد. پس از يك جلسه خواب طوری شده بود که هر وقت از خیابان عبور میکرد و مقابل دکان مشروب فروشی میرسید دست خود را جلو چشم هایل میکرد که منظره بطری هارایشت نیست.

۳ - معالجات مختلف - غیر از وسائل دارویی و روحی معالجات دیگری نیز در این باره موجود است منجمله اینکه شخصی در انگلستان بنام Wood E. J. که خود او در جوانی شرابخوار بوده و خویشتن را نجات داده بوسیله مخصوصی مبتلایان را نجات میدهد و وسیله نجات را در مقابل دریافت مغنصری وجه برای خود شرابخوار یا خانواده او (منوط باینکه معالجه منی با منی باشد) میفرستد.

این شخص کتابی درباره الکل نوشته و اعلان های او در جراید دنیا زیاد دیده میشود و ما میتوانیم نشانی های او را طبق آگهی های خودش برای هر کس طالب است بفرستیم نامستجاب با خود وی مکاتبه نمایند.

(۱) دستور خوابانیدن هیپنوتیکی در کتابهای مخصوص شرح داده شده و اینجا جای ذکر کردن آن نیست.

گشای خاتمه

آنچه لازمه شرح دربارهٔ زیانهای شیطان بطوری بوده در ضمن این کتاب بطور اختصار بخوانند دان عزیز که طالب نجات جامعه و سعادت دنیا و آخرت هستند گفته شده و با اینکه کتاب بظاهر مختصر است در باطن هیچ مطلبی فروگذار نشده و با روش صحیح و تقسیم بندی مرتب مقصود بیان گردیده و کمتر کتابی چنین جامع در این موضوع نشر شده است.

در اینجا قبل از خانه دادن بیان خود میخواهم نکتهٔ بزرگی بخوانند کان عزیز گفت و شما را بخدا واگذار کنم. خوب دقت کنید که پس از دوهزار سال که دنیا با دلایل و تجربیات محکم و صحیح و هزاران موارد مختلف آزمایشی زیانهای الکحل را فاش کرده و با میلیونها مجلات و کتب و رسالات و کنفرانسها و مجامع ضد الکحل و سبناها و غیره نشان داده که بدی الکحل مثل $4 = 2 \times 2$ مسلم و قطعی است، با این حال توانسته تصمیم بگیرد که این بلیه را از جهان ریشه کن نباید یعنی آنرا مانند اسلام حرام کند ولی دین ما در هزار و سیصد سال قبل که هنوز دنیا از زیان الکحل خبر نداشت این کار را کرد.

پس از اینکه سالهای بسیار دیگر بر تمدن و علوم جهان بگذرد و بعد از اینکه دنیا به نتیجهای ترقی و رشد عقلی خویش برسد آنوقت بهمان نتیجه منتهی میشود که اسلام حلی کرده یعنی مسکر را حرام خواهد کرد.

نام مسائل دین اسلام همینطور است. آیا تصور نمیکنید که جمیع احکام اسلامی روزی مورد تصدیق دنیای کامل و عاقل آئینه واقع شده و در آن موقع که بتوان عقول جهان را دارای منتهای رشد خود خواند همه بپذیرند که احکام اسلام از روی منتهای حکمت و مصلحت بوده و برای نجات جامعه پیروی از آنها لازم و واجب است!

بانی انجمن تبلیغات اسلامی - ۲۲۵۵۱

مدارک و مآخذ

فهرست

دیاچه

معنی چند در بارهٔ این کتاب

۲۸۵ بزرگترین دشمن بشر

فصل اول. الکحل و تاریخچهٔ آن

۲۸۷ وجه تسمیه الکحل

۲۸۷ مسکر در زمان قدیم

۲۸۹ تاریخچه الکحل در عربستان

۲۹۱ دیگران کم کم بیدار میشوند

۲۹۲ زیانهای شراب

۲۹۳ علل عمومیت

الکحل و شراب

تاریخچه استعمال الکحل در جهان

مسکر در قرون اخیر

شرابخواری در ایران

اصل صحت

می و ادبیات

فصل دوم. الکحل و ادیان

۲۹۸ دین زرتشتی و بودائی و برهمنی

۳۰۱ دین یهود و مسیحی

فصل سوم. زیانهای الکحل

۳۰۶ خود آزاری، مردم آزاری

۳۰۸ ۱. زیانهای دینی

۳۰۸ ام الثیبات

۳۱۰ ۲. زیانهای روحانی

۳۱۱ مایع عقلزدا

۳۱۱ منی

۳۱۴ زوال حافظه و هوش

۳۱۴ زوال ذوق و هنر

۳۱۵ ۳. زیانهای جسمانی

۳۱۶ چرا الکحل یکی از بزرگترین

بلیه های جهانست!

شراب سم است

تقسیم بندی

سک راه تکامل

معاذت امر

شرافت آدمی

چون خبری

مدیان و بیخودی

بدینی بجهان

مقصود زندگی

خود آزاری

صفحه	موضوع	صفحه	موضوع
۳۱۷	۱ - بیماریهای مستقیم	۳۱۷	۱ - اثر الکل در دستگاه گوارش
۳۱۸	۲ - امراض حواش تنفس	۳۱۸	۳ - دوران دم
۳۱۹	۴ - امراض قلب	۳۱۹	۵ - بیماریهای عصبی
۳۲۰	۶ - بیماریهای مغز	۳۲۰	۷ - بیماریهای کبد
۳۲۱	۸ - امراض کلیه	۳۲۱	۹ - امراض جلد
۳۲۱	۱۰ - حنجره و دستگاه صوت	۳۲۱	۱۱ - امراض مثانه
۳۲۲	۱۲ - امراض مختلف	۳۲۲	۱۳ - مسوویت از الکل
۳۲۳	۴ - بیماری غیر مستقیم	۳۲۳	کسی غیر
۳۲۴	سکته	۳۲۴	انتعار
۳۲۵	۴ - زیانهای اخلاقی	۳۲۵	فرق انسان و حیوان
۳۲۸	۱ - جنایات و جحه	۳۲۸	۲ - هرزگی زبان
۳۲۹	۳ - زوال شعور و معرفت	۳۲۹	۴ - از دست دادن شخصیت
۳۳۰	۵ - کج خلقی و مصیبت	۳۳۰	۶ - بدبینی
۳۳۰	۷ - پیناموسی	۳۳۰	نکایف زندگی
۳۳۱	تغییر ماهیت	۳۳۱	معجزه دیگر
۳۳۲	قول تنك و نام برای تنك و جام	۳۳۲	۵ - زیانهای اجتماعی
۳۳۲	مردم آزادی	۳۳۲	الف - زیان الکل بکشور
۳۳۵	ب - الکل و نسل	۳۳۵	میراث سلامت
۳۳۷	گناه	۳۳۷	عادت ارثی
۳۳۸	ج - الکل و خانواده	۳۳۸	تأکید بر عایت خانواده
۳۳۸	خانواده الکلی	۳۳۸	کانون فساد
۳۴۰	مانسکده	۳۴۰	همه در زحمت
۳۴۱	یجباره مسابکان	۳۴۱	خود خواهی
۳۴۳	د - اقتصاد عمومی	۳۴۳	دو منظره
۳۴۴	۵ - زیانهای مالی	۳۴۴	میر معاش خانواده
۳۴۵	به تنك تن در میدهد	۳۴۵	و - الکل و ملیت
۳۴۵	نتیجه خرایهای نسل	۳۴۵	انهدام کشورها
۳۴۷	اسیر صفت	۳۴۷	ز - الکل و جنگ

فصل چهارم - توضیح و رفع اشتباه

۳۵۰	منافع بنی چاه	۳۴۹	عکس العمل خوشی
۳۵۱	آیا الکل غذاست؟	۳۵۰	منشاء این فکر کجاست

صفحه	موضوع	صفحه	موضوع
۳۵۱	مرارت مشروب	۳۵۱	مشروب میخورد و سالم است
۳۵۲	کم آن هم خوب نیست	۳۵۲	باید خوش بود
۳۵۴	کشتن الکل	۳۵۵	بلا سرایت
۳۵۷	الکل شفا نیست	۳۵۷	

فصل پنجم - راه نجات

۳۶۰	نجات جامعه	۳۶۰	معالجه فردی
۳۶۴	۱ - معالجه دارویی	۳۶۴	۲ - معالجه روحی
۳۶۵	۲ - معالجات مختلف	۳۶۵	
۳۶۶	گفتار خاتمه		

اسلام و علم امروز

بتلم

بانی انجمن تبلیغات اسلامی

نشریه هشتم

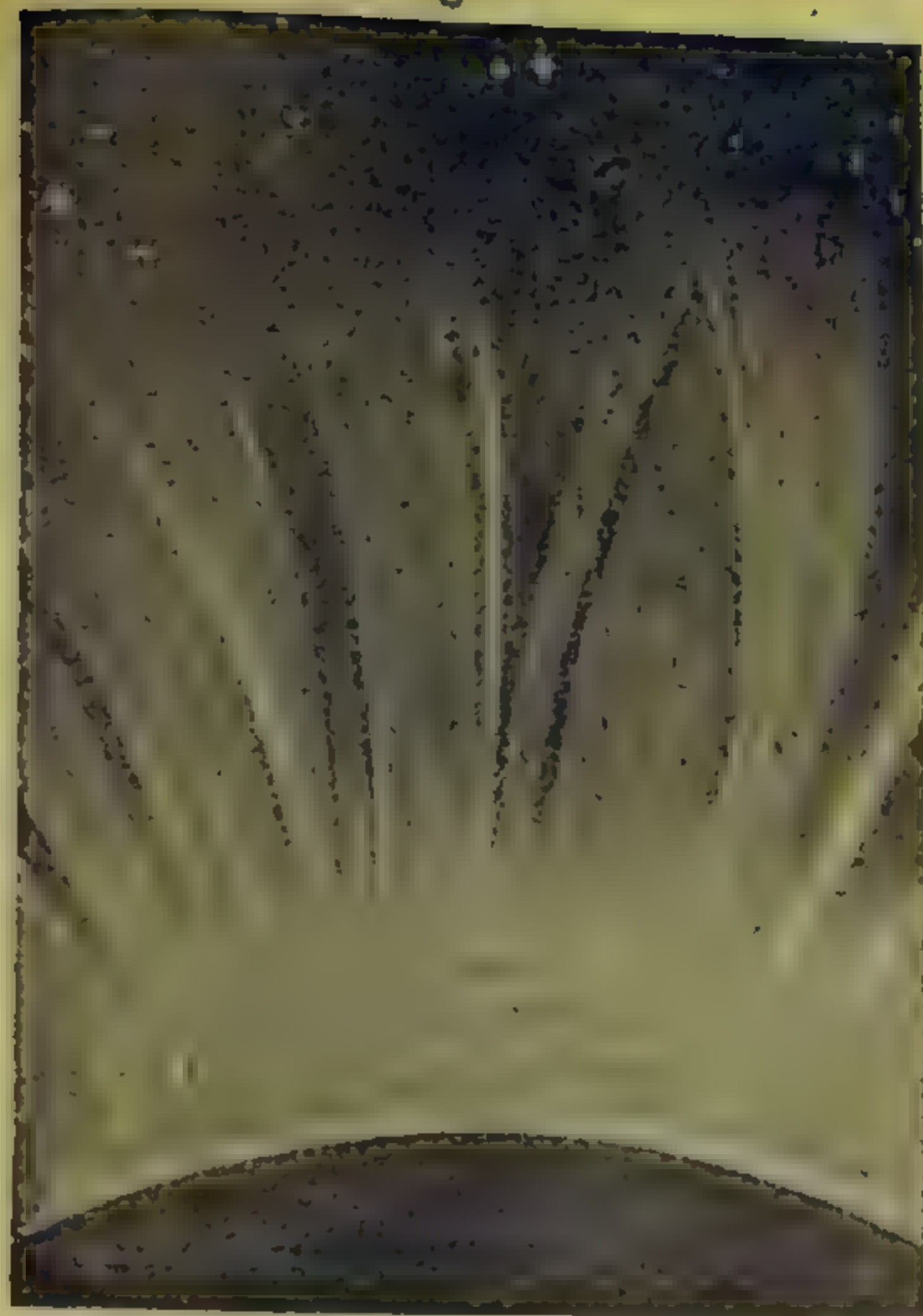
انجمن تبلیغات اسلامی

چاپ دوم

حق چاپ: «بلاغ ناشر» آزاد است

ده هزار جلد چاپ شده

آبان ماه ۱۳۲۳

نور خورشید

هنگامیکه خورشید کسوف کلی پیدا کرده و قرص آن بوسیله حایل شدن ماه بیست ما و آفتاب میانه بنظر میرسد اطراف آن اشعه عظیمی بنظر میآید که آنرا تاج میگویند. در این موقع است که عظمت خورشید نمایان میگردد زیرا در میان این تاج نور و حرارت شعله‌هایی زیاده میکشد که ارتفاع آنرا با مقیاس‌های زمینی نمیتوان بیان کرد و یکی از کوچکترین آنها کانیست که زمین ما را در یک ثانیه خاکستر کند. در میان این نورها مواد عجیبی یافت میشود که خواص بسیار دارند و یکی از خواص آنها ازین بردن میکربها و کثافات در کرات مجاور خورشید است. (مربوط بمنزل هشت و اربع بند آفتاب)

بسم الله الرحمن الرحيم

والتقوى والسلام على نبينا محمد وآله وصحابة أجمعين

دیساج

روزی در محضر عده از بزرگان و علماء گفتگو درباره اسلام از نظر سبب تألیف کتاب علم امروز بود. کسی اظهار داشت که در قرآن مجید اختراع انومیل و طیاره پیش بینی شده و دلیل خود را قسمتی از آیه شریفه سورة یس (و خلقنا لهم من مثله ما یر کبون) قرار داد. اهمیت علمی این آیه که قبلاً نیز توسط نویسندگان دیگر مورد بحث قرار گرفته است همگی را وادار بشکست و تحسین نمود و همه متفحصان در اسلام در آنوقت که وسائل مبادی خارج از چارباها بود وسیله دیگری را که از حیت شده و برای ار حیت ماهیت فرق دارد گوشزد نموده و جزو نعمت های خدا برای بشر بر شمرده است.

من با اینکه خود تحت تأثیر این موضوع واقع شده بودم فکرم در این باره دست دیگر فرقی داشت.

دیگران از این موضوع استعجاب کرده و آنرا خیلی بزرگ میدانستند و من عقیده من بودم که برای قرآن خیلی کوچکست که آنرا با اختراع طیاره مقایسه کنیم. قرآن بزرگتر از آنست که مورد چنین تطبیق کوچکی قرار گیرد. من که چنین ادعا میکنم مقصودم این نیست که قرآن از علوم امروزی دور است بلکه عقیده دارم که اصل و ریشه خلاصه جوهر علوم امروز در قرآن مجید شرح داده شده و احتیاجی به جزئیات نیست.

شاید وقتی که يك كتاب فیزیک را که از کلیات این علم بحث میکند باز کنید ابتدا ذکر طیاره و دوربین عکاسی را ببینید بلکه مباحث کلی علم فیزیک را در آن شرح میدهند. نور - حرارت - صوت - الکتریسیته و ابتدا اگر بخواهد وارد جزئیات شود آلات کوچکی که در اثر استفاده از قوانین این عوامل اختراع گردیده مورد بحث قرار میگیرد.

چونکه در يك كتاب که درباره یکی از شعب علوم مورد توجه یکی از عصرها چنین

باشد پس در قرآن که کتابیست برای تمام زمانهای قدیم و آینده، قرآنی که مایه دیار اوست. همه ما مورد توجه سازد چه لزومی دارد که طیاره یا دوربین عکاسی یا بغول برقی از مفسرین پدید میگردند و سکوپ را شرح دهد؟ آیا مقصود کردن بزرگی قرآن باین نکات کوچک دلیل کوتاهی فکر نیست؟ بنابراین کسانی که در قرآن جستجو میکنند که اینگونه موضوعهای جزئی را بیاندازند اصل غافل مانده بی فرع میگردند.

ما پیش از همه و بالاتر از همه کسی عقیده داریم که علوم امروزی با دین اسلام توافق کامل دارد و این موضوع را در کتابهایی که تاکنون منتشر کرده ایم و بعد ها هم منتشر میکنیم نشان میدهم. یکی از مقاصد بزرگ ما در تشکیل انجمن همین بوده است. این کتاب نیز که بطور سبب مضمونی از علوم امروز را با دین اسلام مقایسه میکند برای کمک باین فکر است بنابراین نوشتن این کتاب برای تأیید موضوع فوق بوده است.

برای اینکه بطور مفصلتری مقاصد ما را در نوشتن رساله حاضر و بطور کلی در مقاصد علوم با دین اسلام بدانید ناچار شرح جزئیات زیر است:

۱ - تنها دین و بزرگترین دینی که پیش از همه ادیان ب علم اهمیت میدهد دین اسلام است.

این دین مخصوصاً بطوری که درباره خدا شناسی کمک میکنند مفارش بسیار است. فصل اول این کتاب اهمیت علم را در دین اسلام شرح میدهم.

۲ - از اینکه ما علوم را با دین مقایسه میکنیم نباید موجب سوء تفاهم برخی شود و تصور کنند با این مقایسه مقام دین را پایین آورده ایم بلکه مقصود عده در این است که بجهاد اولاً دین اسلام کهنگی پذیر نیست یعنی همانطور که در ۱۳۰۰ سال پیش ناز و مطاس بود. زمان بود امروز هم چنین است و فردا هم چنان خواهد بود.

بعلاوه میخواهیم بفهمانیم که اسلام با بزرگ شدن افکار مردم و پیشرفت علم نوبت میشود بلکه همیشه پایه آن از افکار زمان بزرگتر و بیشتر است هر چند زمانی برسد که فکرهای علمی بزرگ شود. امروز که الدیشه ها در اثر کشفیات بسیار خیلی وسیع شده دین اسلام هم در دسترس است و از آن برتر است و فردا هم چنین خواهد بود.

پس مقصود عده ما از مقایسه علم با دین همین نکته است.

۳ - مقصود دیگر ما اینست که بجوانان و کسانی که بطور امروزی آشنا شده اند بواسطه دور ماندن از تعلیمات دینی یا افکار غلطی که بنظرشان وارد شده دین را دور از تمدن میدانند حقیقت را نشان دهیم یعنی بفهمانیم که دین اسلام موافق با تمدن و با علم است و افکار غلطی که ایشان در اثر تلقینات دشمنان یا نادانان یافته اند باید دور ریخته شود تا بتوان جامه را بسوی سعادت سوق داد.

۴ - دشمنان اسلام یکی از حربیه هایی که بخیال خود یافته اند اینست که دین اسلام را مخالف با دانش جلوه دهند و باینوسیله ذهن جوانان و دانشجویان مسلمان را مشوب کرده آنها را از دین خود دور کرده بعداً با کتابهایی که بدون هیچگونه مناسبت درباره تردیکی علم با دین خود نوشته اند آنها را بجایب خویش بکشانند. مقصود ما از نوشتن این کتب اینست که با همین

عربی که آنها استعمال میکنند ایشان را غنی کرده و ایشان را مغلوب سازیم و جوانان را از حقیقت امر آگاه کرده راه راست را بدانها نشان دهیم.

۵ - گفتیم که دیگران بدون هیچگونه مناسبتی دین خود را با علم مقایسه کرده اند.

برای درک راستی این سخن شمارا بخوانند تنها کتاب فارسی این موضوع بنام «کتاب دین و دین» که از طرف مبلغ عیسویها منتشر شده راهنمایی میکنم.

خواننده با خواندن این کتاب خواهد دید که نویسنده آن فقط اکتفا بشرحی از معلومات علمی امروز نموده و نتوانسته است چیزی از کتاب های دینی خود برای تأیید معلومات علمی یاورد فقط درباره جنبه تاریخی طوفان نوح مدار کی آورده است که کمی حقیقت نزدیک است اما شرح طوفان نوح چیزی نیست که منحصر بیک دین باشد بلکه امریست که خداوند به تمام پیمبران خود گوشزد نموده و در کتابهای منزله شرح داده است.

برعکس اینگونه کتابها خواننده عزیز ما خواهد دید که در این کتاب و در سایر انتشاراتی که در باره موضوع علم در دین بحث میکند ما اکتفا بشرح علم نکرده ایم بلکه مسائل اسلامی و دستورات اجتماعی و روحی و جسمانی دین را با علوم امروز بررسی کرده و اهمیت آنها را از لحاظ علم ثابت میداریم و خواندن این کتاب بهتر از هر چیز موضوع فوق را شما نشان میدهد.

علت اشتباه چیست ؟

آیا علت چیست که دیگران توانسته اند سوء استفاده کرده دین را مخالف با علم امروز جلوه دهند و در این تاریکی که درست کرده اند شمع کوچکی روشن نموده کور دلان را بسوی آن بخوانند بزرگترین علت آن اینست که علمای دین ما و کسانی که در قرون امروز مدراء دین کار کرده راهنمایی مردم را بسوی دین از وظایف بزرگ خویش شمرده اند از علوم امروزی دور مانده اند و اگر برخی از آنها چیزی اطلاعی از آن دارد در اثر خواندن بعضی کتابهای اخیر مصری بوده است. بواسطه این نقص ایشان نه توانسته اند اهمیت علمی دین خود را گوشزد کنند و نه جواب اضلال های دیگرانرا بدهند و روی همین اصل عده از جوانان امروز که بواسطه صاهر مرصده تمدن با سرعت از دین دور میشوند راهی برای بازگشتشان پیدا نشده و دستنی بوده که آنها را از رفتن باین راه باز دارد. کهریای ضعیفی که دیگران در راه آنها گذاشته اند کافی شده که ایشانرا بسوی خود بکشاند.

اگر این نقص در علمای ما نبود هرگز چنین چیزی پیش نیامد و هیچوقت جوانان ما باین روز نیافتادند.

در حالیکه چنین عیبی در ما نبود دیگران چه حالی داشتند؟ کشیشان نصاری که امروز پیش از همه در تبلیغ دین خود فعالند اسلحه علم را که باید فقط اسلحه مسلمان باشد بچنگ آورده و از آن استفاده میکنند.

مسافری در کنار جاده خفته و تفنگ خویش را پهلوی خود گذاشته است. در این حال دشمنش فرا میرسد. اول کار او اینست که تفنگ را بردارد تا هم خود را قوی کند و هم دشمن را ضعیف سازد. اینها هم چنین کردند. از کنار مسلمانان خفته علم را برگرفتند و اسلحه قوی خویش کردند. آیا نباید بعال آن مسافر خفته افسوس خورد ؟

کشیشان نصاری در علوم امروز بررسی کردند! هر کدام از آنها لیسانس و دکتر در علوم شده و حتی در یکرشته مخصوص استاد گردیدند، هر یک چندین زبان خارجی فرا گرفته و این علم استفاده های فراوان در مقصود خویش بردند. اولاً با زبان های که آموخته بودند از خلم فکران کشور های دیگر را بخود جلب کردند. دانش را وسیله آرایش خود قرار داده مانند شیرینی مگسها را بسوی خود کشیدند. حریه دانش را مدافع و ذبور دین خود و مبارزه کننده با دینهای دیگر مخصوصاً دین حقیقی درخشنده ساختند.

چون نتوانستند نوری بیاورند که غورشید اسلام را تاریک کند بخیال خود از نور دین استفاده کردند و توانستند بدان وسیله خفا شانی چند را که نور غورشید ندیده بودند باطن سون خویش بکشند. (۱)

از همه گذشته با داشتن سرمایه دانش معاش خود را از راههای دیگری میسر میساختند و همین نیز سبب اهمیت آنها شد، برخلاف اکثر علمای دینی ما که دین و معاش را دور کرده اند و از این راه لطمه های بزرگی بکار خود میزدند در صورتیکه پیشوایان دین ما بسیار کرده اند که نباید دین را وسیله معاش کرد.

این بود یکی از درد ها و دوا ی آن جز این نیست که علمای دین ما علاوه بر علوم دینی علوم امروز هم آشنا شوند و لااقل یکی از السنة دیگران را بیاموزند و دور خود را دور کوچکی نکشند و اندیشه خویش را آنقدر محدود ندارند و فکرشان نشان دادن دور و نزدیک باشد نه اینکه اکتفا بپشتی اشخاص مسلمان معاش خود کنند.

سر ترقی اسلام نکاتی چند است که اهم آنها همینست که گفتم شد

تقسیم بندی
قبلاً نیز گفتیم که کتاب حاضر بطور نمونه برخی از مسائل را با علم امروز مقایسه کرده و شهادت علم را دوباره به دست شما میگذراند.

اگر بخواهیم بطور کلی دین اسلام را چنانکه شاید و باید از نظر علمی مورد بررسی قرار دهیم محتاج کتابهایی که لااقل صد برابر این کتاب باشد خواهیم شد و این عمل را جز در دوره بزرگ دائرة المعارفی که خیال انتشار آن در سرمایه پادرمیله «نور دانش» که میخواهیم منتشر کنیم عملی نمیتوانم کرد.

معدنك برای اینکه کتاب حاضر از هر جهت مورد استفاده باشد تقسیم بندی برای آن فائل شده ایم تا مراجعه بدان آسان باشد، بهلاوه سبك نگارش آن ساده و شیرین است بطریقی که همه کس را خوش آید و همه از آن بهره ببرند.

در ابتدا اهمیتی را که دین اسلام بعلوم میدهد مورد توجه قرار میدهم و بعداً اسلام را از نظر علوم طبیعی - بهداشت - هیئت - علوم اجتماعی - اقتصاد - شیمی - فیزیک - جغرافیا - طب - باستان شناسی - ریاضی - فلسفه - علم الحیاء بررسی میکنیم.

(۱) ما در مجاهدات خویش ثابت خواهیم کرد که «نور دانش» فقط مخصوص اسلام است. آری این امر را بجهان نشان خواهیم داد.

اسلام و علم

در تعریف علم خیلی اشخاص سخن گفته و افکار فلاسفه و علماء در این باره مختلف است و آنچه از بررسی درباره آراء دیگران و دقت در حقیقت موضوع برمیآید میتوان علم را چنین معنی کرد :

«علم اطلاعات و معلومات و دانستنیهایی است که بشر با بوسیله پیشبران آموخته یا خود در اثر تجربه و تحقیق و اتفاق بدست آورده است.»

مقام علم در زندگی بشر
علم که در مقابل آن جهل و نادانی است نعمت بزرگی است که بعد از عقل میتوان آنرا بزرگترین نعمت های خداوندی دانست. نادان کور است و از دنیا جز استفاده مختصری که چارپایان نیز میبرد، چیزی نمیببرد. نعمت علم نشانه بزرگترین رحمت خداوند بر بشر است.

با علم بشر میتواند مقام معنوی خود را آتقدر بالا برد که از ملائکه برتر شود. مقام مادی و امور دنیائی خویش را میتواند با علم چنان ترقی دهد که مافوق آن تصور نمیتوان کرد.

پس علم در دنیا و آخرت انسان تاثیر بسیار دارد و ترقی و تعالی بشر در هر موددی منوط به علم است. اما اینرا نیز نباید از نظر دور داشت که گاهی ممکنست علم حربه زبان آوری شود یعنی مانند اسلحه که بدست طفل و دیوانه یا مستی یفته موجب ضرر های بیشمار گردد. تیغ دادن در کف زندگی است به که نادان را فتنه علمی بدست

علم اگر بدست ناپاک و بد طبیعتی افتاد کمک اعمال شیطانی او خواهد بود. بد طبیعت علم چون دزد بدست که چراغ داشته باشد که گزیده تر کالا میبرد.

علم و عمل
یکی از شرایط بزرگی که عالم باید داشته باشد تا از علم خود بهره برد اینست که به علم عمل نماید و در غیر اینصورت نه تنها از معلومات خویش نتیجه نخواهد برد و بد دیگران نیز استفاده نخواهد رسانید بلکه عمل او و بالی خواهد شد که در گردنش افکنده شود.

علم چندانکه بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی
نه محقق بود نه دانشمند
چارپایی بر او کنای چند

موضوع عمل کردن به علم که امروز مورد دقت بسیار شده یعنی علوم را از جنبه تئوری خارج کرده عمل و برانیک آورده اند چیزیست که در دین اسلام مورد توجه قرار گرفته و دین ما علمی را که با علم توأم نباشد بی نتیجه و مهمل بشمارد. در قرآنت مجید سورة آیه ۲۲۲ میفرماید :

«ای کسانی که ایمان آورده اید چرا آنچه میگوئید نمیکنید؟ همانا که در پیش خدا گناه بزرگ است که بگوئید آنچه را نمیکنید.»

در سورة دوم آیه ۴۳ میفرماید : «ایا مردم را بشیکوئی امر میکنید و خود را امراموش میکنید در صورتی که کتاب را میخواهید ؟ چرا بفل در نمیایید ؟»

بیشتر اسلام فرموده : «عالمی که پرده شریعت را بدرد یعنی علم خود عمل نکند پشت مرا شکست. اهل دوزخ از بوی عالمی که به علم خویش عمل نکند آزرده خاطر میشوند. موشا به حال عالمی که به علم خود عمل کند. هر چه میخواهید بیاموزید، اگر بدست خود عمل نکنید فایده ندارد. هر کس از دانش خود سود نبرد از نادانی خویش زیان میبیند. آنچه نمیدانید نگران نیستم ولی باید دید آنچه را میدانید چگونه کار میکنید.»

حضرت علی (ع) فرماید : «آفت دانش کار بستن آنست. کسی که بند دهد و خود را بنده چون کنایست که زده ندارد. سودمندترین دانش ها آنست که بدان عمل شود. کسی که به علم خود نتواند بسیار دیگری چون داند. دانشمندی که علم خود را بکار اندازد و از آن بهره نبرد کمک بقوام نظام امور میکند.»

حضرت سجاد (ع) میفرماید : «علمی که عمل با آن توأم نباشد جز کمر و نوری نیست. برای صاحب خود فراهم نمیکند.»

این چند جمله بطور نمونه گفته شد و بیش از آنچه تصور شود در دین اسلام احادیث و علم داده شده و مقام عالم بی عمل را پست و کوچک جلوه داده است.

علم و دین
بعضی کسان یا صریحاً خواسته اند علم را از دین جدا کنند. آثار و کار های آنها چنین جلوه کرده که علم از دین جداست.

چنین اشخاص اشتباه بزرگ میکنند و غافلند که باید توأم و یکی و دیگری بسیاری بین علم و دین موجود باشد. دین برای اداره کردن جامعه بشری به یکدیگر نیازمند است. دین راه و روش زندگی انسان و دستورهایست که باید برای بهبودی دادن حیات و اداره جامعه پیروی گردد.

علم نیز برای زیست دادن زندگی و آسان کردن آن، ترقی معنوی و روحی و مادی و جسمی اساسی است بنابراین هر دو يك مقصود دارند و يك هدف متوجهند هر چند که از بعضی جهت ها با هم اختلافاتی داشته باشند.

نابراین دوری آنها از یکدیگر معنی ندارد. علاوه بر این و علم لازم و ملزوم یکدیگرند. دینی که با علم توأم نباشد و علمی که با دین همراه نشود هیچ فایده ندارد و ضرر آن بیش از منفش خواهد بود.

دنیاهایی که از علم جدا باشند یا از علم دورند باندازه دوری از علم نقصان کم و ضررشان بسیار خواهد بود. دینی که با علم توأم نباشد آمیخته بهوای نفس و الفآت شیطانی میشود. ظن آدمی بصورت حقیقت در مقابلش جلوه میکند و بالاخره نتایج عجیبی که موجب بدبختی و کفر است خواهد داد و چیزهایی از قبیل تئلیت و بت پرستی بوجود میآورد.

بهمین لحاظ است که دین اسلام آتقدر به علم اهمیت داده و در جهان هیچ دین دیگری حتی باندازه ذره از دریای علمی اسلامی ندارند. دین ما علم و ایمان را هبست توأم بشمارد و حتی علم را مقدم بر ایمان میدانند چنانکه در سورة روم آیه ۵۶ میفرماید : «کسانی که علم و ایمان بدانها

داده شد ...

مردمان قرون اولیه هجری از علم برای اثبات اسلام استمداد میکردند و حتی کار آنها در این باره با فراط رسیده بود چنانکه اصرار عجیبی داشتند فلسفه افلاطونی و ارسطویی و مقراطی با هیئت بطلمیوسی را بر اسلام تطبیق کنند. بقیده ما این اشخاص نیز راه افراط پیسوده اند و در دین اسلام را نباید آنقدر کوچک و محدود پنداشت که با آسانی یا سعی آنرا با علوم تطبیق کرد چنانکه پیشینیان میکردند و هنوز هم بدبختانه اشخاصی هستند که روش آنها را دارند. ما هم امروز نباید اینطور کنیم؛ علوم را که هر روز در تغییر است باید کوچکتر

از این شماریم که دین اسلام را در قالب آنها بریزیم.

با این حال فرقی بین امروز و آروزها دیده میشود زیرا در زمانهای سابق علم منحصر بفرضیه و نظر بود و امروز علوم منکی بر تجربه و استدلال است و بوسیله آلات و لوازمی که کشف شده میتواند تقریباً بطور یقین حقایق بسیاری از چیزها را نشان دهند.

بنابراین اگر کشفیات صحیح علوم امروزی با تعلیمات اسلامی مطابق باشد دلیل بزرگی بر حقانیت دین اسلام تواند بود چرا که در آن زمان که دین اسلام پیدا شده جزئی اثری از آلاتی که با آنها بتوان کشف علمی کرد در دست نبود و اصلاً ذهن مردم آروز خیلی پایین تر از سطح افکار امروزی بود.

ما باید علوم امروز را که میتواند شهادتهای محکم و صحیحی درباره حقانیت و بزرگی دین اسلام دهند برای اثبات مسائل دین خود استخدام کنیم و بوسیله این علوم ذهن مردم مخصوصاً متعددین و علمای امروز و کسانیرا که از حقیقت دین غافل مانده اند روشن کرده نشان دهیم که دین با خرامات و عادات زائل شونده خیلی فرق دارد؛ دین چیزی نیست که از بین رفتنی باشد. دین حقایقی است که هرگز تغییر نمیکند و زایل نمیشود و باید تا دنیا باقیست در جهان باشد. در مرکز کهنه نمیشود و بشر نیز هجوقت از دین مستغنی نمیکرد.

گفتیم که اسلام بیش از هر چیز دیگری بعلم اهمیت میدهد. در کتاب آسانی ما قرآن قرین مقصد آیه اهمیت علم را ذکر میکند و اگر ما بخواهیم تمام این آیات را ذکر کنیم سخن بسیار میشود فقط بطور نمونه ترجمه چند آیه را از نظر شما میگذرانیم:

مقام علم

در اسلام

« خداوند حکمت را بهر کس خواهد میدهد و هر کس حکمت بدو داده شد در حجت خیر بسیار دریافت کرد و جز صاحب خردان پند نمیگیرند » (۲۷۲-۲) آیا کور و بینا و تاریکی و روشنائی با هم مساویست؟ (۱۷-۱۳)

بیروی ممکن از آنچه ترا هدایت علم نیست چرا که گوش و چشم و دل همه آنها بر همه خواهند شد (۳۸-۱۷) (بیشتر مواردی که صحبت از شرك میشود همراه این جمله است و شریک برای خدا نمیگیرند چیزی که ترا یا آنها را بر آن علمی نیست و فقط در خیال خود تصور میکنند) خداوند، آنکسیت که بقلم تعلیم نبود و انسان را آنچه نمیدانست آموخت (۵-۹۶) جز کس از علم بشا داده نشده است (۸۵-۱۷) همانا که در خلقت زمین و آسمانها و اختلاف شب و روز نشانه هائی است برای صاحبان دانش؛ کسانیکه خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلو باد میکنند و

در خلقت آسمانها و زمین میاندیشند که خدا با تو اینها را بیاطل نیافریدی، بآه و بزرگی پس ما را از عذاب آتش نگاهدار (۱۸۷-۳ و ۱۸۸)

آیا در ملك عظیم آسمانها و زمین آنچه خدا از چیزها آفرید ننگر بستند و نگرفتند؟ که شاید مهلت اجلشان نزدیک باشد؛ پس بپه حدیثی بعد از آن ایمان میآوردند (۱۸۴-۲) مانند کسانی میباشد که گفتند شنیدیم در حالی که نیشوند چرا که بدترین جنندگان نزد خدا کرامت و گناهی هستند که بقتل درمییبانند (۲۲۹-۸)

بدترین جنندگان نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمیآوردند (۵۷-۸) ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از خدا بپرهیزید برای شما جدا کننده نیست.

و بد قرار میدهد (۲۹-۸) آیا آنکس که میداند که آنچه از خدای تو بسوی تو نازل شده حق است با آنکس که کور است مساویست؟ همانا که صاحب خردان پند میگیرند (۲۰-۱۳) ما اگر را فرو فرستادیم تا تو برای مردم آنچه بایشان فرستاده شد بیات سازی شاید فکر کنی (۱۳-۱۲) آنکس که در این جهان کور باشد در جهان دیگر هم کور و گمراه است (۱۷-۱۲)

بگو آیا آنها که میدانند و آنها که نمیدانند مساویست همانا که صاحب خردان پند میکنند (۱۲-۳۹) کور و بینا و تاریکی و نور و سایه و آفتاب یکی نیست و زندگان و مردگان یکی نیستند همانا که خدا هر کس را میخواهد میشنوند و تو آنان را که در قبرها هستند نمیشنوی. چرا که تو جز بیم کننده و پند دهنده نیستی (۲۱۹-۳۵)

کور و بینا و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند با آنها که ایمان نیاوردند و کارهای شایسته نکردند مساوی نیستند؛ اندکی پند میگیرند (۶۰-۴۰) ولیکن بیشتر مردم نمیدانند (۳۸-۱۶) بگو خدا با دانش مرا بیفزای (۱۳-۲۰)

از مردم کسی است که بدون دانش و هدایت و کتابی روشن در خدا معادله میکند و اگر کسی گفته شود که از آنچه خدا فرو فرستاد پیروی کنید گویند بلکه پیروی میکنند آنچه بهر آن خود را بر آن یافتیم هر چند که شیطان بدران ایشان را بسوی عذاب آتش خوانده باشد (۲۱۹-۳۱)

ما خداوند قدر آنها را که از شما ایمان آوردند و مراتبی از علم بدانها داده شد بلند کند و خداوند بآنچه شما کنید دانا و آگاه است (۱۲-۵۸)

پیغمبر اسلام فرموده است: « دنبال علم روید هر چند که در چین باشد. خداوند دلهای مرده را بنور دانش زندگی مینماید. همانطور که زمین را بپاران آسمان زنده میکند؛ سرمایه علم و حکمت معرفت خداست. علم میراث منست و میراث پیامبرانست که پیش از من بودند.

دانشندان وارث پیغمبرانند و علم را از آنها وارث میبرند. هر کس دانش فرا گیرد نصیب او است. میراث پیامبران گرفته است. دلی که حکمت در آن نیست چون خانه ویرانست. دانش پیروزید و بدیگران پیاموزید و از فقه بهره گیرید و مگذارید در نادانی ببیرید که خدا جاهلان را مفلور نمیدارد. کسب دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. از گهواره تا گور دینی دانش باشد.

مردم بر دو دسته اند. دانشمند و دانش آموز. جز این دو دسته هر کسی هست از این دو دور است. دانشمند و دانش اندوز در نیکی شریکند و دیگران از آن بهره ندارند. دانش اگر علم را برای خدا بخواند همه چیز از او ترسان است و اگر دانش را برای مال بخواند از همه چیز ترسان است.

خواب دانشمند از عبادت عابد بهتر است. خواب با دانش بهتر از نماز است که بنادان صورت پذیرد. فضیلت علم از عبادت بیشتر است. یکساعت تفکر از ۶۰ سال عبادت بیشتر است. فضیلت عالم بر عابد چون فضل نور ماه در مقابل سایر کواکب « نسبت به زمین » است.

هر کسی بدون دانش کاری که فساد کار او بر صلاح آن افزونی میگیرد. کار منفردی که با دانش انجام گیرد سودمند و کار بسیاری که بنادانی صورت پذیرد یفایده است. هر کسی از جهت دانش نسبت به دیگران پیش است قیشتی از دیگران پیش است.

هر وقت خدا برای قومی نیکی میخواند دانایانشان را زیاد و نادانانشان را کم میکند تا هنگامی که دانا سخن گوید یا ویش کنند و هر وقت نادان بگفتگو آید مغلوب شود و وقتی برای قومی بد خواهد نادانان آنها را زیاد و دانایانشان را کم میکند تا وقتی که نادان سخن گوید یا ویش کنند و هنگامیکه دانا گفتگو کند مغلوب گردد.

دانشمند تر از همه مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید (۱). در علم بار هم باشید و علم خود را از هم پنهان نکنید که خیانت در علم بدتر از خیانت در مال است. بدل علم برای دانش اندوز جزو حقایق ابدان است.

دانشمندان بر سه نوعند: یکی آنکه مردم از علمش بهره برند و خود نیز سود ببرند دوم آنکه مردم از علمش بهره برند و خود بی نصیب ماند سوم آنکه نه خود از علمش بهره ببرند و نه دیگران از آن فایده گیرند.

منع کردن علم از طالب آن حلال نیست. دانشی که سود ندهد مانند گنجی است که از آن خرج نکنند. حکمت را بنا اعلان میباید و گرنه بدان ستم کرده اید و از اهل آن دریغ کنید که بدانان علم میکنند. دانش و مال همه عیبها را پنهان میکند و نادانی و فقر همه عیبها را ظاهر میسازد.

خطای دانا سرعت مشهور گردد و خطای نادان در پرده جهل میماند. هر کسی علمی بیبورد که با آن با احفان رقابت کند یا با دانشمندان مجادله نماید یا مردم را بسوی خود بخواهد از اهل جهل است.

ساعتی نشستن در مجلسی که در آن گفتگوی علمی باشد پیش خدا محبوبتر از هزار شب بیداری است و هر کسی از خانه خود بقصد درک مسئله علمی بیرون رود خداوند بهر قدمی که برمیدارد ثواب پیغمبری از پیغمبران و ثواب هزار شهید را میثوبه. طالب علم را خداوند و ملائکه و پیغمبران او دوست میدارند و کسی جز اهل سعادت طالبان علم را دوستدار نیست. نظر کردن بروی عالم از آزاد کردن هزار بنده بهتر است. علم را از جاییکه مظنة آنرا دارید بیاموزید.

(۱) این صفت حضرت عبرتی برای علای دینی است که بدانند باید از دانشهای امروزی مطلع بود.

و اهل کسب کنند. تعلیم گرفتن علم از برای خدا حسنه است و طلب آن عادت و در گنجی که تسبیح خدا و عمل کردن بدان عبادت در راه خدا و یاد دادن آن نفسی که حسنه محسن کردن و رسانیدن آن با علمش تقرب عبادت زیرا که مسائل حلال و حرام همه دست نمیشود و راه بهشت بدان روشن و آشکار گردد! علم ایسی است در وحشت و بلایات و رموزی است در بهیمنی و غریت و هیرماتیست در غلوت! علم در هر حال راهیست و در معاد دوسال است و در حیات هم خداوند مرتبه قومی را بلند میکند و آنها را راهمندی مردم بسوی غیر مینماید تا مردم آثار ایشانرا متابعت کنند و اقتدا باعمال و افعالشان نمایند! ملائکه بدوختی و محنت اهل علم رغبت میکنند و بالهای خود را بروی آنها میگیرانند همانا که دلها بعلم زنده میشود و دهنه بآن روشن میگردد و بدن های ضعیف قوت میپذیرد! علم بنده را بر منزل اخبار و مجالس میرساند و بدرجات بلند و مراتب ارجمند در دنیا و آخرت بالا میبرد.

خداوند علم را بامل سعادت الهام میکند و ارباب شقاوت را از آن محروم میسازد. خوشا بحال آنکس که خدا او را از حظ علم محروم نکرده است. علم چیز است که خداوند در دل هر کسی که خواهد میافکند.

حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام میفرماید: « دانش و اهنای عقل است پس هر کسی که دانش آموزد خردمند شود. دانش بهترین راهی است. بالا ترین هنرها دانش است. هیچ گنجی مانند علم نیست. دانش گنجی است بزرگ که نابودی نپذیرد. علم میراثی بزرگ است.

ی مردم بداند که نعمتهای دینداری بوسیله طلب علم و عمل بعلم حاصل میگردد و آنکه بداند که کسب دانش شما را واجب تر از بدست آوردن مال است. هر چیزی بعلت کسب برکت می شود مگر دانش که وقتی بسیار شود گرامی گردد. حکمت درختی است که از آن میوه در می آید و زیادت سبز میگردد. دانش را پایان نیست. دانش ترا در سنگار کند و نادانی متابعت سازد.

دانا زنده است هر چند که بپیرد و نادان مرده است هر چند زنده باشد. خرد گوهری است که نادان و آزمایش فروزی میگیرد. گمان خردمند از یقین نادان محکم تر است. صاحبان دانش قدر دانشمندان را میشناسند. خردمند بدانش نیاز دارد. شما بپراگشتن ادب و دانش نرسد تر از تحصیل فقر و طلا هتید. جامه دانش ترا جاوید دارد و کهنگی پذیرد و ناود میگردد. چون دانشمندی را ببینی او را بنده و فرمانبردار باش. درباره آنکس که از او دانش آموزید و آنکس که از شما دانش آموزد فروتن باشید.

از چراغ دانش کسیکه پند دهد و خود آن پند بکار بندد نور بگیرد. هر کسی پرسش کند دانا گردد. با چیزی که نیدانید دشمنی نکنید چه بسیار از دانش در چیزی است که شما نیدانید. دانا آنکست که بداند آنچه را میداند در پیشگاه آنچه نیداند بسی ناچیز است. نباید کسی از شما شرم کند از اینکه آنچه را نداند از او پرسند گوید که نیدانم. دانشرا بجوید تا بدایت شناخته شوید. آنرا بکار بندید تا در شمار دانایان باشید. دانش آموزید تا شما را بزرگی و برتری دهد.

خردمند در بی دانش و نادان در فکر مال است. هر کسی بآموزش تن ندهد هرگز از

دانش نوشته نپذیرد. کسیکه خود را نباشد چگونه دیگری را بشناسد؟ خردمند بر کار خود تکیه کند و نادان بآرزوی خویش اعتماد کند. مال از بخشیدن کم شود و علم از بدل کردن افزون گردد. لغزش دانش چون شکستن کشتی است که در آب فرو میرود و دیگران هم با آن فرو روند. از هر دانش بهترین آنرا فرا گیر همچنانکه زنبور از هر شکوفه زیبا تریت آنها را برمیکوبد. بهترین علم آنست که ترا صلاح آورد. هر کس که دانشی را پنهان کند چون نادان است. نادان مشورت کن و از رای دوست نادان گریزان باش. علمی که در آن سود نباشد خبری هم در آن نیست. پست ترین دانش آنست که از گفتار تجاوز نکند و بالاترین علم آنست که به مرحله عمل قدم گذارد و اثر آن در کردار نمایان شود. دو چیز است که بیابان آن نمیتوانی رسید دانش و خرد.

دانا ترین مردم کسی است که شک یقینش را نزاید. آفت مردم؛ دانشمند نا پرهیزکار است. آنکس که میخواهد پیشوای مردم باشد باید قبل از تعلیم دیگران تعلیم خود ببرد. و باید ادبش بسیرت خود قبل از ادب او بزیانش باشد. نادانی برای انسان بدتر از خوره برای پرن است. فقری چون نادانی نیست. آنکس که تراغ خود را بنادانی زیاد کند کوری وی از حق دوام یابد. نادان سنگبست که آب آن روان نگردد و درختی است که شاخ آن سبز نشود و زمینی است که گیاه از آن نروید. احقی و نادانی دردی است که دازو نپذیرد و بیماری است که بهبودی نییابد. نادانی بدترین دشمن است. از نشانه نادان آنست که مردم رنگی نو بخود میکبرد. از دوستی با نادان پرهیز که اگر بخواهد بتوسود رساند زبان میرساند. چه بسیار دوستی که بدون قصد از نادانی زبان بنو میرساند.

دانشمند نادان را میشناسد چون خود قبلا نادان بوده ولی نادان دانشمند را نمیشناسد چون از پیش دانا بوده است. دانا بچشم دل میبیند و نادان بچشم سر. هر کس ببرد و از او برگی علمی بماند این ورق حجاب میان او و آتش خواهد شد.

حضرت سیدالسادین فرموده: «اگر مردم بدانند که چه یکوئی هائی در طلب علم هست البته همه بدبال آن خواهند رفت هر چند که غولهایشان ریخته شود و بدویا ها فرو روند.» حضرت باقر علیه السلام فرمود: «اگر مردم فضیلت علم خدا شناسی را بیاموزند دیگر بسال دنیا و نعمت های آن چشم نخواهند دوخت و مال دنیا پیش آنها کمتر از خاک خواهد بود و معرفت خدا متمم و ملذذ شوند مانند کسی که از بهشت لذت میبرد همانا که معرفت خدا افسوس هر وحشی و رفیق هر تنهایی و نور هر ظلمتی و قوت هر ضعیفی و شفای هر درد است.»

یا اینکه حق آشکار و چون آفتاب درخشنده است مملکت دشمنان از روی عناد خواسته اند از نادانی برخی مسلمین استفاده کرده دین اسلام را از دانش امروز دور قلنداد کنند. با اینحال همه از بزرگان و متعلمین آنها توانسته اند از ذکر حقیقت خود داری نموده آفتاب را با گل اندود کنند.

دکتر مارکس (۱) میگوید: «در قرآن آیهائی موجود است که اختصاص بطلب علم و

دانش و فکر و بحث و تدریس دارد و چاره جز این اعتراف ندارم که این کتاب محکم بسیاری از اشتباهات بشر را تصحیح کرد.»
برناردشو (۱) نویسنده بزرگ انگلیسی میگوید: «ترقیات علم و فلسفه باسلام تحصیل دارد.»

آقای لبری (۲) فرانسوی گفته: «اگر اسلام و مسلمین در تاریخ پیدا میشدند حیات علمی اروپا تا چند قرن عقب میافتاد.»

گوستاو لوبون (۳) فرانسوی میگوید: «از مثل کسی مانند دوسن مدرن خیلی جداست که رحمت مسلمین و حق علمی را که آنها بر ما دارند از نظر دور دارد.»
خانم دانشمند انگلیسی لادی ایلین کوبولد که در اثر نور تعلیمات اسلامی مسلمان گردید در کتاب خود که درباره اسلام نوشته چنین میگوید:

«پیغمبر اسلام بفرمان گرفتن علم و ادب امر فرموده و در قرآن تحصیل علم و ادب بر هر مرد و زن مسلمانی واجب شده است. مسلمانها آموزشگاهها دائر کردند، بیمارستانها، مدارس علم و دانش را گرامی داشتند، دانشمندان را پاداش دادند، مکتب علمی بسیار نشر کردند. کتابهای فلسفه و علم را تا آنجا که میشد از اطراف تهیه کرده از فارسی و یونانی و رومانی ترجمه کردند.»

بنیاد در عصر طلایی خود شهر علم و فلسفه بشمار میرفت. اروپا تا امروز از حثت علم مرمون اسلام و عرب است چرا که هر بها از علم نگاهداری کردند تا اینکه اروپاییان آنرا از آنها گرفتند. گمان نمیکنم در دنیای متقدم کسی منکر این خدمات شود. بناها و ساختمان های سلطنتی که مسلمین در اسپانی بنا کرده اند شاید بهترین گواه تمدن اعراب در این زمان باشد. بانوان مسلمان هم در علم عقب نمانده و زنان دانشمندی در تاریخ و فلسفه و شعر و ادب و فنون و علوم در میان مسلمین پیدا شده.»

همین خانم در جای دیگر کتاب خود میگوید: «اطلب العلم ولو بالعمی» (دانش جوید هر چند که در چین باشد) این سخنی است که در صد سال قبل پیغمبر اسلام گفت، سخنی پس بزرگ و مهم است.

اروپاییان تا قرن سیزدهم یعنی هفت قرن بعد از پیغمبر اسلام بظلمت آن پی نبرده بودند ادوارد اول (۴) پادشاه انگلیسی بیکن (۵) فیلسوف را از بحث کردن در علم شیی منع کرده و گذاشت در موضوع این علم در دانشگاه اکسفورد سخنرانی کند و حتی او را بیاری تبعید کرده که زیر نظر کلیسا قرار گیرد. در آن قرن توجه بیکن را بدانش جزء کوه نظری میدانستند بحث در معرفت و فهم اشیاء را مربوط بارتباط با شیاطین میدانستند. باین ملاحظه به بیکن رو کرده فریاد میزدند: «دست این جادوگر را کوتاه کنید! این مسلمان را از کار بیهوده اسلام در آن دوره چون چراغ دانش و علومی از قبیل شیی و جبر و غیره بود و همین دانش بود که مردم آنروز آنرا مربوط بشیاطین میدانستند و دوری بشر را از آن واجب میشدند.»

... ولی یکن بالاخره دقایق علم را دریافت اما در کجا ؟
چنانکه تاریخ میگوید در دانشگاه اسلامی اسپانیا آثرا پیدا کرد و کتب (۱) هم گویند
در همین دانشگاه دانست زمین گروی است . هر چند که او را مجبور کردند تا از عقیده خویش
دست ندارد .

... براسنی در دانشگاههای اسلامی چه در اسپانی و چه در بغداد محصلین یهودی و
نصرانی را خوش آمد میگفتند و خرج تحصیلشان را از خزینه دولت اسلام میدادند . صدها جوان
اروپائی از این آزادی استفاده کرده وارد آن دانشگاهها شدند ، علوم و معارف اسلام را آنجا
تحصیل کردند و استفاده از آنجا گرفتند

در اینکه آیا مقصود اسلام از علمی که بآن اینقدر تأکید میکند چیست
مقصود از
علم بعقیده
اسلام چیست ؟
سختن بسیار میتوان گفت . بطور کلی علمی که بیشتر مورد توجه قرآن
است آنها است که به توحید و شناختن بزرگی خداوند کمک میکند
اصل علم توحید است و علوم دیگر فرع همانها هستند . علمی که به
در انسان بوجود آورد همگی جزو علوم بزرگ بشمار میرود . آیات
سیاری که در قرآن مجید درباره علم ذکر میکند همگی مؤید این موضوعند که علم حقیقی همانست
که بتوحید کمک کند

اولم تفکروا فی انفسهم ما خلق الله السموات والارض وما بینهما الا بالحق و آيات
خود فکر نکردید که خداوند آسمانها و زمین و آنچه را بین آنهاست جز بحق نیافرید . آن فی
خلق السموات والارض لایات لاولی الالباب : همانا که در خلقت آسمانها و زمین آیاتی برای
صاحب خردان است . بسیاری آیات دیگر نیز ما را امر میدهد که در آفرینش آسمانها و زمین
و حیوانات و نباتات و موجودات عالم تفکر کنیم و عظمت خالق را در آنها بشناسیم . حضرت
رسول میفرماید

« تفکر زندگی دلیست که بصیرت داشته باشد . کسی بر توبه تفکر نبرد مگر آنکس
که خدا مخصوص توحید و معرفت کرده باشد . بهترین عبادت صرف تفکر در خدا و قدرت او
است . »

حضرت صادق میفرماید : فکر آینه خوبی ها و کفاره بدیها و روشنی دلها است و با آن
وسعت خلق حاصل میشود و آدمی بآنچه صلاح امر او است میرسد و اطلاع بر عواقب امور و
زیادتی در علم حاصل میکند و هیچ عبادتی مثل آن نیست .
حضرت رضا فرموده که بسیاری نماز و روزه عبادت نیست بلکه عبادت تفکر کردن در امر
پروردگار است .

درباره اینکه آیا علم چیست احادیثی نیز از حضرت پیغمبر و ائمه اطهار رسیده که در
اینجا ذکر میکنیم .

گویند روزی خدمت حضرت عرض کردند بکنفر از علمای مشهور میآید برسیدند چه

۱- Christophe Colombه که بقصد یافتن راهی به هند مسافرتی در دریا کرد و قاره جدیدی
را که امروزه امریکا نام دارد یافت .

می دارد جواب گفتند : علم انساب فرمود علم انساب علم نیست . علم حقیقی سه درجه است و
یکی فعل است و موجب شیرینی زندگی و برتری بر اشخاص میباشد اما علم حقیقی که سه درجه
است چیست که اگر کسی آنرا تحصیل نکند در ذمه حیوانات است :

اول آیه محکمه یعنی علم عقلی . علمی که برای عقل و روح موجب کمال قوت است مثل
علم توحید و معاد و معرفت النفس . دوم فریضه عاده یعنی علم اخلاق : علمی که تعدیل قلب میکند
و صفات خوب بوجود میآورد و قوای انسانی را تعادل میبخشد . سوم سنه قائمه یعنی افعال و عبادات
و میانس و تدبیر منزل و آداب زندگی در خانواده و در خارج و اینگونه علم در فقه اسلامی
شرح داده شده است . بطوریکه مبینیه مهمترین علوم امروزی و آنها که اصل و ریشه دانش
بشر مبروتند توسط پیغمبر (ص) بیان شده .

حدیث دیگری از حضرت رسیده که میفرماید : « العلم علان علم الادیان و علم الابدان »
[علم بر دو گونه است : علم دینها و علم بدنها] :

مضمین علم بر دو نوع یعنی علوم معنوی ، آنها که با روح و حقیقت انسان سرو کار
دارد و علوم مادی و جسمانی که مورد لزوم بدن اوست نیز از لحاظ اهمیت دورشته مزبور است
برای طبع باز حدیثی از حضرت نقل کرده اند که میفرماید : ای پندگاران خدا هنگامی که دردی
بشما روی آورد شود بی درمان آن روید که خدا دردی نداده که درمانش نداده باشد و اگر کسی
اطلاع بر علم طب نداشته باشد و وارد در پزشکی شود و مریض از بین رود ضامن است و باید
دیه دهد . گنای هم بآن حضرت بنام طب النبی منسوب کرده اند . پیشوایان دین ما هم نسبت دانستن
علم طب داده و کتبی از قبیل طب الرضا یا ایشان منتسب کرده اند .

دین اسلام علم هیئت و تشریح را که کمک بسیار بشناسانی خداوند نمیکرده مورد توجه
رساند فرموده اند .

حضرت امیر میفرماید : من عرف نفسه عرف ربه : هر کس خود را بشناسد خدای خود را
خوفا شناخت .

حضرت صادق میفرماید : من لم یعرف الشریع و الیهة فهو عین فی معرفه الله . کسی که
شریع و هیئت را نداند در معرفت خداوند عین است (عین مردیست که در ظاهر لوازم مردی
بر او جمیع است ولی عمل تولید فعل از او ساخته نیست)

پیغمبر اسلام هر چه را ممکن بوده موجب بسط فکر و راحتی زندگی شود گوشزد کرده
است . حکمت طبیعی ، اخلاق ، علوم جنگی ، تاریخ ، جغرافی ، کشاوری ، تیراندازی ، حساب ،
ریاض ، آداب سفر و حضر ، وظایف اداری و اقتصادی ، آداب زندگی و خلاصه هر چه امروز
مورد توجه دانشمندان دنیا هست دستور داده است .

آن اسلام علوم را از راه تجربه جستجو میکند و همین اصلی که امروز مهمترین پایه علمی
شمار میشود در دین اسلام اهمیت داشته است .

برای نشان دادن اهمیتی که دین ما بپایام میدهد کفایت که برخی کسان
را که در مکتب علمی اسلام پرورش یافته اند نام ببریم . در قرون اولیه
اسلامی در قاهره و بغداد و بیشتر از شهرهای کشور اسپانی مثل طلیطله
و قرطبه دانشگاههای بزرگی برپا بود که انواع علوم را در آنجا

مکتب علمی
اسلام

نمویس میگردند و مراد از مسلمانان از نام علم دینا بدینا رفته کسب علم میگردند و حتی بسیاری اخصاص غیر مسلمان نیز از این دانشگاهها استفاده میبردند.

مسلمانان با استفاده از علوم اسلامی و از تالیفات قرآن مجید و پیشوایان بزرگ دینی با معلومات خود در روز بروز بسط میدادند، علاوه علوم دیگران را نیز گرفته بودند بررسی میساختند کتابهای یونانیان و رومیان و پارسیان و هندیان را ترجمه کرده تعلیم و تعلم مینمودند.

در نتیجه این توجه علمی دانشمندان خیلی بزرگ در دامن اسلام پرورش شدند و کسانی چون ابن رشد اندلسی، ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی، جابر ابن حیان و بسیاری دیگر از مردمی که موجب فخر عالم انسانیت بوده اند از این مکتب فارغالتحصیل شدند. در همان زمانی که چنین ترقی علمی در اسلام حکمفرما بود اروپاییان لاف در جهل و نادانی بودند. سلطه کشیشان نادان نصاری در تمام کشورهای اروپایی برقرار بود و چنان مردم را بشکنتانداخته و از کسب دانش مانع میشدند که انسان از یادآوری آن شرم دارد.

پادشاهان آنها نیز بدستور کشیشان جلو بسط علم را میگردانند و اگر تصادفاً مردی روشنفکر در بین آنها پیدا میشد نسبت سحر و جادو باز میدادند و ارتباط با شیطان در حقش قائل میشدند. کسانی چون گالیله را که مدعی کرویّت زمین بود یا کریستف کلمب را که مدعی وجود قاره جدیدی شد تکبیر و تهدید بقتل کردند.

در بین این تضحیفاتی که مسیحیان برای علم قائل شدند چنانچه برخی از آنها که فکرشان روشنتر بود بسیار در کشیشان و کوتاهی فکر آنها پرداخته و دست بدامن علوم اسلامی زدند و ابتدا این علوم را تحصیل کرده در دانشگاههای اسلامی کسب معارف کردند با از کتب مسلمانان استفاده بردند و خود نیز در بسط معلومات کوشیدند.

از کریستف کلمب نقل میکنند که مقصد عالی خود را مدیون کتب ابن رشد اندلسی است آلبر بزرگ هرچه داشت از ابن سینا گرفته و سن توماس فلسفه اش را از ابن رشد اخذ کرد دکارت در گفتار خود مذهب است که ژوبر فرانسوی که از بزرگان علمای جهان است در اندلس کسب علم کرده است.

گوستاو لوبون در تاریخ تمدن اسلامی میگوید: مسلمانان هر کشوری را که تصرف کردند بالاترین علوم را در آنجا انتشار داده و در هر نقطه که پرچم اسلام برافراشته شد تئیران بسیار در آن کشور بوجود آمد و علوم و ادبیات و هنرها و پیشه ها بشتیهای کمال رسید.

شیت انگلیسی میگوید: توفیقیکه اروپا در جهل و نادانی غرق بود مسلمانان عالم انسانیت را با چراغ علم نورانی کردند و علم را جوان کردند، زراعت و نجوم و جبر و مقابله و شیمی را بالا بردند و شهرهای خود را بدانشگاهها و کتابها زینت دادند.

گوستاو لوبون میگوید: در اروپا تا قرن ۱۵ هر موضوع علمی که از مصنفین اسلامی مأخوذ نبود منبر خمرده نیست و دارالعلم های اروپا پنج تا شش قرن روی همین اصول میگرفت و مدار علم اروپاییها فقط علوم مسلمانان بود.

مسلمانان در هر کجای جهان که بودند با جدیت تمام بتعلیم علم و بسط آن پرداخته و

بکری از مبدء های علمی اسلامی نیز ایران بود و علمای اسلامی بزرگ در هر وقت و علمی از این کشور برخاسته.

اختراعات بزرگی بسلین نسبت میدهند: میگویند که فرضیه کرویّت و گردش زمین کینه اول مدعی آن در اروپا بود مدتها قبل از آن در محضر هارون الرشید مورد بحث قرار گرفت. اختراع ساعت را نیز یکی از علمای زمان هارون الرشید نسبت میدهند و این موضوع مسلمست که هارون الرشید ساعتی به خازنهای بزرگ پادشاه فراتر هدیه فرستاد و درباریات این سلطان از آن ساعت در شکفت شده پنداشتند روح شریری درون ساعت مشغول کار است!

الکل اتیلک را هم شبی دان های مسلمان کشف کردند، تست عده از کشیشان شیطانی امروز مبنی بر زحمات کبیادانهای قرون اولیه اسلام است. در فن هیئت و نجوم، ریاضی، جغرافیا، تاریخ و انواع علوم و فنون دیگر مسلمان پیشقدم و سرآمد جهان بوده اند.

گفتیم که در قرون وسطی عده از اروپاییان با عقیده خرافانی زمان خود مبارزه کرده بشاکردی در مکتب مسلمان پرداخته و معلوماتی را که از آنها فرا گرفته بودند کم کم توسعه دادند.

چرا دیگران پیش افتادند

طولی نکشد که عده این کسان کم کم دو برپادی رفت و طالبان علم در اروپا بیشتر شد و افکار عمومی نیز در اثر تلقینات ایشان روشنتر گردید. هر قرن که میگذشت ترقی محسوسی در علوم غربی پیدا میشد چرا که اروپاییان نیز شربینی دانش را که مسلمان پیش از آنها یافته و مدتی اروپاییان از چشیدنش محروم بودند دریافتند.

از قرن شانزدهم میلادی به بعد ترقی علم در اروپا روز بروز بیشتر شد. بدینسان در قرن هجدهم بین مسلمانان توسط دشمنان آنها یا بملت نادانی برخی از ایشان ایجاد گردید اهمیت علم محسوس درون شش روز بروز در اسلام رو بیکمی گذارد و هرچه این اصل در اروپا ترقی میکرد در عالم اسلام تنزل مینمود و کار بجایی رسید که اروپاییان یعنی آنهایی که در قرون وسطی در جهل و نادانی غوطه ور بودند در اثر پیروی مکتب اسلامی ترقی علمی بسیار یافته و با نیروی علم تسلط مادی خود را نیز افزون کرده بر ملل شرق نیز دست یافتند.

جوامع مسلمان قرن بیستم که امروز اشعه فریبنده علم اروپا را میشکند و از این اشعه خیره شده و چشم باطنشان بسته میشود آیا هیچ فکر میکنند که اصل تمدن و علم اروپا از اسلام خود آنها سرچشمه گرفته است؟

آیا میدانید که این اروپاییان ظاهراً متدین روزی لاف در بربریت و جهل بودند و امروز مسلمانان نهایت ترقی و عزت را داشتند؟

آیا میدانید که علت عقب ماندن ما از علم و تمدن و علت اینکه امروز برای کسب علوم ما به چشم بدست دیگران میبازیم (در صورتیکه باید برعکس باشد) اینست که پرده غفلت چشم و گوش ما را گرفت و ما را از غافله دور کرد!

چاره چیست؟

راه چاره این کار اینست که مسلمان از خواب غفلت بربیزد، در قرآن تدبر کنند، دستور های قرآن را بکار بندند، زندگی پیشوایان خود را سرمشق سازند، همانطور که دین آنها دستور میدهد در کسب

علم بکوشند، علم را جزء ضروریات ایمان بشمرند، سستی و تبلی را بکنار گذارند و بدر
کنند که اسلام را به عظمت حقیقی که باید داشته باشد برسانند.

باید مسلمانان مخصوصاً جوانان مسلمین علم را برای علم بیاموزند همانطور که اسلاف آنها
چنین میکرده اند نه اینکه حناظر کسب شغل و مال و برتری و تفاخر کسب دانش نمایند بزرگرس
ملت عقب ماندن ما از قافله علم اینست که اهمیت حقیقی دانش از نظر ما دور شده و آنرا بر
واسطه برای معاش بیدانیم. عظمت حقیقی علم از دست رفته و باید طوری تبلیغ و کوشش کرد
که آب از جوی رفته باز آید و جبران مافات شود تا بتوان عظمت علمی را که شایسته اسلام است
حاصل کرد.

اسلام همان دین بزرگی است که در دامن خود ابوعلی سینا و ابن رشد و جابر ابن حیان
پرورش داده و کسانی بوجود آورده که امروز تمام دنیا در مقابل آنها سر تعظیم فرود میآورد
اسلام تغییر نکرده و همان اسلام است و امروز نیز میتواند نظیر چنین بزرگانرا پرورد
فقط منتی میخواهد که مسلمین را بکار کردن و استفاده بردن از گنجهای خداداد خویش
و ادار سازد، توفیقی لازمست که ایشانرا از این خواب بیدار کند.

...

این مکتب بود که فردوسی بزرگ را وادار کرد فریاد بزند.

زدانش به اندر جهان هیچ نیست تن مرده و جان نادان یکیست
توانا بود هر که دانا بود بدانش دل پیر برنا بود

علوم طبیعی انسان

در چندین جای قرآن مجید راجع به خلقت انسان از نطفه اشاره های شده
تشکیل جنین که علمای سابق ما با نظر سطحی بداهات نگریسته و نمیتوانستند اهمیت
بسیاری را که از لحاظ علمی دارد بفهمن. امروزه علمای جدید که در
تر کشفیات تجربی و وحیات پیشمار سیر تکاملی انسان را از تخم تا بوجود آمدن جنین کامل مورد
وقت قرار داده اند میفهمند که آنچه در قرآن مجید راجع بسیر جنین نوشته شده کاملاً صحت
دارد.

در چندین جای قرآن سیر تکاملی جنین را با ترتیب و نام های مناسب ذکر کرده که برمی
از آیات آنرا در اینجا ذکر میکنیم:

یا ایها الناس ان کنتم می ریب من البعث فاننا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه
ثم من مضغة مخلقة و غیر مخلقة لئین لکم و نقرئی الارحام ما نشاء السی اجل مسمى ثم نقر جکم
طیلاً ثم لنبلنوا اشدکم.

(ای مردم اگر شما از بخت مردگان شك دارید پس « بدانید » ما یم که شما را آفریدیم
از خاک و بعد خاک را نطفه کردیم و بعد آنرا خون بسته ساختیم و بعد آنرا یارچه گوشتی دارای
احشاء آفرینشی کامل یا غیر کامل قرار دادیم « تا بیان کنیم برای شما » و در رحمتها آنچه را
بخواهیم تا مدتی معین قرار میدهیم پس شما را بصورت کودک از رحم بیرون میآوریم تا بر سینه
شکل خودتان.

در این آیه ابتدا خداوند بیان میفرماید که خلقت بشر از خاک است. خاک در اثر وجیدن
آب نبات را نلو میدهد و ماده غذایی میسازد این ماده غذایی را انسان با مستقیم میخورد یا گوشت
حیواناتی هلفضوار را که از آن علف خورده اند غذای خود قرار میدهد و در نتیجه نبات زمین حیوان
و خری همان خاک اصلی جزء بدن او و خون او میگردد. پس خاک خون آدمی میشود. خون نیز تبدیل
بمی شده نطفه مردوزن میشود با اجتماع یکدیگر نطفه طفل بوجود میآید.

خداوند متعال باین موضوع اشاره فرموده که ما شما را از خاک آفریدیم. بعداً میفرماید
خاک را نطفه کردیم و بعد این نطفه را علقه یعنی خون بسته شده ساختیم. پس از اینکه نطفه مرد
با اسپرماتوزوئید جدار نطفه زن را شکافت و سر آن وارد حته داخلی آن شد دمنش بریده میگردد
بعد سلولهای مزبور شروع بتولید مثل کرده رفته رفته زیاد میشوند و بواسطه مختلف از خون داخل
رحم تغذیه کرده رشد میکنند تا اینکه حلقه ای تشکیل داده و حلقه را کم کم دراز میکنند و ابتدا
مستون فقرات جنین را میسازند.

در این حالت شکل خون بسته را دارند. بعداً سلولهای مشکله بدن از حالت مزبور که

۳- جنین بعد از یک هفته

اروپایان Gastrula میگویند تغییر کرده علاوه بر سلولهای بیرونی و داخلی ectoderm و endoderm در حفره آن نیز سلولهایی تشکیل داده میشود که مثلاً مزودرم Mesoderm خوانده میشود. قسمت خارجی را اکتودرم تشکیل بوسه بدن و اعصاب و آلات حواس را

۴- جنین در ابتداء شروع برشد

میدهد و قسمت داخلی با آندودرم دستگاه گوارش و اسباب مولد شیرهای هضم را میسازد و ... بر سر استخوان بندی و عضلات و خون را تشکیل میدهد. در این حالت نطفه پارچه گوشت میشود که بوسیله مخصوص از رحم ما در تغذیه مینماید.

در سورة مؤمنون میفرماید: و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. ثم جعلناه نطفه فی رحم مکن ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا المطفه مضغه فخلقنا المطفه عظاما فکسونا العظام لحما ثم اناناه خلقا آخر فبارک الله احسن الخالقین

در این آیات نیز پس از اینکه بخلق نطفه از خاک اشاره میفرماید تذکر میدهد که مضغه را در جایگاهی استوار و محکم قرار دادیم و پس از آن نطفه را علقه یعنی بسته خون-لقز کردیم و علقه را مضغه ساختیم و مضغه را استخوان دادیم و پس از آن استخوان را از گوشت پوشانیدیم پس آمیزش تکمیلی دیگر در او بجای آوردیم پس برتر آمد خداوند که بهترین آفریننده گانست اگر بخواهیم وارد شرح دقیقتری از تشکیل جنین و ترقیات آن شده و نشان دهیم چگونه در قرآن این مراتب گوشزد گردیده مجبوریم وارد بحث علمی مفصلی شویم و شاید خواننده گران کسل شوند. مملک برای اینکه شما از این قسمت محروم نمائید یک سری عکس که باز همان زیاد از نطفه و ترقیات آن تهیه شده در اینجا چاپ میکنیم و هر نطفه را زیر هر کدام مینویسیم تا با نگاه کردن و دقت در آنها ترقی متدرج جنین را بشکرید.

در اینجا از ذکر یک نکته باریک نیز که حقیقه موجب تحیر علمای امروزی است نیز ناگزیر

است

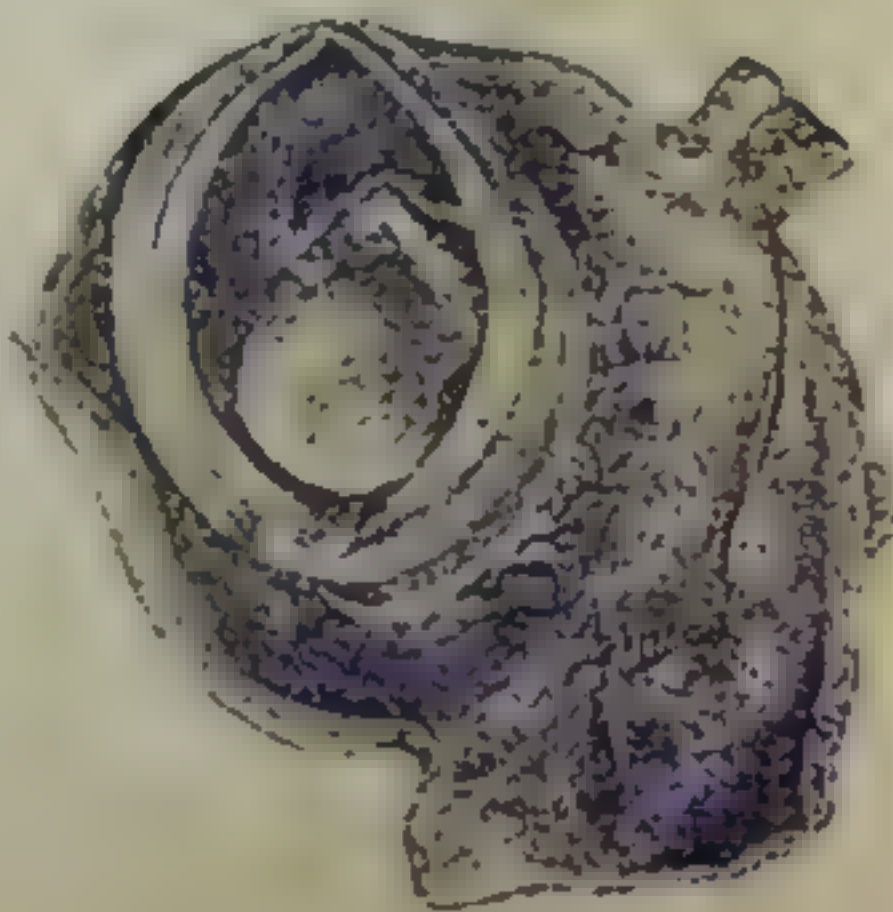
چنانکه گفته شد اولین چیزی که موجب نطفه میشود سلول کوچکی است که مقدار زیادی از آنها در نطفه مرد مشغول گردش است.

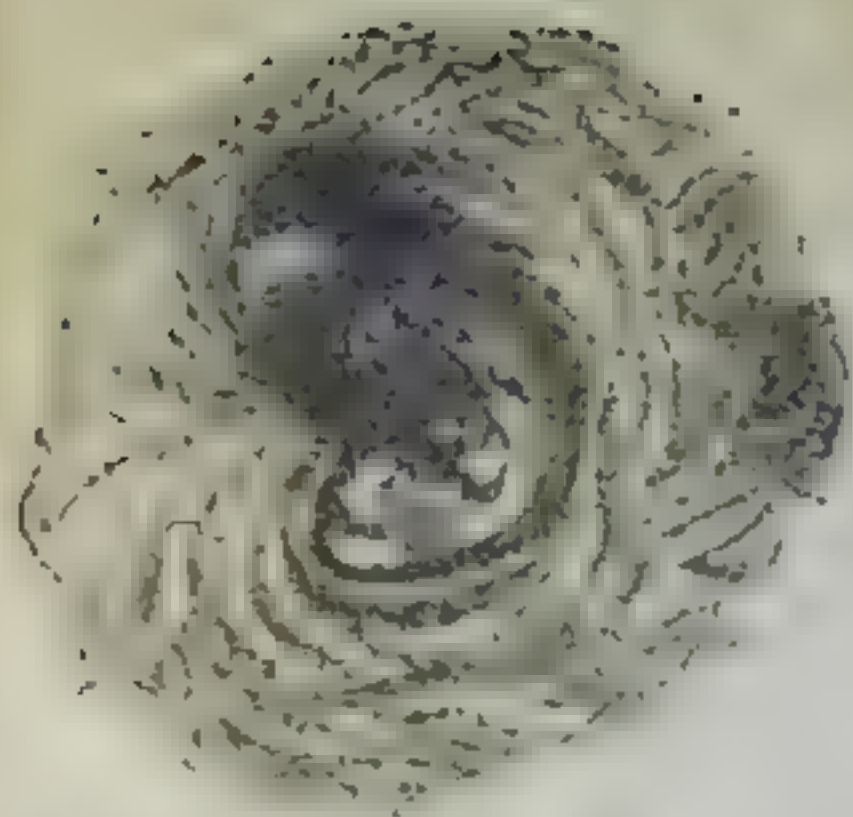
۷- چهل روزه

۸- دو ماهه

۱۰- چهار ماهه

۶- جنین یشت و پنج روزه

۱۱- جنین یشت و یک روزه

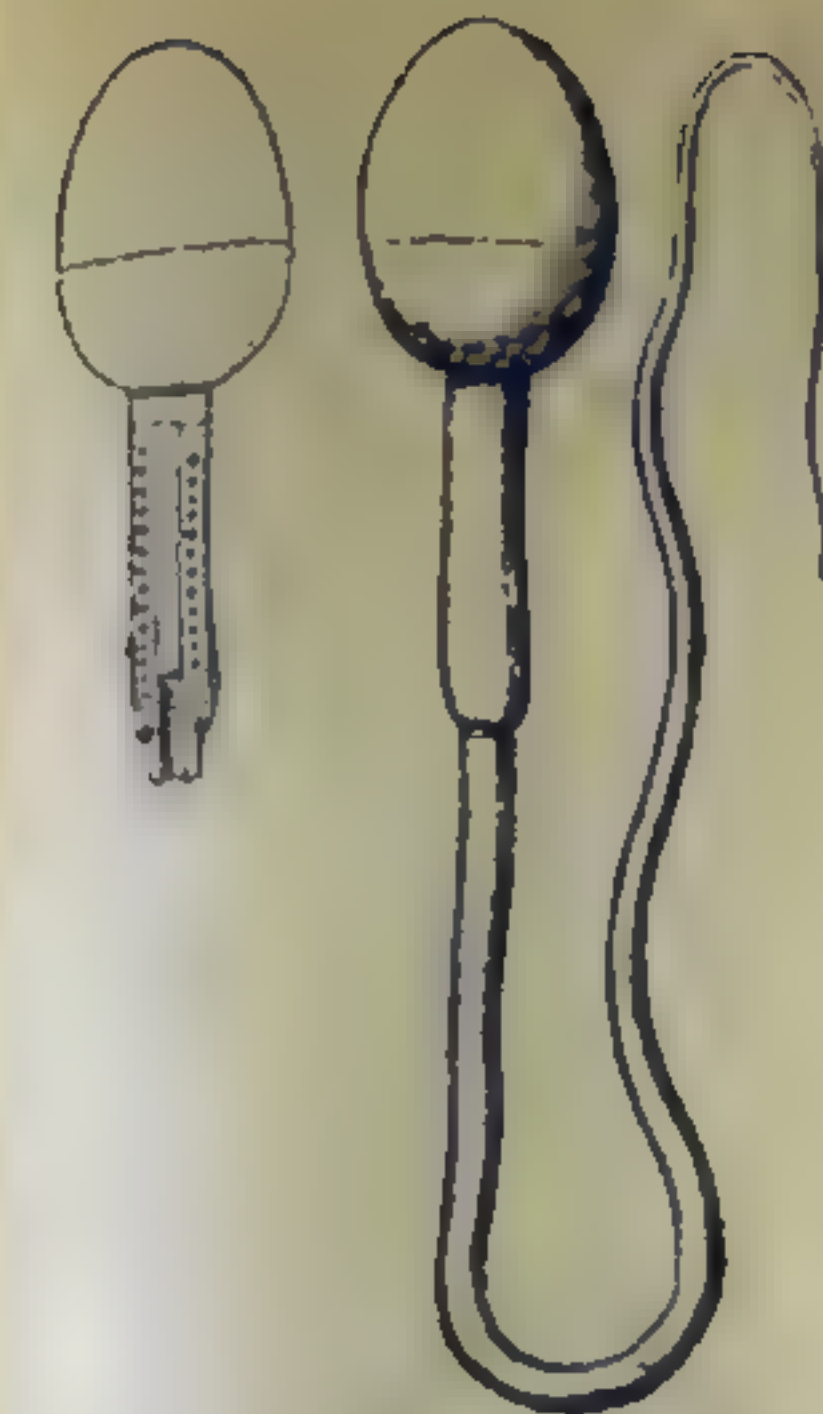
۱۵- جنین ۱۵ روزه

این سلول را به اصطلاح علمی -Spermato-
 zoid: Spermatozoaire: Spermatul
 که عبارت از یک سر و یک دم است (شکل مقابل) یعنی
 بنکه نطفه مرد داخل نطفه زن شد در صورتیکه نطفه
 زن قابلیت اخذ آنرا داشته باشد اسپرماتوزوئیدها با
 سرعت شروع بگردش اطراف نطفه ماده میکنند و
 حرکت سر آنها بوسیله تکان دادن و شنا بوسیله دمشان
 انجام میگیرد.

در اطراف یک نطفه ماده میکنند چندین نطفه
 را مشغول گردش باشند و سعی بداخل شدن بآن نمایند.
 بعضی اینکه یکی از آنها جدار نطفه ماده را
 شکافت و وارد آن شد دور نطفه ماده پوست مغزی
 مانند قله استوار کشیده میشود که نطفه های دیگر
 وارد نشوند.

باین ملاحظه بیش از یک نطفه تر وارد نطفه
 ماده نمیکرد و گاهی هم که تصادفاً دو یا سه نطفه وارد
 شود طفل دو قلو و سه قلو بوجود میآید.
 سایر نطفه های نری که بیرون مانده بودند
 طولی نمیکشد که از بین میروند.

این بود طرز تشکیل جنین.

اسپرماتوزوئید یا تخم مذکر که
 طفل از آن بوجود میآید

در يك آیه از قرآن وصف نطفه مذکر که اصل تشکیل دهنده انسان است بخوبی بیان
 شده و آن آیه دوم سوره علق است که میفرماید: خلق الانسان من علق.
 بعضی مفسرین و لغت نویسان علق را جمع علقه دانسته اند ولی برخی نیز معنی دیگری که
 بهیفت نزدیک است و امروز صحت آن معلوم شده برای آن میکنند منجمله در کتاب مجمع البحرین
 یکی از معانی علق را مینویسد:

« حیوانات خیلی ریزی است مانند کرمهای آب »

اسپرماتوزوئید هم در میان مایه منی همینطور است و لغت علق بهترین وجهی است که
 میتواند این موضوع را بیان سازد.

خلق الانسان من علق (خداوند انسانرا از نطفه مذکر « اسپرماتوزوئید » آفرید)

در دستورات دینی وارد شده که خوردن غذای نجس حرام است هرچند

که انسان دهان خود را آب بکشد و ظاهراً نجاسات را از خود دفع
 حرام بودن
 غذای نجس
 سازد.

برخی اشخاص ظاهرین بر این موضوع بدیده انتقاد تکریمه و دوی

مین فکر آنرا رعایت نمیکند. منطبق آنها بخیال خود اینست: در صورتیکه داخل بدن دور از
 دسترس است چه اهمیتی دارد نجس شود. علاوه داخل بدن معمولاً نجس است بدلیل اینکه هرچه

از آنجا بیرون آید نجس بشمار میرود. این اشخاص صحت اشتباه کرده و دلیل نادانیشان اینست
 که از تشریح بدن انسانی خبر ندارند و اعمال گوارش را نمیدانند. غذا تا وقتی که داخل معده است
 نجس نیست زیرا مواد غذایی خود را از دست نداده و برای بدن استفاده دارد. در معده تشران
 شیمیایی بوسیله عصیر های معدی روی اغذیه بعمل میآید و فستنی از آنها از جدار معده جذب
 میگردد.

بعداً غذا داخل روده کوچک شده آنجا هم تغییرات شیمیایی پیدا میکند و مقداری از آن
 که در معده حل نشده بود جذب بدن میشود. بنابراین آنجا هم نمیتوان آنرا نجس خواند. پس از
 اینکه مواد غذایی تغییرات کاملی در معده و روده کوچک پیدا کرده و آنچه از آنها غلظت است
 بود بوسیله خون وارد بدن گردید و غذای سلولها شد آنوقت مواد زائد که کثافت هستند وارد
 روده بزرگ میشود و در این موقع است که نجاست کامل بر آن اطلاق میگردد.

از آنچه در بالا گفتیم معلوم شد که غذای داخل معده و روده کوچک بوسیله خون سلولها
 میرسد و موجب تغذیه سلولها شده آنها را رشد میدهد و زیاد میکند و پس از مدت کمی سلولهای
 قدیمی از بین رفته سلولهای که در اثر مواد غذایی تشکیل شده جانشین آنها میگردد.

بنابراین غذا بسلول بدل میشود و سلول هم اجزاء بدن انسان و جزء خود انسان است.
 پس اگر غذایی که میخوریم پاک باشد سلولی هم که از آن بدل میآید پاک است و اگر غذایی
 باشد سلولهای مشکله از آنهم نجس است. یعنی بعضی وارد شدن غذای نجس در معده اول معده
 و بعد روده ها و بعد عصیر های بدن و بعد خون و بعد سلولها را نجس مینماید و سلولی هم که
 از این غذا بوجود میآید از نجس تولید شده است.

اینست فرق غذای نجس و پاک و علت اینکه اسلام غذای نجس را حرام کرده همیشه معانی و
 علل دستورهای اسلامی را دانشمندان میفهمند چرا که این دین دین عقل و علم است.

واضحست که اسلام حکم نمیکند باینکه اگر شخصی نجس خورد
 عوض شدن سلولها و در نتیجه سلولهای بدنش نجس شد مخصوصاً حیوانات حلال گوشتی
 یا استبراء نجاست خوار که غذای نجس میخورند همیشه نجس ساعد چرا که احکام دین اسلام
 با علم بحقایق اشیاء گفته شده. همان سلولهای که گفتیم در اثر غذای

مایه نجس شده، طبق آخرین کشفیات علم امروز بثبوت رسیده که پس از مدت مختصری میپیرند و
 از بین میروند و سلولهای پاک تازه جانشین آنها میگردد، سلولهای نجس زایل گردیده سلولهای
 پاک و تازه جایانشان را میگیرد. اسلام نیز در این باره دستوری میدهد که در کتابهای فقهی در فصل
 استبراء حلال گوشت ضبط شده و احکام آنها مفصل است و بطور مختصر مقصودشان اینست که اگر
 حیوانی حلال گوشت مانند مرغ و گوسفند غذای نجس خوردند و بعلت آن خون و بدنشان نجس شد
 هر يك در مدت معینی که مطابق با موازین علمی است باید از غذای نجس دور شوند و فقط غذای
 پاک بخورند.

در اثر این رژیم غذایی مدنی بدنشان از خوردن پاک تغذیه میکند و سلولها با مواد غذایی
 ظاهر نو میکنند و سلولهای قدیمی که نجس شده بود از بین رفته آنها بیکه جانشین آنها میگردد
 پاک و تازه خواهد بود.

حدیثی از حضرت صادق علیه السلام بنام حدیث اهللبه معروف است که قسمی از آن میفرماید :
« والمحب من مخلوق يزعم ان الله يعني على عباده وهو يرى اثر المنع

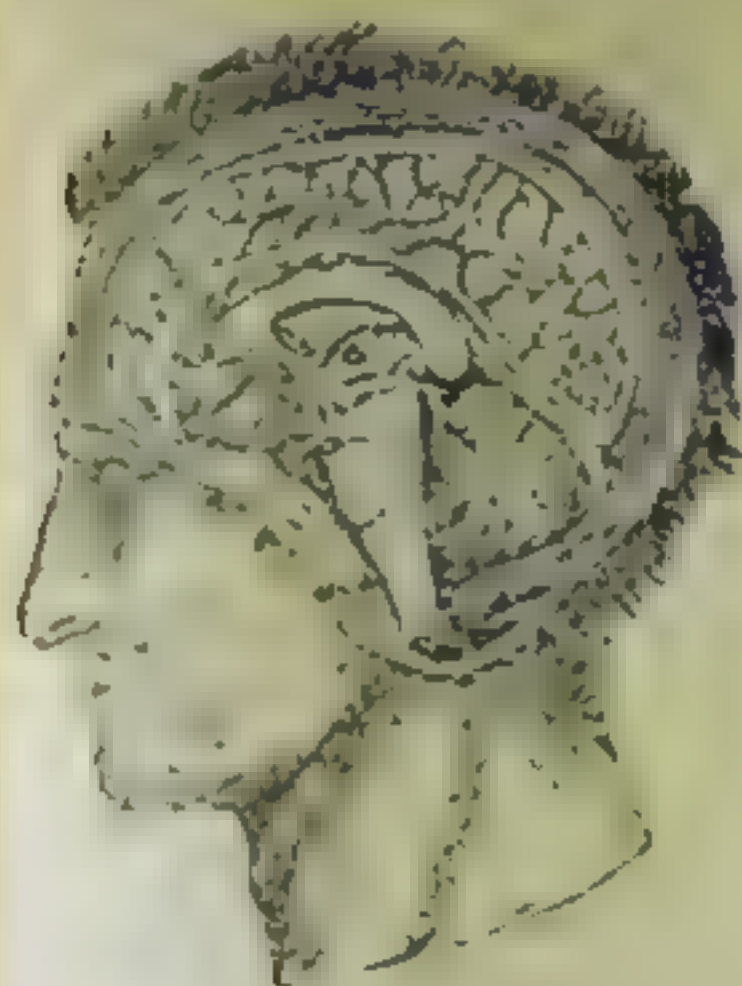
معجزة تفكر

فی نفس پترکیب بیست عقله و تألیف مبطل حجت یعنی شکست از مخلوقی که می پندارد خداوند از بندگان مود پنهان است در صورتیکه آن مخلوق اثر صنع خدا را در نفس خویش بواسطه ترکیب منزه که هوش و عقل از آنجا سرچشمه میگردد وبالطبع نفی وانکار او را باطل میکند می بیند

در این حدیث با کمال وضوح و با توجه به دقتاتی علمی اثر تفکر در مغز و بدن از حساب آن به بزرگی آفریدگار شرح داده شده است. حضرت صادق (در حدیث مفصل)

فایده گریه طفل

میفرماید
« ای مفضل بدان که نفی در گریه کردن طفل است و این

درون مغز آدمی

نعم در آنست که در مغز طفل رطوبتی است و اگر این رطوبت همچنان بر جای ماند موجب بیماری بسیار و امراض سخت و کوری گردد.

گریه طفل آن رطوبت را از مغز سر آنها ازاله میکند و در نتیجه صحت بدن و سلامت جنم در آنها حاصل میشود. آیا میشود که طفل نفی از گریه برد و پدر و مادر از آن غافل باشند؟ بل، چرا که ایشان در صدد ساکت کردن اویند و میکوشند استرضای خاطرش را فراهم کنند که گریه کند در صورتی که نمیدانند گریه کردن برای او سودمند تر است.

همچنین ممکن است در خیلی چیزها منفعت ها باشد و آنها که قائل به بی نظمی جهان هستند حقیقت آنها را درک نکنند و اگر میدانستند حکم نیس کردند که آن چیز خالی از سود است. خودشان میدانند و علم بآن ندارند. هر چیزی را که منکران نمیدانند عارفان میدانند و بسیاری چیزها است صفت علم مخلوق از درک آنها عاجز است و علم خالق بدانها احاطه دارد جلت قدسه و عت کابته

فیزبولوژیست ها و علمای تشریح بدن امروزه تا حدی اهمیت موضوع فوق را درک کرده و فوایدی برای گریه طفل دریافته اند توضیح اینکه اشک که از غده اشکی یا Glande Lacrymal واقع در گوشه های چشم بیرون میآید ترکیبی است که مقداری کلرور دوسدیم در آن محلول است و گاهی چیزهای دیگر هم نیز به همراه دارد.

غده اشک در کودی کوچکی واقع در زاویه فوقانی و بیرونی حده قرار دارد. هیکل آن مانند يك غده بزاق است و طرز بیرون آمدن اشک هم بهمان ترتیب انجام میگردد. زیرا در اثر

هرگاه یله چشم اشک از سوراخهای زیادی که حده آنها بیش از دنا است بیرون میآید. و قتیکه اشک زیاد شود بوسیله کیسه اشکی یا Lacrymal داخل در معرین شده از آنجا خارج میشود و بدین لحاظ است که در موقع گریه زیاد آب از بینی جاری میگردد و عمل دخول اشک در سوراخ بینی بوسیله تنفس های بختی و استنشاق هوا تشدید میشود و اینکار نیز در اثر بغض هائی که هنگام گریه زیاد بانسان دست میدهد انجام میگردد

بزرگترین فایده اشک را علمای علم بدن مرطوب نگاه داشتن پرده روین چشم میداند زیرا که اگر این پرده خشک شود شفافی آن از دست رفته و آدمی را کور میکند.

اشک عمل دیگری هم میکند : آلات تنفس را تر میکند و با اصطلاح « روغن میزند » و در مقابل عمل خشک کننده هوا مقاومت کرده و رطوبت بدانجا میدهد. روی همین اصل حیواناتیکه هوای مرطوب نفس میکشند « مانند نهنگ » غدد اشکی ندارند.

اشک فواید بسیار دیگر دارد که یکی از آنها همانست که پیشوای بزرگ مآدان از آن فرموده است.

دستورات مکرری از پیشوایان مادر باره معامت رسیده است که میتوانی مقداری از آنها را در کتاب حلیه النین باب نهم فصل دوم ملاحظه فرمائید.

حجامت

حضرت امام موسی کاظم شخصی فرمودند : « هرگاه خون بر تو زیادتی کند خواه در سر و خواه در روز حجامت کن » حضرت امیر علیه السلام فرموده که حجامت کردن بدنرا صحیح و عقل را محکم میکند.

از حضرت رسول منقولست که اگر در چیزی شفاست در شیشه حجام و در خوردن حمل است ! حجامت دیده را جلا میدهد و درد هارا میرد ، حجامت عادی نیکو است. از حضرت رسول منقول است که حضرت رسول (ص) را هیچ بلای نیرسد مگر اینکه به حجامت پناه میبردند. هم ایشان فرموده است که حجامت سر شفاي همه دردها است بشیر از مرگ.

در اینکه خون گرفتن یا فسد برای بدن نفع های زیادی دارد کسی منکر آن نیست و در تمام قرون این موضوع معمول بوده و امروزه هم علم آنرا ثابت کرده و یکی از وسائل تدای امراض را خون گرفتن میدانند زیرا خون وقتی در بدن زیاد شود حرارت مغز و کثافت و سرکجه و انواع امراض تولید کرده بطور خلاصه بدن را فاسد مینماید و چاره جز این نیست که انسان آنرا دفع کند.

اما در این موضوع که حجامت چه مزیتی بر فسد دارد يك نکته دقیق علمی است که شاید بیشتر علمای امروز نیز از آن غافل مانده و فقط برخی از فیزبولوژیست های جدید بخواند آن می رسد.

در موقی که انسان فسد کند فقط مایع های خون که مایع هموگلوبین Hemoglobine و مایع لنفی Lympe و برخی مواد دیگر است دفع میگردد در صورتی که گرفتن خون بشیر از این نقطه نظر است که بدن را از گندول های فرمزانده که موجب غلظت و کثافت خون شده اند رها سازد و بوسیله فسد این گلبولها چندان دفع نمیکردد و چاره آنها حجامت است. عمل

حجامت که قبل از آن بادکش انجام میگردد تمام مواد غلیظ خون از جمله گلبولها را در زیر جام بادکش جمع میکند و بعداً در اثر تیغ حجام گلبولهای زائد ازین میروند.

اینست فرق حجامت با فصد که پیشوایان ما اهمیت آنرا در نظر داشته و آنقدر بدان تأکید کرده اند.

دو نکته دیگر نیز از دستورهای حجامت اسلامی استنباط میشود که علم امروز در مقابل آن سر تعظیم فرود میآورد.

اولاً - از حضرت امام علی نقی (ع) منقولست که انار خیرین بعد از حجامت خون و اساکن و اندرونرا صاف میکند و حضرت صادق نیز فرموده اند که غسور در انار در وقت حجامت صفا و فرو مینماید. امروز بخوبی ثابت شده که انار در صافی خون چه تأثیر بزرگی دارد.

ثانیاً - دستوری است که از حضرت صادق (ع) رسیده میفرماید: زینهار ناشنا حجامت مکر و اندک چیزی بخور که بیشتر باعث خروج خون و قوت بدن میگردد و فرموده اند چون بعد از خوردن حجامت انجام گیرد خون جمع میشود و خون فاسد را بیرون میکند و اگر پیش از خوردن باشد خون صالح بیرون میروند و خون فاسد در بدن میماند.

امروزه ثابت شده که وقتی شکم انسان خالی باشد خون پاک و قسمت مفید آن بیکار تر است و بعضی باز شدن راه خروجی آماده بیرون رفتن میباشد اما وقتی غذا در معده باشد فعالیت بر رگی در بدن شروع میشود، حرارت در خون تولید میگردد و بیشتر کار میکند و تمام کار خون متوجه گرفتن مواد غذایی و حل و آماده کردن غذا میشود. پس در این موقع خون مفید مشغول کار است و اگر راهی برای خروج باز شود خون فاسد بیرون میروند.

خداوند در سوره نساء آیه ۳۲ میفرماید: وخلق الانسان ضعيفا

ضعف انسان

ناتوان آفریده شد.

اگر در این موضوع کسی دقت کنیم و با کشفاتی که امروزه علمای انسان شناس و حیوان شناس یافته اند تطبیق نسایم حقایق بزرگی بر ما آشکار میگردد. اینست بشر بر مدها که آنقدر خود را بزرگ میداند، آنقدر در مقام خود غلو میکند، نادانی و غفلت، کوچکی و ناتوانی خویش را از نظر دور داشته است.

بشر خود را جسمی قوی و زورمند و مقتدر میداند در صورتی که ضعیفترین موجودات است مقصودم از ضعف او مقایسه اش با کوهها و با دریاها که تمام وجود وی نقطه یکی از آنها بشمار میروند نیست.

این را نیز نمیتوانم که با قیل و نهنگ دریایی و شیر و ببر از حیث زور مقایسه اش کنم زیرا ضعف او در این موضوع بسی آشکار است بلکه من ادها دارم که از کوچکترین موجودات که او بنظر حقارت بداند آنها نظر میکند نیز ضعیف تر است. کوچکترین حشرات نسبت به خود چندین برابر انسان بر مدها قوت دارند و اگر نسبت را از نظر دور نداریم (در عالم خفقت نیاید نسبت را هرگز فراموش کرد) خواهیم دانست که زور مندی آن حشرات کوچک گاهی هزاران بار برتر از انسانست.

مورچه که آنقدر با نظر کوچکی بدن میگریم باری را که بیست برابر وزن خود اوست براحتی حمل میکند در صورتیکه انسان از برداشتن هو زن خود نیز عاجز است. اگر انسان لااقل قدرتی مطابق مورچه داشت بایستی پنج خروار بار بردوش خود حمل میکرد. با سانی یکشد حازون که جسم او بقدری نرم است که مانند مایع غلیظی است با وجود این سستی میتواند طرفی را که پنجاه برابر و زشت بلکه بیشتر باشد بدنبال خویش بکشد. با این نسبت آدمی باید وزنت دوازده خروار و نیم را حمل کند. آیا میتواند مثل این حشره نرم تن باشد؟

کیک بار ثنایمی که صد برابر ارتفاع بدن خود اوست میخورد. با این نسبت آدمی باید بایک جهش صد و هشتاد متر بپرد آیا میتواند؟ از این حیث یکیک هم نمیرسد. حشراتیکه وزن آنها یک ده هزار گرم است میتوانند در مقابل بادی که قادر بجایجا کردن دویست گرم میباشد روی سطح صاف ایستادگی کنند.

با این نسبت انسان اگر روی سطح صافی مانند شیشه بایستد باید در مقابل بادی که قدرت جایجا کردن هفتاد و پنج میلیون کیلو یعنی ۲۵۰ هزار خروار را داشته باشد مقاومت کند. چنین ادی ذرات وجود آدمی را از هم میبازد!

بشه نسبت باین حشره کوچک ملاحظه کنید چه قوت بال عجیبی دارد که میتواند دوازده ساعت متوالی بدون استراحت در هوا پرواز کند و بالهای خود را با سرعت حیرت انگیز حرکت دهد بدون اینکه خسته شود و تازه این همه فعالیت را با مخنصر ترین غذائی انجام دهد.

انسان بیچاره در اثر جزئی کاری خسته و و امانده میشود و از یش کمر است. مرغی در مناطق حاره زیست میکند که آنرا مرغ مگس یا Oiseau mouche میگویند زیرا با وجود داشتن تمام مشخصات یک مرغ جثه اش باندازه زنبور است. این حیوان از عجایب عالم خلقت بشمار میرود و بدن آن بسیاری از علمای طبیعی را بتفکر انداخته و لینه Linné طبیعی دان مشهور آن را جواهر خلقت مینامد زیرا زیبایی و رنگ و شکل آن نیز چنان خوبست که قابل وصف نیست. مقصود ما در اینجا شرح زیبایی آن نیست بلکه مقصود قوت عجیب این پرندۀ ریز است. مرغ مگس از صبح که از لانه خود خارج میشود تا موقعی که بلانۀ میرود احتیاجی بنشستن برای استراحت ندارد و دائماً بالهای ظریف و کوچک او با سرعتی که چشم نیاید کار میکند و حتی برای مکیدن شیره گلها نیز محتاج نشستن نیست بلکه در همین بال زدن این کار را انجام میدهد! کسانی که پس از اندکی کار اظهار خستگی کرده بر زمین و زمان منت مینهند از این درس بند بگیرند!

بهچنین حشرات خیلی ریزی در جاهای مرطوب زیست میکنند که میتوانند ساعت های متعددی خود را در هوا ایستاده نگاه دارند. در همان موقع که بنظر شایع حرکت بنظر میرسد بالشان با سرعت عجیبی که شما نمیتوانید درک کنید مشغول زدن است.

مورچه های سواری که دارای قدی بلند و شکلی مخصوصند بنگرید که با چه سرعتی حرکت میکنند. اگر انسان به نسبت بزرگی قدمهای آنها بخواهد حرکت کند باید در ظرف چند دقیقه یک فرسخ را طی نماید.

حیوانات زمستان خواب تقریباً شش ماه بی غذا مانده از چربی بدن خود استفاده میکنند

و برخی حیوانات کوچک مثل غولک و مارها مسکنست سال ها پیدا مانده و همچنان زنده باشند
برخی میکرب ها که ده هزار تا از آنها باندازه خشتاشی بستم تا پنج سال بدون خوراک
زنده میمانند !

بعضی حشرات است که مکرراً خشک شده و ظاهراً میمیرند و آثار حیات در آنها ازین
میرود اما بعضی اینککه رطوبت پیدا کنند باز زنده میشوند . آیا انسان متکبر از عهده این کارها
بر میآید ؟

حیوانات میتوانند تمام احتیاجات خود را بشخصه رفع کنند ؛ يك كوسفند ، خوراك ، لباس
محل راحتی خویشرا فراهم میکند و درزندگی محتاج بهیچکس نیست .
يك برنده تمام وسائل ادامه حیات خویش را تهیه می بیند . حیوانات حتی دواي خود را
بیز میتوانند پیدا کرده برای شفای خویش بکار برند .

اما انسان در جزئیات و کلیات محتاج بدیگران و از انجام حوائج خود ناتوان است
انسان در اثر جزئی عاملی که با مزاجش وفق نداشته باشد مریض میشود ، تعادل بدنش بهم
میشورد و تاب مقاومت ندارد در صورتی که حیوانات با هر گونه سختی میجنگند و اغلب فاتح
میشوند و کمتر اتفاق میافتد مغلوب بیماری گردند .

انسان در اثر جزئی عامل و اتفاقی تعادل روحش بهم میشود و در راه زندگی لنگ و
ناتوان میشود . مرك پدر ، فرزند دوست ، خصمه ها ، پیش آمده های ناگوار ، آسایش زندگی را از
وی سلب میکنند در صورتیکه حیوانات در این موارد جز بانجام وظائف خود نمیردازند

کلاغها هر وقت یکی از منوع خود را ببینند که در جایی تلف شده فوری بر سر او ریخته با
كك و یاری هجیی او را بر میدارند و میبرند . مورچه ها كشتگان خود را جمع آوری کرده دفن
میکند و از فساد آن مانع میشوند .

اغلب حیوانات تعاون اجتماعی بسیار دارند و همگی بسوی هدف معینی که درزندگی دارند
با جدیت خستگی ناپذیر پیش میروند و نمونه آن را در زندگی آدمی کمتر میتوان جستجو کرد
حیوانات از کار و انجام وظیفه خسته و ملول نمیشوند . صبح خیلی زود یعنی بعضی اینکه آثار
روشنایی در هوا پیدا شود مورچگان از لانه خارج شده بکار میپردازند و زنبورها از کندو خارج
شده بی کارهای معین خود میروند و تاشب همچنان مشغول کارند و در انجام وظیفه جزئی تسامح و
بازیگوشی روا نمیدارند و هر کسی کار معینی دارد که بانجام آن سرگرم است و توقی بیشتر از
حما خود ندارد و منتهای قوت خود را در انجام وظیفه بکار میبرد .

مقاومت انسان در برابر مشکلات از حیوانات بسی کمتر است . مورچه که باری برداش
میکشد اگر بارش بر زمین افتد دو باره بسوی آن آمده آنرا میبرد و اگر باز هم یفتد باز
سراغ آن می آید و اگر تا هفتاد مرتبه هم این عمل انجام گیرد باز دست از مقصود بر نمیدارد
تا بالاخره کار را بیابان رساند . انسان دو دفعه که از عملی مأیوس شود آنرا رها میسازد و
دلسرد میگردد .

این بود نمونه مختصری از ضعف انسان « و خلق الانسان ضعیفا » و از تکبر بیجایی
این جنس !

بدن آدمی دستگاه عجیبست که هر کس جزئی اطلاعی از این کار خانه
حیرت انگیز داشته باشد ناچار است که بزرگی و عظمت آفریننده آن
سر تعظیم فرود آورده و عظمت او اقرار کند .

بزرگی روح و روان ، شگفتی قوای معنوی تغیل و تفکر و حافظه ، عجاب بدن همگی
چیزهاییست که مردم صاحب دل را وادار باعتراف عظمت خالق کرده است .
اگر بخواهیم این عجاب را شرح دهیم حتی مختصری از آنرا بیان سازیم کماهای چند
مانند همین که در مقابل شما است برای گنجایش آن کست .

در اخبار و آثار پیشوایان دین ما نکات بسیار بزرگی در عجاب آدمی شرح داده شده که
ذکر آنها نیز کنار ما را بسی بدراز میکشد و خوانندگان را بکتنی که اخبار این موضوع را
جمع کرده اند مثلاً جلد چهاردهم بعاد را هنمایی میکنم .

حضرت امیر فرموده : « الصور الانسانیه اكبر حجج الله على خلقه » یعنی صور آدمی برترین
دلیل وحدانیت خدا بر خلق او است . هم ایشان فرموده اند « من عرف نفسه فقد عرف ربه » هر کس
بنفس خود معرفت حاصل کرد و خود را شناخت خدا را میشناسد .

در باره بزرگی معنوی و روحی انسان حضرت امیر فرموده « وهی الکتاب الذی کتبه و هی
مختصرة من اللوح المحفوظ وهی شاهد علی کل غائب وهی مجموع صور العالمین » یعنی انسان کتابی است
از آیات خداوندی که بید قدرت خداوندی در آن نوشته شده و نمونه است از لوح محفوظ و
گواه بر اسرار مکنونه و مجموعه صور دو عالم است .

عیبانات

در فقه اسلامی بانهایت وضوح و دقت حیوانات حلال گوشت و حرام

گوشت معین شده و وقتی بکفر دانشمند طبعی دان بدن توجه کند

دقائق علمی بزرگی که در این تقسیم بندی بکار رفته خواهد دید . دین

اسلام بطور عموم حیوانات گوشتخوار را حرام میداند زیرا گوشت

خواران معده هایشان عفن و گوشتشان کثیف و بد بو است و تولید ناخوشی میکند . برعکس بیشتر

فلفله خواران را اسلام حلال میداند . تمام حیواناتی که ناخفت دارند حرام شده و حیوانات سم دار

حلال گردیده و برخی از آنها مکروه قلداد شده مانند فاطر و اسب . در پرندگان وسیله تشخیص

حرام و حلال طرز بال زدن آنها است . حیواناتیکه در موقع پرواز در هوا اغلب بال خود را صاف
میگیرند (طیر صافات) حرامند و آنها که بیشتر بال میزنند حلالند .

نعم پرندگان نیز در صورتی که دو سر آنها باهم مساوی باشد متعلق به حرام گوشت و در

صورتیکه مغالف باشد از نوع حلال گوشت است .

در ماهیها آنها که فلس دارند حلال و آنها که ندارند حرامند بملاه بیشتر ماهیها یک-

دو شاخه دشان مساویست حلالند و آنها که مساوی نیست حرام گوشتند . بملاه نسبت برخی

حیوانات نصهای صریح دایر به حرامی یا حلالی یا مکروهی آنها رسیده است . هر يك از این

مواعد باموازی علمی و طبیعی کاملاً میزان میآید و اگر بخواهیم وارد شرح جزئیات آن شویم سخن

حلال گوشت وحرام گوشت

بدر از میکشد . دانشمندان و علما را دعوت میکنم که در این موضوع بررسی کرده حقایق دین اسلام را درك نمایند .

دین اسلام شکار را آزاد نگاهداشت ولی فقط در موردی آنرا جایز

آداب شکار

کرده است که مراد از آن تفریح رساندن به خانواده و تحصیل روزی باشد و شکاری که مراد از آن لهو و لعب و فقط اکثفا بکشتن حیوانات باشد جایز نیست و دو سفر آن نیاز فصر نمیشود و روزه را باید گرفت . از حضرت رسول (ص) مرویست که بسیار بی شکار مروید که بیم زبان برشا میروید . حیوانیکه قبل از رسیدن بدست مسلمان میرود حرامست و حیوان خفه شده نیز حرام است .

ذبح درچه حیوان را میکشد ولی از نظر علمی این مردن با مردن ساده و مردن خفه شده فرق بسیار دارد زیرا اگر حیوان ببرد یا خفه شود یکمرتبه جریان خون در بدنش متوقف شده خون های کثیف و فساد آورده در رگهای او میماند و کوشش را فاسد و مسموم میکند در صورتیکه در خونها را خارج میسازد و گوشت حیوان را از فساد دور میدارد .

ماهی را باید از آب زنده گرفت و روی خاک انداخت تا ببرد اگر در آب مرده باشد حرام است این نکته بزرگ هنوز از احکام طبیعی درست روشن نشده و بعد ها علمای باید نکته بزرگ آنرا دریابند

از قدیم الایام رسم شومی در میان مردم است که برخی حیوانات درك

جنگ حیوانات

یا کوچک مانند خروس یا قوچ را در مقابل هندبگر نگاهداشت و وسائلی بر میانگیزند که آنها را بجنگ با هم وادار کنند . این رسم شوم که بشر برای تفریح زشت و افتخار نفس شیطانی خورد حیوانات بیچاره را بقتل میانداخت و نمونه از تنازع زشت بوجود میآورده در هر دوره با شدت یا ضعف حکمفرما بوده و حتی در بعضی زمانها مثل دوره امپراطوری رم یکی از بزرگترین مد های عصر بوده است و امروز در جزایر فیلیپین و برخی نواحی دیگر تفریح عادی مردم است .

در هزار و سیصد و شصت سال پیش وقتی بشر فرق درجهل بود پیشوایان اسلامی از این عمل خلاف طبیعی بسخنی نهی کردند و احادیثی در این باب رسیده که طالبان میتوانند در کتب اخبار ببینند خوک یکی از حیواناتیست که طبیعی دانان آنرا جزء خانواده خوک

علت حرمت

Porcins شمرده جزء دسته ضخیم جلدان Pachydermes میدانند و

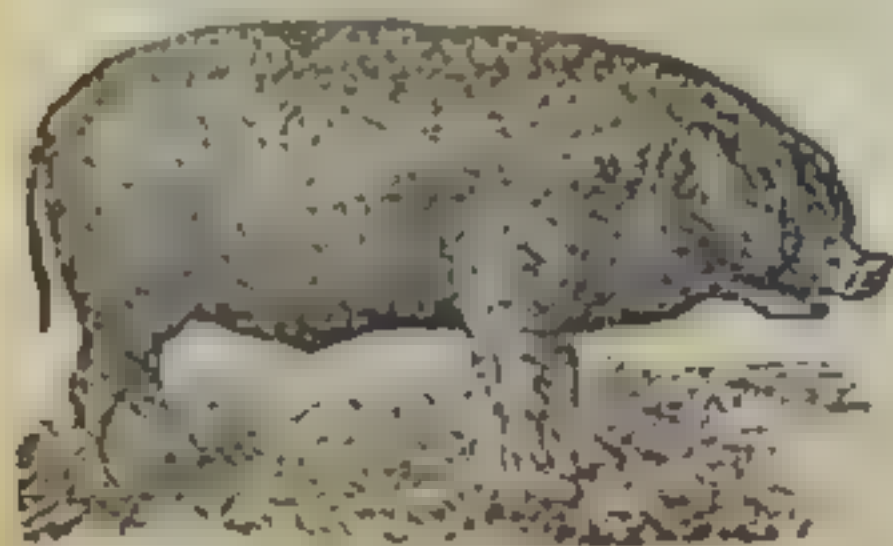
گوشت خوک

کراز یا خوک وحشی و اسب آبی را از این فامیل میشارند . خوردن گوشت خوک مضار بسیار دارد و با این حال بعلت طعم ظاهری آن

مورد استفاده بشر قرار گرفته در صورتیکه خداوند خوردن خوک را بقوم یهود نهی و برای مسلمانان حرام نمود .

عیسویان امروز گوشت خوک را میخورند و تعجب در این جاست که امروزه با اینکه علت حرمت گوشت خوک را بغوی فهمیده اند باز از خوردن آن دست برندارند .

علمای طبیعی امروز بانهایت روشنی فهمیده اند

خوک اهلی

که گوشت خوک چه مصاری دارد و چه زیانهای در صحت خانواده بوجود میآورد و تریسی حر حرام کردن آن در جهات

بست که از مدی آن جلوگیری باید در فرمت لاروس مدیکال در لغت نیبا : کرم گدومینوس : در کشور هایی که خوک زیاد مصرف میشود مرض لادوری فراوان است و برعکس در کشور های اسلامی و یهودی که اصلا خوک

خوک وحشی یا گراز

در کتاب E. Caustier و L'homme et les animaux موقع شرح تیبامینوس در این موضوع که گوشت خوک تولید کرم گدو میکند علت حرام شدن گوشت خوک را برای یهودیان و مسلمانان بیان میکند .

اکنون با تفصیل بیشتری ضرر های استعمال خوک را که با مراجعه بکتابهای علمی بسیار زبانهای مختلف برای شما تهیه کرده ام مینویسم :

برای اینکار ناچار بتقسیم بندی میوم تا بهتر بتوان از عهده مطالب گذری بر آمد

۱- زیان های معنوی و اخلاقی - این موضوع در علوم طبیعی ثابت شده که انسان گوشت هر حیوانی را بیشتر بخورد متصف با اخلاق برجسته آن حیوان میگردد مثلا اگر خوراکش گاو باشد صفت گاوی و زورمندی بهیسی در وی بوجود میآید و اگر بشر گوشت بخورد خوی نرم و گوسفندی پیدا میکند . خوردن گوشت خوک نیز در انسان اخلاق شب خوک تولید مینماید : خوکها در بی غیرتی و بی ناموسی مشهورند و هیچگونه آداب و امور زناشویی آنها مجری نیست ، هیچ حیوانی از خود بروز نمیدهند و عصیت جنسی در وجودشان پیدا نمیشود تعجب در اینجاست که اروپاییان خود نیز متوجه نفس این حیوان شده هر کس را میخواهند به غیرتی و نفس حبث منتسب کنند او را خوک مینامند و یکی از بزرگترین نفس های آنها Pore Cochon است که هر دو یعنی خوک میباشد و بدترین توهین برای آنها اینست که کسی بخوک شبیهشان سازد .

بسی دیگر از زیانهای بزرگ معنوی خوک اینست که حیوان مزبور هر گونه کثافتی را که پیدا کند میخورد و از هیچ چیز باك ندارد در نتیجه وجودش سراپا کثافت میشود . در صفحه پیش و همین صفحه کتاب با کمال دقت بشکل خوک اهلی با خوک وحشی نگاه کنید . انسان از دیدن آن منزجر میشود . این حیوان زشت و کثیف و مرله و کثافت خوار همانست که اروپاییان نادان با وجود داشتن زبانهای آن گوشش را بقبیلت های گراف خریده میخورند . روده اش را از خون و چربی های خود آن پر کرده با کمال میل و لذت تناول مینماید و بجای اینکه بقتل از اثر از گوشت سالم گوسفند و بره استفاده برند بول بسیار میدهند و ناخوشی برای خود میبرند .

معروف است که خوک مظهر شیطانت و این فکر را بیشتر خود اروپائیان که مرید حیوان مزبورند دارند چنانکه در قصه های مذهبی خود هروقت شیطان را جسیت داده اند بصورت خوکی جلوه گر می سازند. در انجیل برنا با که بملت صفای که در آن نوشته میتوان بداند اطمینان کرد (۱) خوک را مظهر شیطان معرفی کرده و میگوید که در بدن این حیوان روح شیطانی وجود دارد.

در انجیل هائی هم که فلا در دست حیوان است نیز این موضوع تأیید گردیده چنانکه در متی ۲۳-۸ تا ۲۴ و مرقس ۱۰-۵ تا ۲۰ و لوقا ۸-۲۶ تا ۳۹ داستان داخل کردن حضرت عیسی شیطانرا میان بدن های گله خوک و فرستادن این گله را برودخانه شرح داده است. بنابراین از لحاظ روحی نیز حیوان بدی خوردن خوک را میدانند و باز از خوردن آن دست برنمی دارند.

زیانهای جسمی - زیانهای جسمی خوک بسیار است که دو قسمت از آنها مهترانه میباشد یکی تربیکن یا تریشین و دیگری کرم کدو که ذیلا بتفصیل شرح داده میشود

۱ - تربیکن حیوان کوچکی است که در میان گوشت خوک لانه میکند. نام علمی آن *Trichinella Spirallis* میباشد و آنرا بزبان فرانسه *Trichine* و بزبان انگلیسی *Trichinosis* میگویند. اول مرتبه یک نفر انگلیسی بنام Sir James Paget در سال ۱۸۳۵ وجود این حیوانرا کشف کرد. چند سال بعد یعنی در ۱۸۶۰ در اثر مرگ کسی در شهر درسدن (از شهر های آلمان) یک نفر طبیب آلمانی بنام *Fredrich von Zenker* زیانهای تربیکن را کشف کرده و بعداً دیگران نیز در آن باره بررسی های بسیار کردند و در نتیجه در تمام کشور های اروپائی بازرسی های بسیاری شد که از خوردن گوشت خوک مخصوصاً در صورتیکه کاملاً پخته نباشد جلوگیری بعمل آورند. چند سال قبل نیز دو قسمت مهمی از کشور روسیه خوردن گوشت خوک که موجب امراض عمومی *Epidémie* شده بود از طرف دولت قدغن شد.

تربیکن کرم کوچکی است که در آن تا یک میلیمتر و نیم و ماده آن تا ۳ میلیمتر قطر دارد. در مرض يك ماه میتواند از ده تا پانزده هزار تخم گذاری کند.

بعضی اینکه در اثر خوردن گوشت خوک تربیکن وارد بدن انسان شود گلوله های سرخ خون ابتدا شروع بزبادی کرده و بعد کم کم از بین میروند و کار بجائی میرسد که گلوله خون خیلی کم میشود و انسان دچار مرض کم خونی یا *Anémie* میگردد و ممکنست این حالت او را برگرداند.

هنگامیکه تربیکن ها وارد معده شدند جدار آهکی خود را در اثر دخالت عصبر های معدی از دست میدهند و سرعت زیاد تولید مثل نموده از راه معده و خون داخل بدن میشوند. اولین اثر آن سرگیجه و تب های مخصوص منجمله تب های مربوط بدستگاه هضم *Gastro-intestinale* میباشد بعداً اسهال دست میدهد؛ تب حاصله از این حالت ابتدا ضعیف است ولی رفته رفته مستحکم میگردد.

۱ - بواسطه همین حقایق کشیشان نصاری در قرون اولیه مردم را از خواندن این انجیل منع کرده و آنرا از بین بردند و نسخه از آن در چند سال قبل بدست آمد.

مرمن میگردد.

دردهای دیگر از قبیل دردهای روماتیسمی مختلف، کشش اعصاب، خارش داخل بدن، تراکم بی ها، کوفتگی و خستگی سخت در تمام کالبد، جمع شدن عضلات صورت و بالاخره دردهای ناشی از ضعف فوق الماده بدن (*Troubles Adynamiques*) بوجود آمده پس از چهار پنج روز مرگ فرا میرسد.

آثار دیگری هم در مریض بوجود میآید از قبیل مغزی مثل مضغ و بلع و تمس. ممکنست مرگ در اثر عوامل دیگری نیز تولید گردد زیرا کرمها در حلقه سوم اقامتشان در معده شروع بحلقه عضلات میکنند و در حلقه هفتم بریه هجوم نموده تولید مرض ضعف *Cachexia* نموده مریض را میکشند.

مرضی که از کرم تربیکن حاصل میگردد بنام تربیکوز *Trichinose* مشهور است. این مرض در کشورهایی که گوشت خوک زیاد مصرف میشود زیاد است و در کشورهای اسلامی که خوک حرام است اصلاً دیده نمیشود.

چنانکه در دائرة المعارف بزرگ *Britannica Encyclopædia* مینویسد تنها چاره نزار از این مرض نخوردن گوشت خوک است. معالجه تربیکینوز ممکن نیست و اگر عملی شود خیلی دشوار است.

تربیکن که داخل معده شود هیچ دوی کرم کش یاورمیلوزی *Vermifuge* در دسترس نیست. هنگامیکه نوزادهای تربیکن در عضلات نفوذ کنند چاره نیست و مریض باید بمرگش دردماند. برای نشان دادن اهمیت این مرض و سرایت آن کاتبست بگویم که در يك کبلو گوشت خوک ممکن است ۴۰۰ میلیون نوزاد تربیکن باشد.

۲ - مرض لادوری - یکی از خطرناکترین امراضی که بواسطه خوردن گوشت خوک انسان مارض میشود مرض لادوری *Ladrière* است که عامل مولده آن تنها با کرم کدو شکل ملحقه بعد می باشد.

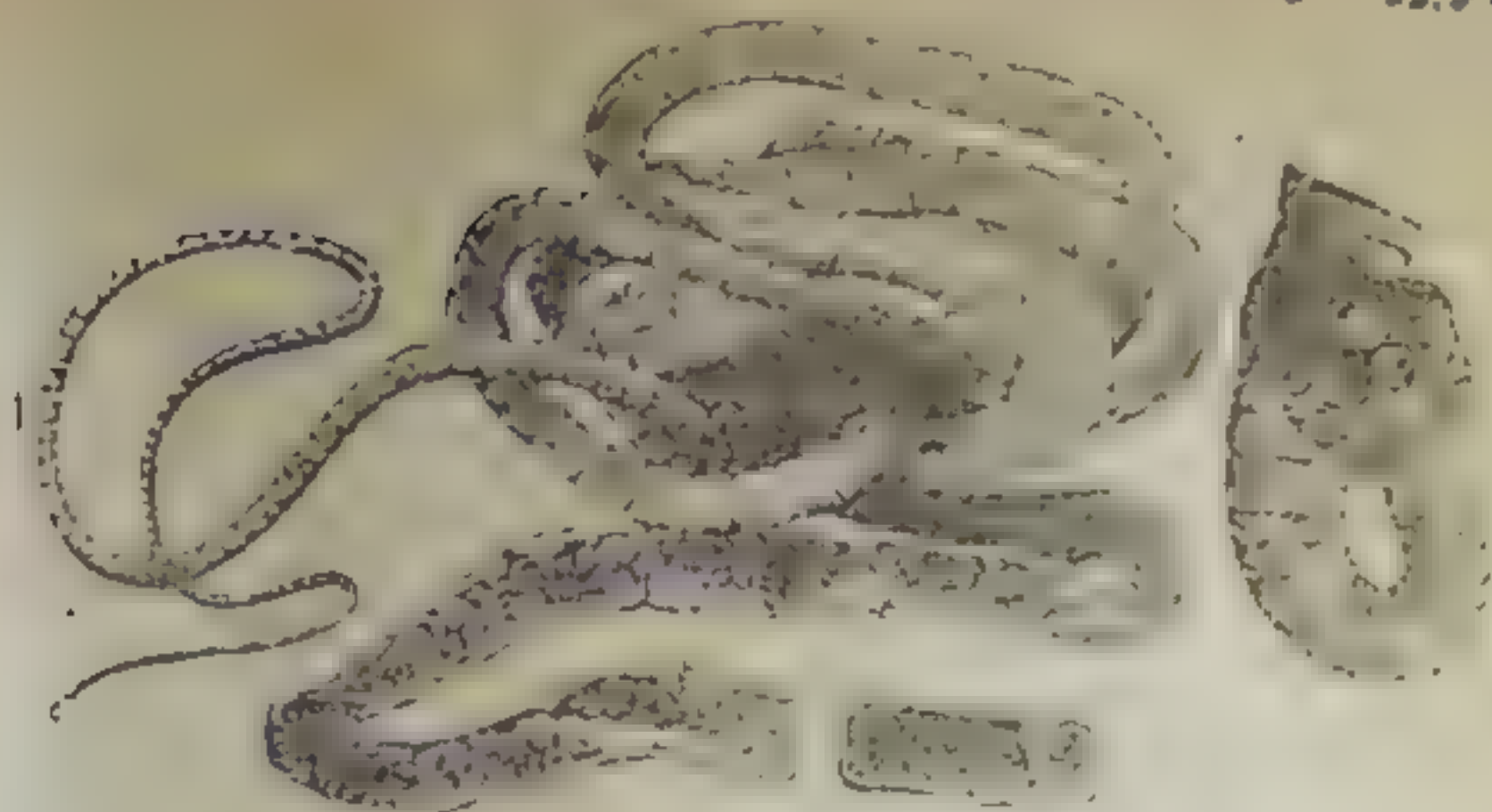
تنیا *Ténia, Tania ou ver solitaire* کرمی است از قاعیل مستود *Cestodes* که دارای انواع چندی است و کرم کدومی که در بدن خوک وارد میشود بنام *Ténia Solium* مشهور است.

بدن این حیوان مرکب از يك سر است که دو ردیف قلاب و چهار پساد کش دارد و بواسطه آن خود را بجدار معده انسان میچسباند. بعد از سر، زنجیر خیلی طولانی از حلقه است که بدن او را تشکیل میدهد و گاهی مجموع این حلقه ها دارای چندین متر طول میشود.

حلقه نزدیک سر خیلی کوچک است و هرچه از آنجا دور شود حلقه ها متدرجاً درشت تر میگردد و دائماً حلقه های جدیدی بین سر و آخرین حلقه تشکیل شده طول حیوان را بیشتر میکند ولی حلقه هائی از انتهای بدن که بر از تخم اند جدا شده بامتنوع خارج میگرددند. هر حلقه تنیا دارای دو جنس یعنی هم مذکر است و هم مؤنث و جفت گیری در خود آن انجام میگیرد و سوراخ های تناسلی روی پاهای حلقه قرار دارد.

خوکها تنهایی را که بدن وسیله دفع و جزء زباله ها میشود میخورند. بعضی اینکه

تخم‌های مزبور داخل معده خوک شد تخم باز شده و تولید نوزاد میکند :

تنیاسلیوم یا کرم کدو

طرف راست سر کرم کدو (بادکش های آن دیده میشود)

نوزادان مزبور هر کدام شش قلاب دارند که با آن چدار معده خوک را سوراخ کرده موارد خون او میشوند و خون آنها را بنام بدن منتقل کرده و در عضلات بشکل کبک در می‌آیند که باندازه بزرگی نفوذی است و داخل این کبک نوزاد کرم کدو یا *Cysticercus* قرار دارد این دراز سر تبارا دارد.

اگر این گوشت خوک را انسان بخورد (خیلی کم اتفاق می‌افتد که گوشت خوک مانده نوزاد تنیا باشد) نوزادها بعضی داخل شدن در روده انسان نو کرده و تبدیل به تنیا خواهند شد.

بر خلاف مشهور که میگویند کرم کدو بیش از یکی نمی‌شود باشد ممکن است چندین کرم وارد بدن انسان گردد. وجود کرم کدو در بدن موجب اختلال های بسیار خواهد شد و باید فوراً در صدد دفع آن بر آمد و بهترین طرز مصون ماندن از آن بقیده علمای امروز خوردن گوشت خوک است.

نوزاد تنیا در همه جای بدن خوک و عضلات، رانها، گردن، شانه، زبان و غیره می‌باشد مرض لادری در کشورهایی که خوک زیاد مصرف میشود مثل آلمان فراوان است و در کشور های اسلامی هیچ نیست.

مرض لادری علاوه بر دردهائی که در بدن ایجاد میکند و علاوه بر اختلالی که درد سنگ، گوارش و سایر جهاز انسان بوجود می‌آورد اغلب عواقب و خیم دارد.

زبانهای گوشت خوک منحصر باین دو که گفتیم نیست. گوشت خوک اصولاً ثقیل الهضم است و معده را سخت در زحمت میدارد. در اثر خوردن گوشت خوک اغلب سببی بوجود می‌آید که در اصطلاح علمی آنرا بوتولیسم *Botulisme* میگویند.

حقیقه باید بحال کسانی که از روی تجربیات علمی زبانهای خوک را فیهیده و باز در خوردن آن اصرار دارند انوس خورد و ضمناً نسبت بزرگی دین اسلام که در هزار و سیم سال پیش

وقتی دنیا از اینگونه مسائل خیلی دور بوده : زبانهای خوک را در نظر داشت آنرا حرام نمود انرا باید نمود.

در دین اسلام جز در مورد شکار و پاسبانی خانه های یابانی و چوپانی نگاهبانی سک جائز نگردیده و دستور مؤکدی رسیده که مسلمانان باید از سک احتراز نمایند.

از حضرت صادق «ع» منقولست که نگاهداری سک در خانه مسلمان مکروهست و باز از آن حضرت نقل میکنند که هر کس سگی در خانه نگاه دارد هر روز از ثواب عملش يك قیراط کم میشود.

از حضرت صادق «ع» باز منقولست که سک شکاری را در خانه نگاه مدار و اگر نگاهداری میکنی باید میان آن سک و خانه دری حائل باشد که بروی آن بسته شود.

آیا از چه رواست که اسلام ما را از نگاهداری سک نهی کرده : چرا اسلام سک را نجس نام داد نموده بطوریکه اگر دست بدان زده خود باید دست را آب کشید و اگر سک ظرف را بپسند باید ظرف را خاکمال کرد ؟

حکمت این دستور ها چیست : ذیلاً با دلائل علمی که علمای اخیر کشف کرده اند این موضوع ها را بررسی میکنیم و همل نجسی سک را بیان می‌سازیم :

۱- علل روحی - همانطور که در مورد خوک گفته شد سک نیز حیوان کثیفی است که در عالم خلقت مقام پستی را دارد. در انجیل برنابا که ذکر آن در پیش گذشت مذکور است که وی خداوند انسان را از کل آفرید شیطان از روی حسد و بقصد دشمنی با او نزدیک شده دستی بروی او نهاد و بدن او را از پلیدی خود آلوده کرد.

خداوند نیز آن قطعه را کنده بدور انداخت و همانجا در بدن آدمی کدو شد و در همان محل است. قطعه دور افتاده تبدیل بسگی شد که بنای صدا کردن گداخته بنابر این مشهور شد.

در بین تمام ملل حتی اروپائیان که آنقدر بسک نزدیکند و از آن احترام می‌کنند بجز بدترین توهین هما اینست که کسی را بنام سک بخوانند و هبیت موضوع پستی سک را ثابت میدارد.

یکی دیگر از علل پستی حیوان مزبور بی حیائی او است. ممکن نیست گربه یا سایر حیوانات در جلو چشم انسان اعمال زناشویی انجام دهند و برای اینکار مغنی ترن جایها را انتخاب میکنند. برعکس سک در کوچه و بازار و ملاه هام باک از این عمل ندارد. سک منتها درجه بی ادبست و هر کجا برسد در باقی گذاردن کثافات خود مضایقه نمی‌کند در صورتی که گربه جاهای دور از نظر را انتخاب کرده و بعد آنرا با خاک میپوشاند. اینها دلائل پستی طینت و نظرت این حیوان است.

۲- علل جسمی - ناخوشی ها بسیاری میکنند از سک بانسان منتقل گردد که از جمله امراض زیر است :

جرب *Gale* - کچلی و امراض چلیدی *Teigne*، امراض چلیدی که در اثر نازها بوجود می‌آید،

هاری Rage و بالانتر از همه مرض کرم کدوی *Kystes Hydatiques* انتقال انواع بیش
ما از سگ به انسان، سرایت سل و غیره. هر يك از این امراض را ذیلا مورد بررسی
قرار میدهم.

امراض جلدی - جرب و کچلی و سایر امراض جلدی سگ و شبشهای مختلف و بیشه های
سگ خیلی فراوان است و حتی در سگهای خانگی اروپائیان که خیلی مورد دقت قرار میگردد و
هر روز شسته و تمیز میشوند وجود دارد. علت سرایت این امراض از سگ به انسان یکی تماس
مستقیم بدن سگ با لوازم و فرش و پرده و بدن آدمی یا تماس غیر مستقیم است باین معنی که سگ
بدن خود را بازبان میبلسد و میکربهای مختلف روی زبانش جمع میشود بعد آدهان و دست او را
خود را زبان میرند یا طرفها را میبلسد و میکرب این امراض را منتقل مینماید.

در آخر این فصل را جمع به حال سرایت و راه جلوگیری آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

هاری - یکی از بزرگترین بدبختی های سگ هاری است که از این حیوان بآدمی منتقل
شده و اگر فوری جلوگیری از آن نشود بعد از مدتی در حدود چهل روز انسان را بقیع تر
وضعی میکشد بدبختی در اینجا است که علامات هاری در روزهای اول خیلی معنی است
مسکنت سگی در منزل ارباب خود هار شود و تا چند روز باین موضوع پی ببرند.

بنابراین خطر هار بودن بر تمام سگهایی که در منازل نگاهداری میشود میرود و انسان
حافل خود را در معرض این خطر رشت و مهلك نمینماید.

در دائرة المعارف بزرگ سی و يك جلدی فرانسه مینویسد که «بسیاری اشخاص که توسط
سگهای ظاهراً سالم گریخته شده اند هار گردیده اند چرا که ممکن است علامت هاری سه روز
سک معنی باشد».

چون در باره هاری همه کتاب های طب و بهداشت سخن گفته اند اینجا اصراری نمیکیم
و علامات و اشکال مختلف بیماری مزبور را شرح نمیدهم و همین اندازه خوانندگان را
بررسی که در سگها یافت میشود متوجه میسازیم.

کرم کدوی سگ - کرم کدوی سگ یا کیست هیداتیک دواتر نوعی از کرم کدو بوجود
میآید که ابتدا در مخ گوسفند است و بعداً سگ منتقل میگردد و هر وقت حیوان ببرد مزبور
مبتلا گردد بزرگی و دوران دچار میشود. روی همین اصل اروپائیان این مرض را *Tournis*
میکویند «یعنی دوران». تنبای سگ که بنام *Tenia echinococcus* معروفست بیشتر بمصابها
و چوبانها و کسانی که سگ در منازلشان زیاد مخصوصی زندگی میکند حمله میکند. مرضی که بدن
وسيله تولید میگردد بنام *Echinococcosis* شهرت است.

وقتی آدمی مبتلا باین مرض شود کرم کدوی اکینو کوک که ۳ تا ۴ میلیمتر طول دارد و از ۲
تا ۴ حلقه مرکب شده و جدار بیرونی آن مرکب از قلابهایی چند است وارد روده شده بعد
مسکنت داخل کبد و ریه و پوست و کلیه و غیره گردد. بیماری مزبور تولید دردهای سخت میکند
و اگر بوسائل جراحی ریشه آنرا از اعضاء نامبرده بیرون نکشند بزرگ میانجامد. تنبای اکینو کوک
کوچکترین تنبایهاست و هر وقت بعد رشد برسد حلقه آن جدا شده با تخم هایی که در آنست در هر
حلقه ۴۰ تا ۸۰ تخم دارد بوسیله رودهها دفع میگردد.

این تخم ها روی مواد غذایی مثل سبزی و آب افتاده و انسان با حیوانات آنرا میخورند.
هرگاه که حلقه کرم کدوی سگ یکی از وسائل وارد معده انسان شود هدارش را خیره
معده آب میکند و نوزاد آزاد میگردد و معده را سوراخ کرده داخل خون و از آنجا کبد و ریه
و کلیه و غیره میشود.

گاهی این حیوان در اثر ترشح ماده آلبومینی اش در بزرگ میشود که شکر برتقال درشتی
جود میگردد و بیشتر این حال در کبد بوجود میآید (کیست هیداتیک کبد) در نتیجه کبیرا نعت در ریه
در ریه متورم میکند و اعدال عادی آنرا قلع میسازد.

در میان این غده ها سر تنبای نو کرده و تشکیل نوزاد می دهد. تنبای دیگری که در
آنتیم *Dipildium Caninum* میباشد از راس سگ به انسان حمله کرده دستگاه گوارش را در
را ضایع میکند.

نوعی دیگر ناخوشی که بنام *Echinococcosis multiloculaire* موسوم است بوسیله
سگ در انسان پیدا میشود و تولید بهرامهای سکنه و سرکجه و صدام میکند و طولی
انسان را از پای در میآورد.

بیماری مزبور در انسان ۶۹ در ۱۰۰ بکبد حمله میکند و ۹۱ درصد بیه و ۶ درصد باعضاء
سایر و ۸ درصد پوست و عضلات و بعد بکلیه و طحال و مغز.

سرایت سل - یکی از دانشمندان بزرگ فرانسه بنام *Noard* ثابت کرده که مرض سل
انسان سگ و از سگ به انسان خیلی زیاد سرایت میکند و ضمناً نشان داده که سگ ها
حیوان زیاد دچار سل میگرددند و بوسیله راههای هوایی و چهار همه میکرب سل را
منتقل میسازد سگ با سبیل های کوخ (یعنی میکرب سل) را که همیشه در گزند است منتقل
در خانه یکبار مسلول باشد برای تمام آن محله بلکه تمام شهر خطرناک است.

علل سرایت امراض از سگ به انسان و راه علاج آن - مهمترین قسمت این مقاله که
مخصوصاً عظمت دستورهای اسلامی را میرساند در این قسمت بنظر شما میرسد.

بیشتر علل سرایت امراض سگ به انسان نگاهداری سگها در خانه است که در این صورت
میکرب ناخوشی ها مستقیماً بوسیله جلد (در اثر بغل کردن حیوان یا تماس او با اشیاء خانه و ظروف
و غیره) انجام میگردد و یا در اثر آبسه سگ بوجود می آید. بدبختانه در خانواده های اروپائیان
این موضوع خیلی مرسوم است که سگ را داخل خانواده میکنند، او را در اطافها، روی بالنها،
و پنوها و فرشها جای میدهند، سگ در تمام ظروف دهان میکند دست و سر و صورت او باب خود
خصوصاً بچه ها را میبلسد و اغلب من بچشم خود دیده ام که اطفال اروپایی زبان سگ را در دهان
خود میکنند.

نتیجه که از این کار حاصل می شود اینست که میکرب ناخوشیها بوسیله جلد یا بطور مستقیم
از زبان حیوان روی خوراکیها و ظرفهای انسان نشسته داخل غذای آدمی میشود و تولید امراض
سختی که شرح دادیم میکند.

راه چاره که برای فرار از این امراض خانمان سوز بنظر اروپائیان رسیده همان است که
در هزار و سیصد سال پیش دین اسلام دستور داده است.

در فرهنگ ملی فرانسه لادوس مدیکال در باره این موضوع می نویسد : « علت بیشتر تولد این امراض اینست که سگ غذای آلوده بکثافات را لبیده و زبان و یوزه اش آلوده میشود و گاهی در اثر ایستادن کثافات سگ دیگر که براز میکرب است دهانش آلوده میگردد و این آلودگی را بخوراک های انسان منتقل میسازد »

راه چاره اینست که سگ را باید سگ دانست نه انسان و آنرا نباید در خانه راه داد برخلاف هادنی که بین ما مرسوم است. سگ باید دست و صورت ارباب خود مخصوصا اطفال را بلبید، سگ را بچوبه نباید بخل گرفت و نباید در ظرف های خانه دهان کند »

دین اسلام در این مورد خوب فهمیده و دستوراتی که داده کاملا بجای از روی کمال ملاحظه و عام بوده است. دین اسلام از نگاهداری سگ در خانه منع کرده و اگر هم در اثر عوامل اجبار انسان را بدین عمل وادار کند تناس با آن را جدا نموده است.

دین اسلام سگ را نجس میدانند و آب دهان سگ را که حامل این همه میکربها است نجس و اجنبات از آنرا واجب میسازد. دین اسلام برای کشتن میکرب هایی که احيانا از لعاب دهان یا ولوغ سگ وارد ظرف های خانه شود دستور عجیبی میدهد و میگوید که باید ظرف را خاک مال کنند

تا چند سال قبل اهمیت علمی اینکار کشف نشده بود و اروپاییان نفهمیدند که حکمت دستور اسلامی چیست تا آنکه یکی از بزرگترین اطباء بدون اینکه متوجه دستور اسلامی باشد چند سال قبل بعنوان اکتشاف مهم هیاهویی در عالم راه انداخت و بیخیال خود کشف مهمی کرد میداد کشف او چه بود. این بود که اگر سگی ظروف را بلبید و آنرا آلوده بمیکرب کند تنها چاره زدودن این میکرب خاک است و باید ظرفها را خاک مال کرد. این مرد که این همه در اضراف کشف خوددهایه را راه انداخت ندانست که کشف او تازه نیست و همانست که در هزار و سیصد سال پیش در دین اسلام دستور داده شده

شرح تجربه دکتر مزبور در یکی از مجلات فرانسوی بنام لو شاسور فرانسه Le Chasseur Transais که در شهر سنت ائین Saint Etienne چاپ میشد درج گردیده است.

اکنون حیات برخی مسلمانان اروپایی مآب را پیش خود تصور کنید : خارجیاتی که در اثر حادثه بنگاهداری سگ در خانه میبرد ازند بی ضررهای آن برده میگوشتند با کمال جدیت این رسم شوم را از میان بردارند.

مسلمانان که دشمن ما را از این کار لهی میکنند تازه میگوئیم پشت بایدستورهای آن زده و از اروپاییها تقلید کنیم و ای بر این غفلت و ای بر این نادانی!

همه کس قبول دارد که مگس مضار بزرگی دارد زیرا میکرب فواید و مضار مگس ناخوشی ها را بوسیله دست و پای خود از جایی بجای دیگر نقل میکند.

روی کثافات و غذاها آلوده به انگل میشوند، ذرات ذره بینی بدست و پای پشه ها و زبانش

بیبندند و روی غذای آدمی نشسته میکربها را آتیاء بگذارد. ملاحظه این مضار دستور میدهند که باید روی ظرف غذا را گذاشت تا از آسیب مگس محفوظ بماند و دستوری که در این باره از ائمه رسیده که در فصل بهداشت نقل خواهد شد.

ولی مقصود ما در اینجا اینست که ثابت کنیم برخلاف اروپاییان خام و بدین که پشه را در عالم وجود هر چیزی نمی بینند پشه هم قواصی دارد و بطور خلاصه هیچ چیز در این جهان بیفایده خلق نشده و هر چیزی بر جای خود نیکو است و استفاده یازبانی که از آنها میسر است بوقیبت تغییر میکنند و بدی در ذات آنها نیست

مگس معمولی

امادر باره مگس : در خبر است از یکی از پیشوایان ما مؤلفان حشره را بر سرده در جواب فرمود که مگس قواصی چند دارد که از نظر بشر پنهان است و هر چه کسی بداند یکی از فوائد آن اینست که در روی گلهای نشسته تخم های فراوانی بر گل بدست و پایش میچسباند و ماده میبرد و باین طریق بجهت گیری آنها و در نتیجه با انجام گرفتن سرطانی ماده نشسته در این موضوع مهم امروزه بوسیله علوم کشف شده و دانشمندان طبیع فهمیده اند که مگس در فرایند تولید مثل بیانات (Fécondation) زبور ها و مگس ها هستند. یکی دیگر از فواید مگس را چند سالست دانشمندان کشف کرده اند فایده مزبور در تند و در دانه های مگس است دو نفر از دانشمندان بزرگ یکی بنام Keen در ۸۲ سال قبل و دیگری در ۱۸۸۲

در حنك بین الدلی گذشته کشف کردند که تخم مگس برای معالجه و التیام سخت ترین زخم ها خیلی مفید است و بعد از آنها دانشمندان بسیاری از قبیل برنر و بروم و Brumpt مخصوصا از سال ۱۹۳۰ میلادی دنباله تحقیقات آنها را گرفته به نتایج خوب رسیدند. پس از چند روز تخم های مگس را روی زخم قرار دهند آثار سودی

تخم مگس

و التیام در زخم پیدا شده و دیری نمیگذرد که سر زخم کاملا بهم میرسد در صورتیکه یا هیچ دوا و یا قیامی حاصل نمیشود. معالجه مزبور را در فرانسه استیکوتراپی (Asticoterapie) نامیده اند « ۲ »

بنابر این ملاحظه کنید که فرمایشات ائمه اسلام چگونه در طی قرون صوت عمل جود کرده و ثابت میشوند. بهمن طریق جیر هایی هم که امروز فوائد آنها معلوم نیست صورت شک

۱ - آستیکو Asticot در لسان معمولی فرانسه یعنی نوزاد مگس است.

۲ - مطالب فوق از شماره ۸۹۱ مجله Dimanche Illustré چاپ پاریس مورخ ۲۴ و ۲۵ دسامبر ۱۹۰۳

اقتباس شده.

در آیه توسط علوم تجربی کشف میگردد. اینها همه دلائل بزرگی دینی است که باید تا آخر جهان باقی بماند.

درباره فوائد مکس اخباری چند از ائمه رسیده که بدو تا از آنها اشاره میکنیم.

از حضرت صادق (ع) منقولست که اگر مکس بر طعام مردم سی نشست همه کس بخورد «جذام» مبتلا نمیشد.

اهمیت علمی این خبر هنوز بر ما معلوم نشده ولی مثل آفتاب پیش ما روشن است که روزی علم صحت آنرا ثابت خواهد کرد و بدین لحاظ از خوانندگان دانشمند تمنا دارم اگر باین فوائد برخوردند بها خبر دهند.

پس از انتشار چاپ اول این کتاب آقای محمد جواد روحانی از بزرگان و محترمین کازرون شرحی درباره فوائد مکس که بیستم دیده بودند بها نوشته اند که خلاصه آن ذیل میشود: در سال ۱۳۵۶ هجری یکی از خوانین ترک بمرض ورم سابقین یا مبتلا شده بود و سر انگشت تا زانو پایش چنان ورم کرده و متالم بوده که بوسیله کتک دیگران هم حرکت نمیشد کرد. مدتهای مدید در معالجه او کوشیدند و از هر طرف اطبای حاذق بیالینش حاضر کردند ولی سودمند نبود. روزی یک نفر کدا که بدر منزل آمده و از حال او با خبر شد پیشنهاد کرد که معالجه کند. ابتدا بعرف او اعتنا نکردند ولی چون هر دری را کوفته بودند از ناچاری پیشنهاد ویرا نیز پذیرفتند.

مرد دستور میدهد دو جفت جوراب ضخیم سافه بپاورد و سه فقره هر فقره ۱۰۰ سیر مکس تهیه کنند. بعد در هر جورابی ۸ سیر مکس در حالیکه زنده بودند میریزد و جورابها را بیای مریض میکند بطوریکه مکس ها در همه جاهای وی بودند. از صبح تا عصر مریض را اینطور نگاه میدارد و روز بعد جوراب را بیرون کرده مکس هارا تجدید میکند و روز سوم هم همینطور پس از این سه روز مریض از آن بیماری که غیر قابل علاج میشد داشت شفا مییابد بطوریکه ۳۰ روزی از آن باقی نماند و هنوز هم تجدید نشده است.

خداوند در سوره نحل آیات ۷۰ و ۷۱ مفرماید: «خداوند بزبور عمل وحی کرد و غریزه در او قرار داد که در میان کوهستانها و درختان و آنچه از چوب سازند ببر شود لانه ساز. پس از آن همه میوه ها بخورد و آرام براههای آفریننده ات برو. از شکمهای آنها مایمی بیرون میآید که رنگی های آن مغلف است و در آن شفائی است برای مردم همانا که در این نشانه است برای قومی که فکر کنند.

بعلاوه اخبار زیادی در فوائد عمل از ائمه اطهار رسیده که ذکر همه آنها باعث اطناب است.

از حضرت رسول (ص) منقولست که در عمل شفای هر دردی است و هر که ناشتا یک انگشت عمل خورد بلفم را دفع میکند و سودا را ازین میبرد و ذهن را صاف میکند و حافظه را قوت میدهد.

با گذر و آب سرد خورده شود حرارت و صفا را مینشاند و طعام را هضم میکند و اخلاط معده را میکند از دو تنب را برطرف میکند.

اهمیت علمی موضوع فوق و فوائد عمل امروز مشهود شده است.

ضمن مسالجاتی که از ائمه رسیده فایده گذاشتن زالو بر روی موضع زالو درد و میکیدن خون فاسد بوسیله این حیوان است. این امر که از همانوقت بین مسلمانان جاریست

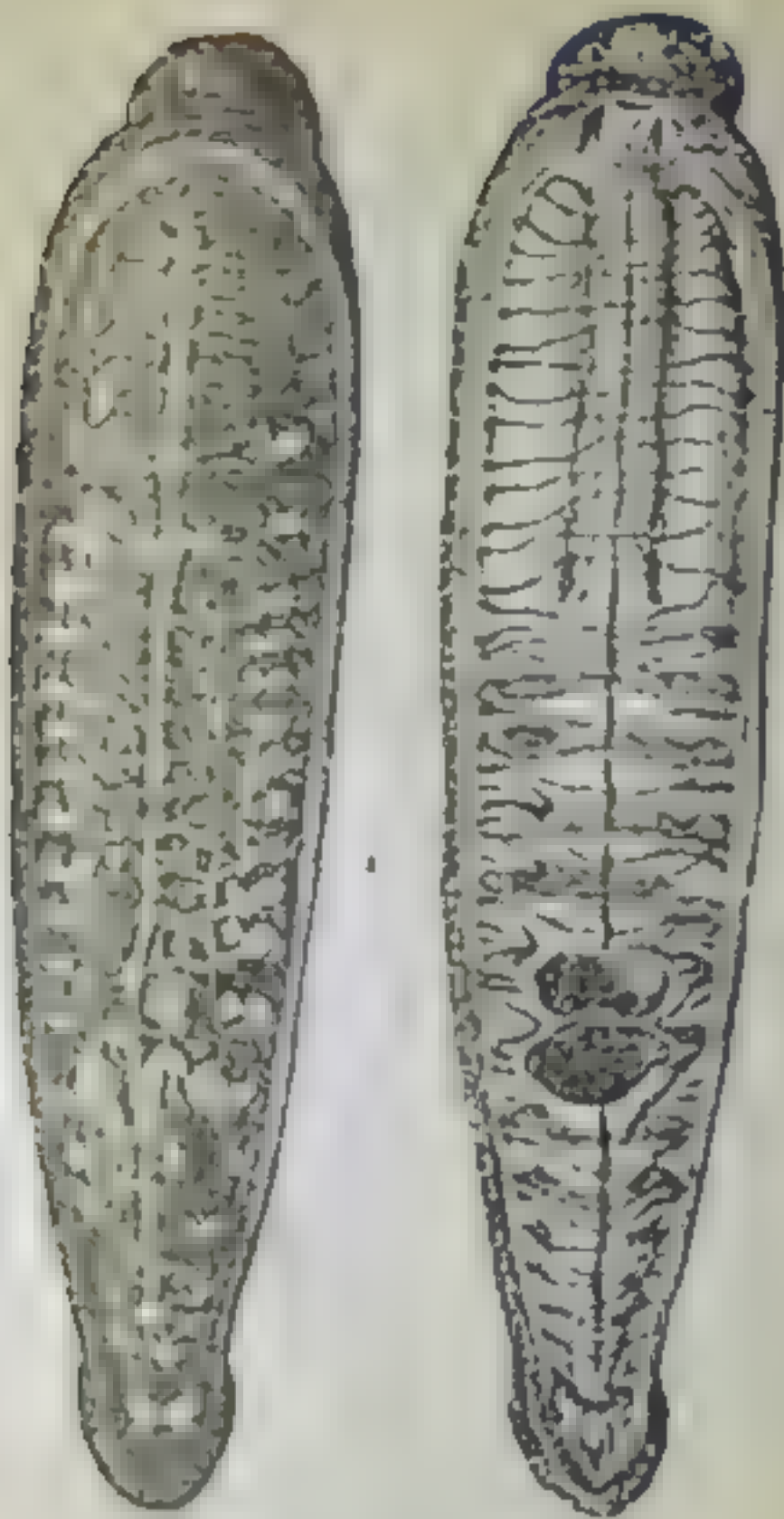
بروز بدلیل علمی ثابت شده و علمای طب رسیده اند که نه تنها زالو برای میکیدن خون فاسد است بلکه فوائد بسیار دیگری نیز در گذاشتن آنها بر روی زخمها وجود دارد. بدن زالو از حلقه های مرکب شده و دهانش دارای سه آرواره کوچک است [

این سه نقطه مثلث یا بشکل سه پره [این برقی در میان این آرواره دندان های کوچکی دارد. بعضی اینکه روی پوست بدن بیاید باندن زخم مثلثی ایجاد کرده میکیدن خون مشغول میشود و خون وارد معده اش که دارای بازده جفت کیسه است میگردد «شکل مقابل» زالو

برای خون خیلی حریص است. اخباری از پیشوایان درباره موجودات ریز رسیده است منجمله از معصوم روایت کنند که فرمود «هرگز کسی از شما در آب کثافت داخل نکند چرا که آب را ساکنانی است. امروز ثابت شده که در میان یکنظره آب میلوها موجودات از قبیل Infusoirs وجود دارد. علاوه علم ثابت کرده که نه تنها در آب چنین است بلکه هر نقطه از زمین را تصور کنید بر از موجودات است و جانی در روی کره ارض پیدا نمیکند که هزاران بلکه میلوها موجودات در آن نباشد.

امروز علمای طبیعی فهمیده اند که هزاران هزار نوع از حیوانات در روی زمین زیست میکند و برای آن تقسیم بندی های بزرگی قائل شده اند که در کتب طبیعی مفصلا شرح داده شده. علاوه امروز است که میدانند هزاران موجود در جهان زیست میکند بدون اینکه ما آنها را

آنچه نمیدانید

مقطع بدن زالو
طرف راست دستگاه گوارش
طرف چپ دستگاه جریان خون
و رشته اعصاب

بیشتر و از وجودشان خبر داشته باشیم. آبی که در نظر ما زلال و خالی از هر گونه چیزی باشد و زمینی که مرده بچشم میرسد مسکن میلبونها حیوان و جانور است که هر کدام حیات و من و معیشت گوناگون یا دیر یا مختصر یا مطلق دارند. آری امروز است که اینها را میدانند ولی مردم نادان هزار سال پیش با پیشتر اصلاً حدس نمیزدند که غیر از آنچه در اطراف خود میبینند چیزی در عالم وجود داشته باشد. مثلاً اعراب بادیه نشین هیچ مسکن بود فکر کنند که جز آب و شتر و الاغ و برخی مرغان و برخی حیوانات دیگر چیزی در عالم هست.

اما در این عهد نادانی، نور اسلام بوسیله چراغ قرآن تابان گردید و فکر مردم را باز کرد و بآنها فهماند که عالم خلقت بالاتر از اینست که آنان میدانند. آری بآنها نشان داد که آفرینش خداوندی بسیار وسیع تر از فکر کوچک آنها است. آبیانی چون «و یخلق مالا تعلمون» آنچه را شما نمیدانید خلق میکند (۱) یا «سبعان الذی خلق الأزواج كلها مسانثت الارض ومن انهم و سالایمهم» منزله است آنکس که تمام جفتها را آفرید از آنچه از زمین میروید و از سبزه های خود آنان را از آنچه نمیدانند (۲) و سایر آیات این قبیل فکر مردم نادان را باز کرد و آن عظمت نظر توحیدی که مختص هر مسلمان بزرگبخت در اثر این تلقین عجیب زینت بخش فکر مسلمانان کوچک و بزرگ گردید.

نباتات

نباتات نیز مانند حیوانات و انسان احتیاج به تنفس دارند یعنی اکسیژن مضرات درخت و گاز گرفته و کاز کربنیک پس میدهند و این عمل چه در شب و چه در روز انجام میگیرد ولی فرقی در بین هست. در ضمن روز بواسطه تأثیر نور خورشید روی ماده سبز و رقیق هلی که بنام جذب کلروفیل Assimilation موسوم است انجام میگیرد بدین معنی که نبات گاز کربنیک هوا را گرفته کربن آنرا میخورد و اکسیژن را خارج میازد. اکسیژنی که بدین طریق حاصل میشود برای تنفس موجودات زمین لازم است و اگر هر مزبور در نباتات نبود، طولی نمیکشد که تمام اکسیژن زمین در عرض چند روز تمام شده و همه موجودات خفه میشدند.

نباتات نمیر و تبدیل عجیب فوق را در عالم طبیعت جفا میآورند و برای سایر موجودات و خودشان اکسیژن تهیه میکنند. در ضمن روز عمل جذب کلروفیلی خیلی فعال است و مقدار اکسیژنی که نبات از خود بیرون میدهد خیلی بیش از آنست که برای تنفس خویش بکار میرود و روی همین اصل روزها بسر بردن زیر درخت خوبست؛ اما در شب عمل جذب کلروفیلی انجام نگیرد نباتات فقط تنفس میکنند یعنی اکسیژن هوا را گرفته کربن پس میدهند. گرچه این عمل که در انجام میگیرد اما وقتی زیادی درختها را در محلی مورد دقت سازیم اهمیت عمل مزبور بر ما روشن میگردد در يك باغ که دارای درختان بسیار است مقدار زیادی کربن متصاعد میگردد و این کربن برای تنفس انسان و حیوان خیلی مضر است بدین لحاظ است که دستور میدهند شب زیر درخت نخوابند و عمل اگر

این دستور را فقط ملای طبیعی امروز نمیکوبند بلکه در هزار و سیصد سال قبل که غریبه های مزبور اثری در عالم نداشت توسط پیشوایان ما گفته شده است.

درخت در شب

امروزه علما ثابت کرده اند که در میوه ها و سبزیها علاوه بر مواد شیمیایی تشکیل دهنده آنها عناصری هست بنام ویتامین Vitamine که در هر میوه نوع مخصوصیست.

فوائد سبزیها و میوه ها

ویتامین برای ادامه زندگی حیوانات و نباتات خیلی مفید است و هر میوه یا سبزی دارای نوعی ویتامین است که برای عمل مخصوصی در حیات موجودات مورد استفاده قرار میگیرد. امروزه توانسته اند قریب ده تا پانزده ویتامین کشف کنند که آنها را بترتیب الفبای لاتینی نام گذاری کرده اند مثلاً ویتامین K.B.A. راجع بفوائد سبزیها و میوه ها چه از لحاظ اهمیت آنها در زندگی و چه به علت فوائد مخصوصی که دارند و چه از نظر کلی، دستورهای بسیاری از پیشوایان ما رسیده که اگر بخواهیم

حتی مختصری از آنرا نقل کنیم محتاج کتابی چند خواهیم بود و بخوانندگان خود میتواند آنها را در کتب اخبار ببینند.

زمین شناسی

هسته داخلی

زمین

علمای زمین شناسی ثابت کرده اند که داخل زمین یعنی بفاصله زیادی زیر پای ما وزن مخصوص خیلی سنگینتر است. برای اثبات این موضوع چند جمله از بک کتاب فرانسی (Encyclopédie de la Jeunesse) صفحه ۴۸۹ ترجمه میکنیم: در وی هرفته وزن مخصوص کرم زمین پنج برابر سنگین تر از آب است و این امر دلیل اینست که مواد داخل زمین بیش از آنچه بطور آدمی میرسد متراکم است. هیچیک از چیزهایی که انسان میشناسد و میتواند روی زمین ببیند، نه سنگ و نه رمال از دور هم و زن مخصوصی شبیه بداخل زمین ندارند.

بسیار واضح است که در فاصله زیادی زیر پای ما مواد داخلی زمین انقدر متراکم و پر فشرده است که متراکم ترین چیزهایی که ماده ایام مثلا سرب نسبت بآن چیری نیست.

این موضوع نه تنها از این لحاظ قابل توجه است؛ از این جهت نیز خیلی اهمیت دارد که ما میدانیم در زیر پای ما چه قوای عظیمی در زنجیر است. گاهگاهی این قوای عظیم بارز میشوند و زمین زلزله تولید میکند. باید دانست که پوسته روی زمین به نسبت تمام حجم آن بی اندازه نازک است البته آنقدر نازک نیست که زیر پای ما تکان بخورد و در اثر فشار و زلزله های ما از جا بر رفته ما را بداخل آتش های درون زمین بیندازد ولی اگر ممکن بود کره زمین را مانند یک نارنج نصف کنیم از نازکی پوسته آن تعجب میکردیم و وقتی شما بشنوید که داخل زمین در وی وزن مخصوص آنقدر زیاد و سنگین است تصور می کنید جامد و محکم است و فی الواقع سرب خیلی بیشتر صلابت دارد.

اما چیز مهم در اینجا است که این مرکز دارای حرارتی خیلی زیاد است که هیچ حرارت زمینی را نمیتوان با آن مقایسه کرد. آنقدر داخل زمین گرم است که مواد آن جامد نباشد است. از طرفی هم نمیتوان گفت مایع یا بخار است و بیشتر احتمال میرود که مواد سنگین آنجا با آن حرارت و فشار در حالتی است که نمیتوان فرض آنرا کرد و روی زمین شبیه ندارد. از مطالب فوق که مختصری از کشفیات علمای امروز بود فهمیدید که داخل زمین وزن مخصوص خیلی سنگین تر از مواد روی زمین است. آیا این کشف را علما کرده اند و دین ما در این خصوص چیزی نمیکوید؟ چرا. در کتاب ماقرآن مجید سوره زلزال راجع باحوال قیامت میفرماید: اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اقالها - هنگامیکه زمین بلرزد در آن وقت زمین بارهای گران خود را بیرون دیزد.

(در این آیه هم اشاره باین فرموده که داخل زمین وزن مخصوص سنگین دارد و هم اشاره بزلزله قیامت که نظیر آن تاکنون دیده نشده میکند و هم عمل آتششان را شرح میدهد زیرا چنان که میدانید وقتی که در اثر یکی از عوامل پوسته روی زمین شکافته شود بفاصله مواد داخلی شروع بخارج شدن و فوران میکنند.)

فایده آهن

هر چیزی که در عالم طبیعت برای زندگی بشر مفید باشد زیاد و بدست آوردنش سهل است و چیزهایی که نادر و کمیابند آنها هستند که وجودشان جز مایه زینت و فایده جزئی نیست مثلا آب در عالم خیلی است، اکسیژن خیلی است ولی طلا و طلای سفید بسیار کم است. یکی از این چیزهای مفید آهن است که در صورت موجود نبودن آن زندگی انسان دچار مضیقه بسیاری در جنگ و صلح میشود. هر چه در صنعت و خوشبختی حیات آدمی و آسان کردن تکالیف زندگانی است و هم وسیله بدست کردن او است اگر آهن نبود این همه اختراعات که موجب راحتی ما شده بودند سیاه و سفید این همه کشتارها که دنیای را بخون کشیده بود. خداوند متعال در باره آهن باین دو نکته مهم اشاره فرموده و در یک آیه آنچه لازم است بیان میفرماید و از لانا العبدیدیه یاس خدیده و منفع للناس - آهن را فرو فرستادیم که در آن آسیب سخت و سودها برای مردمانست (۲۵-۵۷)

آب شیرین

و شور

کسانیکه در سواحل دریا ها زندگی کرده اند حوی میداند که در میان دریای شور تقاطعی هست که از آنجا آب شیرین بیرون میآید. در اثر نفوذ و دقت در بعضی سواحل از این آب شیرین استفاده کرده تا ساحل لوله کشی میکنند و آنرا بصرف شرب اهالی میرسانند. در اینگونه آبها علت وجود چنین چیزی چیست و چگونه میشود که آب شیرین با شور مخلوط نگردد دلایلی میتوان گفت ولی صحت آن معلوم نیست منجمله ممکنست تصور کرد که آن نقاط چشمه های هستند که از کوهستان مشروب میشود و وقتی آب از آنجا بیرون میآید بعلت اختلاف وزن مخصوص حرکت نامدتی مخلوط نمیشود. روی همین خاصیت است که نهنک در دریا طفل خود را شیر میدهد یعنی چون بدن او طوری ساخته شده که بچه بستان او را بدهن گذارد مبادر ضمن راه رفتن شیر خود را فواره مانند از پستان بیرون میریزد و طفل در دریا بدینحال او حرکت کرده شیر میخورد.

در باره آب شیرین و شور دریا و حجاب نامرئی عجیبی که بین آنها کشیده شده چند جا در قرآن اشاره میفرماید و آنرا از نشانه های نعمت و آیات خداوندی میشارد: صرح البحرین بلقیان ینهما برزخ لایقین لبای آلاء ربکما تکذبان - دو دریا را سر داد که بهم میرسد و و بین آنها برزخی است که بهم تجاوز نکنند پس بکدام نعمت خدای خودتان نکند میگید (۲۰-۱۹-۵۵)

(در این آیه اشاره ای هم بتقسیم آب در روی کره زمین و وضع قرار گرفتن دریاها میکند که آن نیز موضوعی مهم و قابل بحث است) و ما بستوی البحرین هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تاكلون لعاطر یا و تستخر چون حلیه تلبسونها و نری الفلک فی مواخر لتبتوا من فضله و لعلکم تشکرون. و دو دریا با هم یکسان نیست این آبی شیرین و گوار است که آشامیدنش خوش است و این یک شور است و دشوار و از همه آنها شاد کوشتهای تازه میخورید (ماهی های آب شیرین ۱۶ و آب شور) و از آن برای خود زینت بیرون میاورید که آنرا میبوشید (صف

(۱) مثلا ماهی آزاد در میان آب شیرینی که وسط دریا باشد پرورش مییابد

و مرجان و غیره) و کشتی را بینی که طوری درست شده که آب را با سینه می‌شکافد. مان تا از لعل خدا بجوید باشد که شکر گزار شوید. (در این آیه اخیر بنامی که بشر از دریا میبرد منجمله گوشت ماهی و زبشت‌های آن و نوازد کشتی اشاره شده به را جزء نعمت‌های خدا بر شمرده است. و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حبرا محورا (۵۵-۲۵) خداوند کسیست که دو دریا را بهم زد، این آب شیرین و گوارا و این تلخ و شور است و بین آنها حایل و مانعی قرار دارد.

هفتقرقه

قانون بقای اصلح که بنص مردم بشکر آن داروین انگلیسی و والاس بوده اند عبارت از اینست که آنچه در زمین نافع و شایسته حیات باشد باقی میماند و در تنازع بقاء و قبیان ضعیف تر از خود را دفع میکند و هر چه ضعیف تر بر فایده باشد از بین میرود. این موضوع که یکی از بزرگترین قوانین طبیعی است در دو آیه از قرآن مجید شرح داده شده است: خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد پس آب از رودخانه ها بشدر خود روان شد و در ضمن جریان روی آن کفی گرفت آنچه در آتش بسبب حلیه و لذت های گذرنده جهان میافروزند کفش چون کف این آب است. خداوند حق و باطل را از این طور مثل میزند و اما کف، پس در مبارزه حیات مغلوب شده میرود و آنچه برای مردم در روی زمین نافع باشد میماند. خداوند اینطور امتثال خود را برای کسانی که او را بخوبی اجابت کردند میزند و آنکس است که او را اجابت نکردند هر چند که تمام زمین متعلق بآنها باشد و هم ارز آنها هم داشته باشند و آنها خدا دهند (فایده ندارد) و بدی حساب برای ایشان است و جایگاهشان جهنم است و جهنم بدبستری است (۲۰-۱۳). از این آیه علاوه بر قانون بقای اصلح بی ثباتی و زغرفهای دنیایی که موجب دلگرمی مردم کافر است استفاده میشود.

در آیه دیگری (۲۵۲-۲) میفرماید: اگر این نبود که خداوند بعضی مردم را بدست بر سرخی دیگر تلف کند همانا که زمین راه فساد میبود و اما خداوند صاحب رحمت بر جهانیات است. در این آیه با وضوح کامل اصولی که امروز علمای علم الحیاة فهمیده اند شرح داده شده توضیح اینکه هر وقت جمعیت جایی زیاده تر از گنجایش آنجا گردد طبعا دفع بدست مدد دیگر پیش می آید و تنگی از بین میرود و فریاد فضای حیاتی Space Vital که امروز در جهات پر آشوب بلند است روی زمین اصل است.

بلاوه در آیه فوق رحمت خداوند و قانون تعاون بقاء که مکمل تنازع بقاء است فهیجه میشود چرا که اگر تنازع بقا بینتهایی حکمفرما بود دنیا از بین میرفت؛ کمک و تعاون متقابل برای ادامه حیات موجودات لازم است.

در نهج البلاغه حضرت امیر (ع) ارواح مختلف بات و حیوان بطور کاملی شرح داده شده و هر يك از این قوا را نیز تقسیم بندی فرموده اند و این تقسیم بندی با آنکه امروز علمای طبیعی در کشف های خود بررسی کرده اند مطابقت دارد.

ارواح مختلف

خلقت عالم

در نهج البلاغه راجع بخلقت عالم و کیفیت خلقت و مامیت قوای جهان نیز شرح مبسوطی داده شده و اگر ما بخواهیم وارد موضوع فوق شویم از حدود کتاب خارج خواهیم شد و امیدواریم بعدا در باره نباتات بالا کتابهایی منتشر سازیم.

حضرت امیر میفرماید: در غنهای بیابانی و جنگلی چوبشان مستکثر و دوامشان بیشتر است ولی در غنجان سبز و خرمی که بشر تربیت کرده و پرورش داده دوام و ثباتش کمتر است.

مزیت طبیعی بر مصنوعی

این موضوع امروز توسط علمای علم الحیاة ثابت شده و در اثر بی بودن بوجود قوانین چندی مانند قوانین انتخاب طبیعی و مصنوعی (artificial selection) که آنچه بطبیعت نزدیکتر و بشر در آن کمتر دخالت کرده باشد بهتر و بیکو تر است.

امروز علوم بطور کلی ثابت کرده اند که چیزی دو جهان نیست مگر این که جفت باشد حتی ذراتی که طبق کشیات علمای امیر تشکیل شده: تمام مواد عالم است از جفت تر و ماده تشکیل شده که یکی را الکترون Electron میگویند و دیگری پروتون Proton. در ذره پروتون بر شمار میرود و چند عدد از آنها هم فشرده شده و در مرکز ذره قرار دارد و مقداری الکترون که عضو ماده است با سرعت دور آن میچرخد و عالم شمسی کوچکی را تشکیل میدهد.

موضوع زوج

دل هر ذره که بشکافی آفتابیش در میان بینی نه تنها ذرات که تشکیل تمام مواد عالم از آنها است تر و ماده دارند بلکه آنچه در عالم وجود است از دو فرد یا يك زوج تشکیل شده و کسی از دانشمندان نیست که موضوع فوق را منکر شود.

این موضوع را خداوند در قرآن مجید بیان فرموده و علمای عصر حاضر در مقابل صحت آن سر نکریم فرود میآورند. در سوره ۸۷ تا ۷۸ و خلقناکم از و اجا (برای شما جننها آفریدیم) فاطر السموات و الارس جعل لکم من المسمکم از و اجا و من الانعام از و اجا بدو کم فیه (بدید آورده آسمان ها و زمین. برای شما از خودتان جننها آفرید و از چهار پایان جننها خلق کرد تا بآن شمارا در زمین بسیار کند).

و من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنين (از هر میوه دو زمین جنهای دو گانه قرار داد) و من کل شیئی خلقنا زوجین لکم تذکرون (۹۱-۹۰) از هر چیزی دو زوج آفریدیم شاید شما باین یاد آوری پند گیرید.

سبعان الذی خلق الازواج کلها من انثیت الارض و من المسم و ملایطون (۳۶-۳۶)

منزهت خدا بیکه همه را باصناف آفرید، از آنچه میرویانند زمین و از نطفایشان و از آنچه نبدانند - و انه خلق الزوجین الذکر و الانثی (۵۳-۴۶) و خداوند دو جفت را از ماده بیافرید.

ایحسب الانسان ان يترك سدى الم يك نطفة من منى یعنی ثم كان خلقه فخلق نسوی و جعل منه الزوجین الذکر و الانثی ایس ذلك بقادر علی ان یحیی الموتی (۵۷-۳۶)

آیا آدمی میپندارد که همچنان مهمل بخود و گذاشته خواهد شد. آیا نطفه بود که ریخته میشود، پس از آن خون بسته بود که خداوند آنرا آفرید و درست کرد و از آن دو جفت نرو ماده بیافرید. آیا این خداوند توانانست که دو باره مردگانرا زنده کند؟

البته مراد از زوج در همه جا نرو ماده نیست بلکه مقصود اینست که خداوند در عالم چیزی را خلق نکرده مگر اینکه دو عدد باشند و هستی یکی بهستی دیگری قوام یابد و بدون آن هستی پیدا نمکند. هیچ چیزی در عالم نیست که قوام هستیش بخود او تنها باشد. حدیثی از حضرت رضا علیه السلام باقی مانده که در عیون اخبار الرضا و در توحید صدوق نقل شده و میفرماید: «خداوند متعال سن موجوداتی که باهم دشمنند الفت داده و مابین موجوداتی که بهم الفت دارند دوری گذاشت پس تمام موجودات دارای دو حال متضادند در عین دوری الفت و در عین الفت دوری دارند.»

در این حدیث اصل ترکیب ذرات و الکترونها و پروتونها و رابطه بین آنها شرح داده شده است. حدیثی از حضرت رسول نقل میکنند که در آن برای پاسخ دادن به هر یک از موجودات «آنچه ما از مخلوقات می بینیم هر یک بدیگری محتاج است چرا که هر یک از موجودات قوامی ندارد جز بواسطه آنچه بدان متصل است و کاملاً بدان احتیاج دارد. همچنانکه در بنائی که می بینید اجزاء بنالازم و ملزوم بیکدیگرند (و گرنه استحکام بنا ممکن نیست) تمام موجودات عالم نیز چنینند.»

در عیون اخبار الرضا نقل شده که میفرماید: «خداوند چیزی را نیافریده که قائم بهس خود آنها باشد. یکبار وسیله بی بردن بدیگری قرار داده است؛ تمام مخلوقات خدا هر کدام دیگری را میگیرند و اتصال آنها بامر پروردگار و مثبت او است.»

بهداشت

اگر بخواهیم بطور تفصیل درباره بهداشت اسلامی سخن گوئیم و آنچه لازمه آن است شرح دهیم مجبوریم کتاب های بسیاری بنویسیم تا بتوانیم حق مطلب را بیان سازیم. اما در اینجا میکوشیم برخی نکات بهداشتی اسلام که اهمیت بسیار دارند اشاره کرده و تفصیل آنرا بکتابهای مخصوصی که بعد خواهیم نگاشت واگذار کنیم.

در ضمن، این را نیز باید گفت که همین مختصر که اینجا میبینید برای نشان دادن اهمیت علمی بهداشت اسلامی کافست و بیش از هر چیز دیگری شما را بمطقت مطلب آشنا خواهد کرد.

متجددین امروزه میپندند که اروپائیان اصولی برای حفظ الصحة وضع کرده و اغلب آنرا رعایت میکند

طهارت و پاکیزگی

کسانی که فکرشان خامست و تحققی در مذهب خود نکرده، مخصوصاً وقتی چند غر تبیل و کثیف که به خود را منسب کرده اند، به نور افکار شومی در مغزشان خطوط کرده در اثر دیدن امری جزئی قیاسی کلی در اندیشه خویش میبروراندند.

این اشخاص اولاً در دستورات دین خود دقت نکرده و ندانند که به سلام طهارت را حرو بزرگترین اعمال و لازمه ایمان و مسلمانی شمرده بلکه اوامر مخصوصی را جمع شده نکات پاکیزگی داده که رعایت آنها اصل ندرستی و خوشحالی را فراهم میکند و نباید به آنکه همین اروپائیان با ظاهر تمیز خود چه میگرهای مخوفی پنهان میکنند و چگونه رعایت نکردن برخی نکات موجب کثافت آنها شده است و ثالثاً تصور نمیکنند که این دستورات بهداشتی چه فربس است که بین آنها مرسوم است و در قرون وسطی ملتی کثیفتر از آنها نبود و ماضی که مسلمانان شاخص طهارت و پاکی بودند آنها نماینده کثافت بشمار میرفتند و خود بپیر از این اصل حصر داشتند چنانکه در معاکم تفتیش مذهبی یکی از وسائل کشف جرم مسلمانی «را حصار رفتن میدانستند»

این اصول بهداشتی که امروز بین اروپائیان مرسوم است بیش از چند قرن نیست که معمول آنها شده در صورتیکه اصول بهداشتی اسلامی سیزده قرن است تدوین گردیده است. اصول بهداشت اسلامی کاملاً مطابق باناموس طبیعی طهارت است. يك قانون بزرگ طبیعی در عالم حکمفرمایی میکند و آن تبدیل مواد بهدیگر است.

اکسیژنی که در طبیعت بمقدار زیاد موجود است هرروزه توسط ملبارد ملباردها حیوانات و نباتات استنشاق میشود و اگر چیزی برای بوجود آوردن آن نباشد در عرض چند روز پابان میپذیرد.

اما چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد زیرا نباتات که در عالم بسیارند یکی از مهمترین

درباره تاکید بحمام رفتن آنقدر اخبار از پیشوایان ما وارد شده که نمیتوان
عشر آنها را هم اینجا ذکر کرد :

حمام

از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقولست که فرمود حمام
یکو خانه است که چرك را از بدن میبرد و آدمی را بیاد دوزخ میافکند .
حضرت موسی کاظم (ع) فرمود که یکروز در میان حمام رفتن بدن را فربه میکند و هرروز
رفتن پیهها را میگذارد و بدن را لاغر میسازد .
همین دستور را از پیشوایان دیگر تمام نقل میکنند و از حضرت رضا نیز رسیده که هر
روز بحمام رفتن غسل میآورد و یکروز در میان رفتن بدن را فربه میکند . از حضرت باقر منقولست
که فرمود دوازده بار غسل و وضو و غسل در طهارت پیش از آنست که در این مختصر گفتم

وضو و غسل

شود و نمیتوانیم آنطور که باید حق مطلب را ادا کنیم . اما خواسته گان
مزید میتوانند در این باره شرح جامعی در فصل (فوائد جسمانی کار
نماز) ملاحظه فرمایند .

بهداشت سر

دین اسلام دستور میدهد که باید سر را بشویند و اگر موی گذارند
باید آنرا بیکو رعایت و تربیت کنند . اهمیت زدودن موی سردر آزادی
فکر امروز چنان واضح شده که محتاج اثبات نیست . علمای بهداشتی
اخیر این کار را خیلی مفید می شمارند و حتی در بعضی موارد آن را واجب میدانند چنانکه در اغلب
کشور ها سر بازان و دانشجویان را وادار میکنند که موی سر خود را بزدایند . بعلاوه این عمل
که سر اشخاص فکور و سیاسی هاری از موی میشود یعنی بعضی اینکه کسی کار فکریش زیاد شود
مویش میریزد یا نشان میدهد که بودن مو و را بطة آن با آزادی فکر یکی از اسرار طبیعی است
که دین اسلام برای استفاده پیروان خود استخدام کرده است .
برای اینکه بدن موی سر را بشویند و نشان دهنده قوی و زور را ذکر میکنم .

حفظ صورت

آیا دیده اید که وقتی پارچه روی قوری بیندازند چه التهاب و جوشی در قوری پدید
میشود . این را باموی سر انسان مقایسه کنید و قیاس نمائید که چگونه فکر (بر موی سر غلبان پیدا میکند
دین اسلام گذاشتن ریش و اتجویر و زدن آنرا منع کرده است میداند
فوائد آن چیست ؟ یکی از بزرگترین فایده های این عمل حفظ صورت
است . بخوبی تجربه کرده اید که مسلمانان در اثر تراشیدن ریش تا آخر عمر صورتشان شاداب و بوستان
جوان و تازه است در صورتی که آنها که ریش خود را می تراشند خصوصا کسانی که در این عمل
افراط میکنند پس از چند سالی قیافه پیران بخود میگیرند ، سلولهای صورتشان پژمرده میشود ،
در مرض انواع امراض واقع میشوند . بعلاوه موی ، انسان را از لطمه های آفتابزدگی و تابندهای
مختلف اشعه آن محفوظ میدارد .

هر چیزی که بطور طبیعی در عالم بوجود آید برای فایده است و بدون فایده نیست چنانکه
بشم حیوانات در مورد سرما و گرما مطابق فصل زیاد و کم میشود . آبیاری که آنها را بطبیعی
است بی فایده درست شده ،

ریش يك ریش طبیعی است که خداوند برای جنس مرد قرار داده و زدودن آن عمل خلاف
است . اگر حیوانات بشکرید ترهای آنها عموما زیاده و دارای ریشهای هستند که اختصاصی
به آنها دارد و ماده از آن محروم است و مخصوصا این اصل در بین پرندگان بیشتر حکم فرماست .
چگونه بشر میخواهد از امور طبیعی منحرف شود در حالیکه تجربه باوثاق کرده که هر چه بدامان
طبیعت برگردد بخوبی تزیین نزدیکتر میشود .

مسواک

و حفظ دندان

یکی از بزرگترین اصول بهداشتی امروز مسواک است و هیچ دستوری
در عالم در باره این امر حیاتی باندازه اسلام تاکید نکرده است .
پیغمبر فرموده که چیریل آنقدر مرا مسواک بکنید که
که پنداشتم آن را برامت من واجب خواهد کرد و هم اشک فرموده .
که اگر نیت رسیدم امر برامت من دشوار شود مسواک را بر ایشان واجب نموده .
احادیث بسیاری در باره امر مسواک کردن و شستن دهان و دندان از پیشوایان ما رسیده .
که شستن از آنها را مرحوم مجلسی در کتاب حلیه النقیس نقل نموده و مامختصری در این باره در
فصل فوائد جسمانی « نماز » ذکر کرده ایم .
نکته مهمتر در اینست که دین اسلام آداب مسواک کردن را هم که اخیرا علمای کتب کرده اند
بیان میسازد باین معنی که در کتب بهداشت جدید میبینید که دستور میدهد مسواک را برض دندان ها
بکشید والا مینای دندان خراب میشود .
از حضرت صادق علیه السلام منقولست که فرموده : « حضرت رسول صلی الله علیه و آله مسواک
را برض دندان ها میمالیدند . »

ناخن و موی

در باره گرفتن ناخن و ازاله موهای بدن دین اسلام دستور های مؤکدی
میدهد و این امور را جزء کارهای واجب هر مسلمانی قلمداد میکند .
گفتگو کردن در باره اینکه ناخن بلند چه میکربهای مملو
غذای انسان میکند و چه فساد میبشود و موهای زیادی بدن چه کمزرات و حیوانات طبیعی
بوجود میآورد ، امروز حکم توضیح واضعات است ، چرا که مردم امروز همه از اهمیت علمی
آن بااطلاعتند .
عظمت دین ما در اینجا است که این سخنان را وقتی گفته که دنیا در جهل و نادانی غوطه
ور بوده است .

دست شستن

ریش از طعام

در دین اسلام سنت است که پیش از طعام و بعد از آن دست بشویند و
حضرت رسول دست شستن قبل از طعام را جزء امور واجب بر شمرده اند .
علمای بهداشت که امروز در این باره دستور میدهند و عمل بیشتر امراض
جهاز هاضمه را نشستن دست قبل از غذا میدانند نیز بدانند که دین اسلام
قبل از همه در این باره دستور داده است .

دستورهای مکرری نیز رسیده که دست و روی طاهر را باید پیش از خوابیدن شستن و رعایت
این اصل پرورش میکربهای گوناگون را در روی پوست لطیف کودک جلوگیری میکند .

۱ - دین اسلام آب خزینه را کثیف نموده و دستورهای رسیده از زدن آن بدهان و صورت خودداری کنید.

دستورات

۲ - دین اسلام دستور میدهد که میوه ها را بشویند و میوه نشسته نخورند. از حضرت صادق (ع) منقولست که بر روی میوه مرغی هست پس چون میوه را برای شما آورند آنرا بشوید و بآب فروبرید.

مختلف بهداشت

امروزه بخوبی معلوم شده که علاوه بر میکروبهای که مسکنست روی میوه های چسبناک از دستها و پارچه ها و ظروف کثیف بماند اتفاق می افتد که بواسطه دخالت برخی حشرات زهردار آلوده بپوشی شود که برای بدن انسان مضر است.

۳ - اسلام دستور استنشاق میدهد؛ در باره اهمیت آبت عمل با تفصیل بیشتری در کتاب «نماز» شرح داده ایم.

۴ - دستور های جسمانی و اخلاقی که راجع برفع عصبانیت داده شده و خوانندگان میتوانند قسمتی از آنرا در کتاب فرهنگ اخلاق اسلامی ملاحظه کنند هیچکدام در عالم نظیر ندارد و خود داری از عصبانیت نیز یکی از کلیه های سلامت است.

۵ - حرام شدن شراب در اسلام یکی از بزرگترین قسمت های بهداشتی این دین است و درباره اهمیت آن در کتاب «شیطان بطری» سخن گفته شده.

۶ - عمل استبراء دفع قطرات پشابه میکند و مانع کند و عفونت آنست.

۷ - بول نکردن ابستاده فوائد زیادی برای منظور فوق دارد.

۸ - دین اسلام دستور میدهد که شب سر بریز لعاف نکنید؛ علمای بهداشت امروزی میگویند که این عمل چه اهمیت بزرگ طی دارد زیرا سر کردن زیر لعاف گاز کربنیک را که از دهان خارج میشود جمع میکند و انسان بی اختیار دومرتبه مقداری از آنرا استنشاق میکند و گاز کربنیک برای بدن مضر بلکه سم است.

۹ - در حدیث معتبر از حضرت صادق (ع) منقول است که در ظرفهای آب و طعام را بپندید که شیطان در بسته و ظروف سر بسته را تمیصک نماید؛ امروز علما در این باره کشفیات مهمی کرده و فهمیده اند که باز گذاشتن در طعام ضررهای بسیار میرساند از آنجمله؛ میکروبهای را که همیشه در هوا موجود و مطلق است داخل آن میکند و بعضی اینکه میکروب معیط مساعدی برای پرورش پیدا کرد در عرض یکی دو ساعت میلیونها نسل از خود باقی میگذارد و موجب انواع ناخوشیها میشود. دیگر اینکه قارچهایی را که ذرات آن در هوا پراکنده است بروی غذا باقی میگذارد و قارچها هم در عرض مدت کوتاهی تولید مثل کرده آنرا فاسد و مسموم میکنند و خوردن آن ممکن است تولید مرگ کند. کفره هایی که روی نان و غذا میزنند روی همین اصل است. مگس و سایر حشراتیکه حامل میکروبند روی ظرفهای در بساز نشسته و میکروبهای خود را بروی آن میگذارند.

۱۰ - دستور هایی رسیده که ما را از دین در طعام برای سرد کردن آن مانع شده منجمله حضرت امیرالمؤمنین میفرماید طعام را بگذارید سرد شود که برکت در طعام سرد است و نیز اخباری رسیده که اگر غذا گرم باشد آنقدر بگذارید تا سرد گردد و روی آن ندمید. امروز فهمیده شده

هی دین روی غذا گاز کربنیک نفس را روی آنها وارد کرده و مسموم اگر مرغ مواد مناسب با ترکیب گرم در آنها باشد تولید سم می نماید.

۱۱ - برخی دستورات که درباره حمام رفتن داده شده مطابق با موازین صحیح علمی هستند از حضرت صادق (ع) منقولست که داخل حمام مشو مگر بعد از آنکه اندک چیزی در معده نباشد که حرارت معده را فرو نشاند و این بیشتر باعث قوت بدن است و وقتی که شکم پرازشده باشد داخل حمام مشو.

امروزه نه تنها از راه علم ثابت شده که با شکم بر حمام رفتن و حمام رفتن در حمام مضر است (زیرا در این دو حال اعصاب انسانی اشغال معده در حمام معده در حمام نیز شوت رسیده و اشخاص بسیاری را دیده اند که با شکم پر بخرانه رفته و تلف کرده اند.

۱۲ - از حضرت رسول (ص) دستوری رسیده که موقع غروب و آنکه در روز در حمام ندرجا بنادیکی شب میدهد کار نکنید و چیزی نخوانید و ننویسید و نپوشید. این دستور امروز طبیعی نیز میدهند و ما در بحث «فیزیک» این کتاب دوا این باره بحث کرده ایم.

۱۳ - حضرت امیر (ع) میفرماید که «مبارکترین و دهرین شیر برای مادر است» مادر است « علمای فن بجه داری امروز اصل فوقرا ثابت کرده اند و در من چه است» و در آن خارجی دیده ام که از طرف موسسه های تهیه شیر مصنوعی برای طفل نوشته و در موردی که صرفه آنها در اینست که بجای شیر مادر از شیر های خشک خود آنها مصرف شد. مذكور همه آنها متذکر شده اند که بهترین شیر شیر مادر است و در موردی که شیر مادر در دسترس نیست هیچ چیزی نباید بگودک داد.

ضمناً علما ثابت کرده اند که شیر در تربیت طفل اثر بسیار دارد و در او تأثیر فراوانت میکند و روی همین اصل از گرفتن دایه نهی میکنند و در صورت اضطرار برای آن فوایدی وضع کرده اند. دین ما درباره انتخاب دایه تأکید بسیار کرده و دستورات مفیدی در این باره وضع کرده است.

در باب چهارم فصل با زدهم حلیه السنین میتوانند ببینند. حضرت رسول از شیر زن احق و شیر زنیکه چشمش میبوی است نهی فرموده و مدحش شده اند که شیر در طفل تأثیر میکند و حضرت امیر (ع) میفرماید که دایه ای بگریزد که بصورت و سیرت لیکو باشد زیرا شیر در گودک سرایت میکند و طفل در صورت و سیرت باو شبیه میگردد.

۱۴ - در فقه الرضا (ع) مذکور است که اگر چیزی بدخرا غریبه میکند مالین بدست و اگر مرده را مالندگی کنند و زنده شود بپایبست، امروزه اصول مالش بدن و قبول اروپاییان مالز خیلی معمول شده و علمای بهداشتی برای آن دستوراتی وضع کرده اند و کثیر کتاب ورزش با بهداشتی میبینید که درباره فوائد مالش بدن سخن گفته باشد.

۱۵ - درباره بوی خوش زدن و استعمال عطر و روغن بر بدن مالیدن و فسیلت مشک و صبر و زهران سخنان بسیاری از پیشوایان ما رسیده که ذکر همه آنها محتاج کتابهای جداگانه است. این موضوع چنان تأکید شده که حضرت رسول (ص) میفرماید هرچه در بوی خوش صرف کنی اسراف نیست.

امروزه نه تنها نهییده اند که اصول فوق در صحت بدن مؤثر میشود و نه تنها موجب تسهیل مباشرت ها و مطبوع کردن اشخاص و رفعت بهشتینی میگردد بلکه این اعمال چیز هائست صحت زندگی را خوشتر و زیباتر میسازد و ناگواریهای حیات را بر انسان شیرین میکند .

درباره آداب زناشویی اسلامی کتاب مفصلی میتوان نوشت و بهترین دستور های این موضوع را دین اسلام داده است . آنچه در اینجا میخواهیم بگوئیم موضوعی چند است که بطور نمونه از نظر شما میگذرانیم و همیشه کافیت شما را بظمت اسلام متوجه سازد .

آداب زناشویی

آنچه متفکرین و فلاسفه و ادیان در این باره گفته اند یا جنبه افراط را دارد و یا تفریط و کمتر بعد وسط برخورد میکنند . برخی تعلیمات مثل تعلیمات کشیشان مسیحی ازدواج را نهی کرده عمل حیوانی و قابل اسفند میشارد و برخی نیز افراط در این کار را جایز دانسته اند . دین اسلام در این باره تعادل را حفظ کرده از طرفی با دستورات زیاد افراط در عمل زناشویی را مذموم میشارد و از طرف دیگر آنرا تأکید میکند ، تعدد زوجات را که با آن حد اکثر احتیاجات جنسی مرء باید لازم میشارد .

تعادل

عمل زناشویی

در کسای که ما بعد ها درباره زناشویی و اسلام خواهیم نوشت این موضوع را روشن میکنیم . در اینجا بطور خلاصه بشما گوشزد میمائیم که تعلیمات اسلام در این باره همگی بتوسط علو ثابت شده است .

دین اسلام نزدیکی با حایض را نهی کرده و آنرا مولد یسی فرزند میشارد و امروزه علم عمل زناشویی ثابت کرده است چنانکه بعد خواهیم گفت . دین اسلام استنایه باید را که موجب خرابی قوای بدن و در هم ریختن خانواده ها و موجب بدبختی های بزرگ است و امروزه تمام بزرگان و اطباء مشهور و علمای بهداشت آنرا موجب هزاران نتایج شوم میدانند منع نموده و برای مرتکب شونده آن حد تعیین کرده است .

دین اسلام جداً با فحشاء مبارزه کرده و بوسیله دستورات اکید مخصوص یا مسترد دستور های عبادتی مثل نماز از آن جلوگیری کرده ، زنار را که همان فحشاء است گناه کبیره و مرتکب آنرا جزء مشرکین و داخل شونده گان بهشت شمرده و عذاب دنیائی نیز برای آنها معیت کرده است .

در اینجا دو مطلب بزرگ علمی درباره زنا و دستور اسلامی آن میخواهیم بشما بگوئیم و البته منظور جنبه کلی آن نیست ، گرچه بطور کلی منع زنا در اسلام یکی از بزرگترین اعمالی است که علم اخلاق و علم الاجتماع و علم طب امروزی آنرا تصدیق کرده و تعمیم آنرا موجب خوشبختی جامعه ها میسر و خوشبختیون رسیده که هیچ دستوری چون دستور های اسلامی نمیتواند این اثر را بیفتد .

زنا

دو نکته که اهمیت علمی آن بر ما مکشوف شده از اینقرار است : در سوره نور آیه دوم میفرماید : الزانية والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذکم بهما انة فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین یعنی زن زناکار و مرد

زناکار را هر يك صد شلاق بزنید و در اجرای دستور دین خدا بآنها معیت روا ندانید اگر شما خدا و روز قیامت ایمان آورده اید و باید که در موقع شکسته آنها گروهی از مؤمنین حاضر باشند و آنرا ببینند . (۱)

اولین فلسفه که در این باره بشما میرسد اینست که شلاق زدن زانی و زانیه یکی برای عبرت گرفتن سایرین است که کرد این عمل زشت نکردند و بدانند که اگر چنان که گشت از مجازات اخروی مجازات دنیائی هم دارد و آخر آیه که تأکید میکند باید عده ای مؤمنین در شکسته آنها حضور داشته باشند این موضوع را تأیید مینماید .

اما موضوع دیگری که بنظر ما رسیده ولی هنوز صحت علمی آن صد درصد واضح نشده فقط ظن قوی بر آن میبریم اینست که با شلاق زدن زانی و زانیه يك معالجه درون علمی بر آن انجام میگردد .

میکربهای سیفلیس و سوزاک خیلی دیر معالجه میشوند و بهترین طریق معالجه آن با حرارت است که اروپائیان Thermothérapie میگویند . مخصوصاً وقتی که این میکربها در بدن وارد شده و شو نکرده باشد حرارت در کشتن آنها خیلی تأثیر دارد .

بسیار خوب ! آیا هیچ میدانید که شلاق زدن نیز یکی از بهترین و قدیم ترین معالجه موضعی است که میکربها بدانجا وارد شده اند . در اثر حرارت فوق العاده که پس از زدن شلاق بدیده میآید میکربها بکلی کشته شده و نمیتوانند ضرر برسانند . این عمل دینی هیچ ضرر آنرا کمتر میکند ولی شاید نتایج اخروی آنرا از بین نگیرد .

نکته دوم راجع به رعایت است . از آنجا که بیشتر اعمال زنا تولید نامورش های مری مانند سیفلیس و سوزاک و غیره میکند دین اسلام برای تعدید ضرر های مری در صورت زنا بر کسی میده که امروزه علمای فن نیز همین دستور را میدهند . در تمام کشورهای مسلمان قاعده برقرار است « گرچه فقط قاعده است و در مقام عمل رعایت نمیکند » که هر کس بعد از ازدواج کند باید از طرف طبیب معاینه شود و تصدیق گردد عاری از امراض مقارنی مری است و کسی که امراض مقارنی دارد نباید ازدواج کند مگر اینکه همسر آن آیه او هم دچار این مرض باشد و تازه باید نسل نداشته باشند .

علت اینکار اینست که از عمومی شدن امراض خانسانسوز جلوگیری بعمل آید و نسلهای نافرمان و شراب بوجود نیاید . دین اسلام در این باره بزرگترین دستور را میدهد ، دستوری علمی که رعایت آن سلامت جامعه و مصون ماندن افراد و نسلها را تأمین میسازد .

این دستور همانست که در آیه سوم سوره نور داده شده : الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة و الزانیة لا ینکحها الا زان او مشرکة و حرم ذلك علی المؤمنین .

مرد زناکار بزنی نمیکرد مگر زنی زناکار یا مشرکة و او زن زناکار شوهر نمیکند مگر بر مرد زناکار یا مشرکة و این بر مؤمنان حرامست .

(۱) موضوع حرمت نکاح زانیه بقیة فاطمة اهل قه در قرآن منسوخ شده و بجواز آن فتوی داده اند .

نزدیکی در حیض
اخبار زیادی رسیده مبنی بر اینکه هر کس در موقع حیض غسل نزدیکی بردارد دچار بایه میگردد و نطفه ناقص الخلقه و مریض خواهد شد و این اخبار تفسیر آیه ۲۲۲ سوره بقره است که میفرماید: ((و چون ترا از حیض میپرسند بگو که این رنجی است پس زنان را در حالی حیض ترک کنید و بآنها نزدیک نشوید تا این که پاک شوند و چون پاک شدند آنها را از همانجا که خداوند فرموده بیامد همانا که خداوند توبه کنندگان را و پاکیزگان را دوست میدارد.)) از حضرت رسول روایت کنند: هر کس در حیض با زن خود نزدیک شود و فرزندی که بهرصد مبتلا بغوره یا بیسی گردد پس جز خود کسی را ملالت نکند.

علمای امروز اهمیت عظیم این نبی را فهمیده اند و دلیل آنرا نیز اینطور بیان میکنند. اصولاً نطفه مرد با اسپرما توڑوید و تخمدان زن خیلی پاک و عاری از میکروب است و خداوند اینطور اراده فرموده که این محل که در آنجا یک جسم صغیر غیر قابل رؤیت برای آدم شدن وجود میگیرد بری و مریضی نباشد. اگر هم اتفاقاً میکربی بدانجا راه پیدا کرد اسپرما توڑویدها خودری دفع آمده اند و آنرا از بین میبرند. اما در موقع حیض میکربهای بسیاری بوسیله خون وارد شده که اسپرما توڑویدها قدرت ندارند همه آنها را از بیست بردارند و ناچار غلبه بسا میکرب میشود و نطفه ناقص و علیل میگردد.

ختنه امریست خدادادی که در تمام ادیان به پیشبران امر شده و حتی کتابیات تاریخی ثابت کرده که پیش از حضرت موسی هم بوده و روح آنرا از زمان حضرت ابراهیم «ع» حدس میزنند. ختنه در بین قبایل مرسوم و جزء عادات مذهبی است که طفل را باید در هفته اول ختنه نمود ولیکن آداب عمل آنها مخالف بهداشت است زیرا ختنه توسط ملا یا شاخام انجام میگردد و پس از اینکه قلعه پوست زیادی طفل بریده شد ملا روی آنرا آب دهان میزند و سر حشفه طفل را در دهان میکند و معلومست که این عمل چه زیانهای دارد زیرا همیشه انواع میکربهای مختلف در دهانها وجود دارد و دهان بهترین پرورشگاه میکرب است و زخم تازه و لطیف طفل نشینگاه خوب و مساعدی برای آن میکربها میگردد با اینکه برعکس ممکنست طفل میکربهای نسلی از پدرش یادگاردانند و دهان ملا را آلوده سازد.

در دین مسیح نیز ختنه مقرر شده و حضرت عیسی آنرا امر فرمود و درباره خود آنحضرت هم اجرا شده بود ولی بعدها حواریون با اقرار باینکه این امر خدائی بوده «بشهادت انجیل حاضر» امر را از جانب خود لغو کردند و از دین جدا نمودند لیکن امروزه اروپاییان و یهودان مسیح «ع» که از راه علم با اهمیت ختنه پی برده اند آنرا اجرا کرده و مخصوصاً در بعضی کشورهای مسیحی مثل آمریکا خیلی معمول است که اطفال را ختنه میکنند.

اینکه برخی از فوائد علمی ختنه مختصراً گوشزد میگردد.

- ۱ - در اغلب اطفال، سوزاکی تولید میشود که در اثر جمع شدن میکرب بین حشفه و قلعه بوجود آمده و تولید سوزش شدید میکند و چاره جز ختنه ندارد.
- ۲ - عادت ادرار اطفال در جای خودشان چاره جز این ندارد که آنها را ختنه کنند تا از

بن حجب آورده شود.

۳ - ختنه مانع تولید چرک در بین قلعه میشود و روی این اصل از تحریک زیاد آن تناسلی در جوانان میکاهد زیرا چرک موجب تحریص بشهوت شده عادت شوم استنشاد را غرت میدهد.

۴ - وجود چرک در قلعه جایگاه مناسبی برای میکرب گونو کوک یا سوزاک معمولی میگردد.

۵ - وقتی که قلعه موجود باشد ترشعانی از حشفه بیرون میآید که محیط مناسبی برای نمو و سای میکربها تولید میکند.

۶ - ازاله حشفه تولید نسل را زیاد میکند و این نکته را بفرسور کهن در سوره بقره بود موسوم بختنه گوشزد کرده و علت آنرا چنین شرح میدهد که اغلب پوست زن و مرد جلوگیری و سبب منی برجم است.

آداب غذا

از مهمترین دستورهای زندگی اسلامی دستور هائیت که خوردن رسیده و روز بروز پیشرفت علم اهمیت یک پست آنرا مینماید. برای اینکه اهمیت دستورهای مربوط را شرح دهیم مختصراً تفصیل زیاد خواهیم بود و شاید اگر کنایه جداگانه درباره آداب غذا خوردن طبق روش نوشته شود باز حق مطلب ادا نگردد اما در اینجا سعی میکنیم با ترتیبی مختصر و مفید به دروس و تقسیم بندی صحیح برخی از آنها را یاد آوری نموده و ضمناً اهمیت آنرا طایفه امروزه نشان دهیم.

۱ - دستورهای مگروری رسیده که غذا را باید بترتیب خورد و ساعات چاشت و شام و نهار باید مرتب باشد و از خوردن بیوقت و تنگ بالای تنگ جدا نباشد و آخری و اولی است که امر کتبت بسیار میکنند. یکی از بزرگترین دستورهای بهداشت امروزه هائیت و هنجار است که آنرا متذکر شده باشد.

۲ - دستور هائی برای امساك در غذا میدهند منجمله تأکید کرده اند که تا انسان گرسنه باشد چیزی نخورد و سیر نشده از سفره برخیزد. این دستور نیز برای سلامت بی انداز مفید است و علمای بهداشت امروز اهمیت آنرا تصدیق دارند مخصوصاً اینکه انسان باید چند لقمه بگیری و در آخر سفره برخیزد از لعاط علمی بسیار مهم است زیرا در حالت موقعیکه غذا وارد معده میشود هنوز خوراک بسلولها نرسیده و انسان احساس گرسنگی میکند در صورتیکه این اشتها کاذب است و نباید بدان اعتنا کرد و اگر بخواهش آن گوش ندهیم پس از اندک مدتی غذا بشام سلولها میرسد و گرسنگی کاذب رفع میگردد.

دستورهای دیگری درباره امساك غذا رسیده و مخصوصاً روزه در این باره بهترین اثر را میبخشد. علم امروز ثابت کرده که امساك کلید سلامت است. اسلام خوردن در حال سیری را حرام نموده است.

۳ - دین اسلام غذا های لذیذی را که خوردن آنها عاقبت بد ندارد حرام نگردانده و مجوز نموده است.

۴ - دین اسلام دستور میدهد که نهار یا شام را باید بفدای سبک شروع کرد. دلیل علمی آن اینست که در ابتدای شروع غذا معده و روده ها متراکم و خشک است و باید بوسیله غذای رقیق و سبک نرم گردد و غذای سخت خشک آنها را اذیت میرساند. دستور هائی هم که در باره شروع افطار روزه با آب گرم داده اند بهین علت است. امروز این اصل را علما تجویز کرده اند.

۵ - یکی از بررگترین دستورهای اسلام در این باره جویدن غذاست که امروز علمای بهداشت پیش از همه چیر تاکید میکنند. جویدن، غذا را حل و خورد میکنند و کار معدوم را آسان میسازد. اگر غذا نجویده وارد معده گردد این عضو مجبور است اعمال آسیائی را که در دهان انجام نداده اند بجا آورد و البته کار بسیار سختی بمده او محول میگردد. بملاوه جویدن مواد شامنه مانند نان و غیره را که پیشتر غذای ما از آنها تشکیل شده با بزاق میآمیزد و قابل هضم بدن میسازد. اگر مواد مزبور در دهان تغییر پیدا نکنند بهیچوجه برای بدن مفید نیست و هیچچیز بلا استفاده دفع میگردد. جویدن فوائد بسیار دیگر نیز دارد. عمل جویدن غذا با انسان اجازه میدهد ماده را از غذا استفاده کند که بنام Prana میخوانند و اگر غذا جویده نشود این ماده دست نیاید. پرانا در اعمال روحی انسان خیلی موثر شده و باز هم بقول علمای روحی غذای قالب شالی Corps Pranique یا Périssprit میگردد. یکی دیگر از فایده جویدن غذا جنبه اقتصادی است زیرا انسان اگر غذا را بجود محتاج خوراک کتری برای ترمیم قوای بدن است و حتی اگر عمل خوب انجام گیرد ثلث غذای معمولی برای سیر کردن کافیت.

۶ - دستور داده شده که لقمه را کوچک بردارند و بروی مردم نظر نکنند و از پیش خود چیز بخورند و پیش دیگران دست دراز نکنند.

این عمل که امروز جزء بررگترین آداب غذا خوردن در مجالس صومی است دستورهای اسلام است که برای وضع و شریف معین گردیده.

۷ - گفته اند طعام خیلی گرم نخورید. در طعام مدید و بگذارید تا سرد شود. غذای گرم بنام دستکاه گوارش از دهان گرفته تا روده ها صدمه میزنند و دمیدن در غذا هم گاز کربنیک با آن داخل میکند چنانکه در صنعت پیش گفته شد.

۸ - دستورهای اکیدی رسیده که طعام شب (شام) را ترک نکنید هرچند بیاره نانو باشد. از لحاظ قوت بدن و تندرستی اهمیت آن واضح گردیده است. همچنین درباره اهمیت جاشت و تأثیر آن در نیروی بدن تأکید بسیار کرده اند. این موضوع را نیز علم امروز بخوبی ثابت کرده است.

۹ - دستور داده شده که پیش و بعد از طعام دست بشوید. اهمیت بهداشتی این عمل برهیچکس پوشیده نیست.

۱۰ - پیشوایان اسلام دستور داده اند که از پیوست برهیز کنید و معده خود را خالی نگاه دارید، امروز اطباء ثابت کرده اند که بدترین موجب خرابی سلامت و بدبختی بشریوست است و چیزی بدتر از آن نیست.

۱۱ - در حال راه رفتن طعام خوردن را مکروه دانسته اند. علم امروز ثابت کرده که این

عمل زیان بدستگاه گوارش و وظیفه آنها وارد میسازد و اختلال معده را باعث میشود.

۱۲ - دستور داده اند که پیش از غذا بایستی انگشتی نیک بدان گذارد یا سرکه خورد یکی از فوائد اینکار تحریک اشتها و آماده کردن آن برای دریافت غذاست.

وقتی که غذا با اشتها خورده شود اعمال هضم براتب بهتر انجام میگردد. بملاوه نیت خوردن قبل از غذا انسان را از بسیاری امراض مانع میشود چنانکه احادیث سناری در این باره وارد شده است.

۱۳ - دستور میدهند که طرف آب را یکمرتبه سرکشند و بدون خضوع و آوازه آخر آن نخورید بلکه آنرا جرعه جرعه بیاشامید و بسکید.

این ترتیب آب خوردن برخلاف ترتیب های دیگر مانع هضم شدن غذا و صدمه زدن بدن هوا بخوره و تولید باد های مضر و اختلال هضم میگردد.

کسانی که میخواهند اخبار این موضوع را به یمند یکی از قبیل نامی و و می و بخارند.

الاحلاق و باب سوم حلیه المتقین و سایر کتابهای احادیث مراجعه کنند.

در فصل فوائد جسمانی روزه برخی نکات بهداشتی اسلام شرح داده شده است.

هیئت

علم هیئت یکی از بزرگترین و شریفترین علوم است زیرا اولاً موضوع آن کرات و کواکب و عالمهای بسیار است که هر کدام زمینی چون زمین ما بلکه زمینهای هزاران و میلیونها بار بزرگتر اند و ثانیاً اینکه هیئت فکر را باز میکند و بشر را از تنگنای محدودیت نجات میدهد و ثالث نکته مهمتر از همه آنست که هیئت بزرگی آفرینش خداوندی را بما نشان میدهد.

دین اسلام بعلم هیئت اهمیت بسیار میدهد چنانکه در ابتدای این کتاب حدیثی از حضرت صادق درباره اهمیت هیئت در خدا شناسی نقل کردیم.

علم هیئت امروز با هیئت سابق فرق بسیار دارد زیرا هیئت قدیم فقط مبنی بر حساب و حدس بود و هیئت جدید مبنی بر کشف و مشاهده و تجربه های علمی است و وسیله اختراع و آلات بنی دوربین های نجومی بزرگ رصدخانه ها Observatoires و آلات تجزیه کننده نور Spectroscopes حقایق بسیاری از عالمها و کرات فهمیده اند.

بیشتر کشفیات اخیر این علوم کاملاً مطابق با آیات قرآن مجید که در این باره نازل شده با مطابق با اخبار است و بزرگی اسلام از این موضوع بخوبی معلوم میگردد چرا که در هزار و سصد سال قبل که هیچگونه آلتی برای کشف حقایق نجومی نبود و اصولاً اینگونه افکار در مغزها پیدا نمیشد همه را بایمان واضح گوشزد نموده است.

در این کتاب ما نمیتوانیم آنطور که باید مطابقت کشف های اخیر نجومی را با اسلام ذکر کنیم زیرا این کار لااقل محتاج ده کتاب است که هر يك بقطر چنین کتابی باشد. برای اینک خوانندگان از این موضوع استفاده کنند ایشانرا بدو کتاب فارسی که در این خصوص نوشته شده راهنمایی میکنم: یکی کتاب اسلام و هیئت ترجمه الهیته و الاسلام علامه شهیر شهرستانی که کتاب مفصل است و موضوع را بخوبی شرح داده و دیگر حاشیه کتاب «خدا در طبیعت» فلانماربوت که بوسیله مجتهد استاد آقای خالعی زاده نوشته شده و هر دو در عالم خود بسیار مفید است خوانندگان محترم در کتاب مساحت عالم نیز میتوانند اطلاعات مفیدی در این باره بخوانند.

باینکه کتاب حاضر کنجایش شرح اهمیت هیئت جدید و شهادت آن را در باره حقایق اسلام ندارد مملکت میکوشیم بطور اشاره موضوع را بیان سازیم و با تقسیم بندی موجزی دژ مطالب را از نظر شما بگذرانیم.

گویند که کرویت زمین در زمان خلافت بنی عباس دو عالم اسلام مطرح شد

کرویت زمین

و مورد قبول گردید.

در قرآن آیه چهارم سوره معارج میفرماید: قسم پروردگار مشرقها و مغربها؛ در صورتی مشرقها و مغربها موجود میشود که زمین کروی باشد زیرا در زمین کروی هر نقطه يك مشرق و مغرب بخصوصی دارد که با جای دیگر کسی تفاوت دارد و اگر زمین

مسطح بود جز يك مشرق و مغرب نداشت.

در اخبار نیز چندی جا بطور واضح اشاره بافق های مختلف گردیده که همه مؤید موضوع است. خبری هم از حضرت صادق ع مرویست که خداوند زمین را از زیر کعبه نامی و از منی تا مرقات و سپس از مرقات تا منی کشیده است و این خبر ناچار مدور بودن زمین را میرساند و غیر دیگر مرویست که آنحضرت در موقع تشبیه دنیا انگشتان دودست خود را گره وار گرفتند.

حرکت زمین - در سوره نازعات آیه سوم میفرماید: و الارض بعد ذلك دحرج. زمین را بعد از آن غلطاند. دحو در لغت عرب یعنی راندن و غلطاندن است و احتمال آنست که زمین گردش آنرا میرساند.

در سوره طه آیه پنجاه و سیم و در سوره زخرف آیه دهم میفرماید: و انزلنا السحاب را بهاء - آنکس که زمین را برای شما گاهواره قرار داد. اطلاق لفظ گاهواره بر زمین - حرکت آنست. بسیاری آیات و اخبار دیگر که حاکی از این موضوعند در فصل سوم کتاب املای هیئت شرح داده شده و این آیات و اخبار علاوه بر اینکه بطور کلی حرکت زمین را شرح میدهد انواع مختلف حرکت این کره را نیز بیان میکند.

کیفیت ماه

هیئت امروز اطلاعاتی در باره ماه زمین و ماههای سایر کره های شمس بدست آورده که راجع به آنها آیات و اخبار در دین ما یافت میشود. هست خداوند متعال که ماه در بعضی کرات یکی نیست و متعدد است.

در باره تعدد قمر اخبار زیادی رسیده است. هیئت جدید عقیده دارد که ماه کاملاً مرد شده و خالی از هواست و دوره عمر آن تمام شده. در قرآن سوره یسن ماه را عرجون قمر میخواند و عرجون خشک شده ذکر کرده است.

مخلومه شمسی

در سوره طلاق آیه ۱۲ میفرماید: الله الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلن - خداوند یک آفرید هفت آسمان و از زمین مثل آن (یعنی هفت زمین). در يك عالمی هم که از پیشوایان ماریسیده چنین مذکور است سبعان الله و سبع سموات سبع و سبع الارض سبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظيم منزه است خدا اینکه پروردگار آسمانهای ممکنه و زمین های ممکن گانه و آنچه بین آنها و پروردگار عرش عظیم است.

قدما این تعدد را بطبقات مختلف زمین تعبیر میکردند اما امروز معلوم شده که مقصود سیارات شمسی است و آسمان هاهوای مجاور باجو آنها است و بشرواردی که در قرآن تعدد راجع بساء گفتگو شده مقصود جووهوای مجاور است.

علاوه بر این اخبار متعددی رسیده دایره بر اینکه زمینها خیلی زیاد و متعدد است و منحصر بر زمین ما و حتی زمینهای هفتگانه نیست.

سکته کرات

امروزه بسیاری از منجین بزرگ معتقد شده اند که در کرات سکه مانده زمین ما وجود دارد و دلائل بسیار برای اثبات مدعای خود میآورند و فلانماربون منجم مشهور نیز در این موضوع کتابها نوشته است.

در قرآن مجید سوره شوری آیه ۲۸ میفرماید: و من آیات خلق السموات و الارض و ما بین

فیهما من دابة وهو علی جمیع اذیاء قدره از نشانه های خداوند خلقت آسمانها و زمین و آنچه در این آسمانها و زمین جنبه پراکنده میباشد و خداوند هر وقت بخواهد بر جمع آوردی این موجوداتی که پراکنده فادراست .

در اخبار اسلامی مکرراً این امر را ذکر داده اند که در کرات دیگر نیز سکنه هست و سکنه کرات از حال یکدیگر خبر ندارند.

آفتاب در باره حرکت آفتاب در سورة یسن آیه ۳۸ میفرماید: «و الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدیر المیزر العظیم» آفتاب بسوی قرارگاه خود روان است چنین است تقدیر خدای عزیر عظیم - علاوه در آیه بعد از این آیه که منم منی حرکت آفتاب و ماه است میفرماید و کل فی فلك بسبب چون به در مداری شنا میکنند . استعمال لفظ شنا کردن برای آفتاب عینا همان طرز حرکت است که امروز علمای نجومی فهمیده اند . در آیات دیگر و در اخبار بسیاری نیز حرکت آفتاب مطابق آنچه امروز معلوم گردیده شرح داده شده است

راجع بنور آفتاب و ماه خداوند در آیه ۱۴ و ۱۵ سورة نوح میفرماید :
الم تر واکف خلق الله سبع سموات طباقا و جعل القمر فیهن تسورا و جعل الشمس سراجا
آیه بعدی که خداوند چگونه هفت آسمان را طبقه طبقه خلق کرد و ماه را در آنها سایه روشانی قرار داد و آفتاب را چون چراغی ساخت «اولا در این آیه اشاره به هفت آسمان منظومه شمسی شده و ثابا فایده ماه را برای هر یک از کرات شرح داده چرا که چه در زمین ما و چه در سایر زمینهای منظومه شمسی ماه نوری است که برای روشن کردن شبها بکار میرود .
در این آیه آفتاب را چراغ نامیده و بهترین تشبیه است زیرا چراغ صانع نور و سیله روشن کردن اطراف خود میباشد .

در باره حرارت خورشید نیز آیات و اخبار متعدد است و همچنین در خصوص وجود خورشید های متعدد اخبار زیاد رسیده . راجع بکرویت و قطر شمس و وزن و سرعت حرکت و حرارت آن نیز اخبار بسیاری در دست است که ذکر آنها موجب اطالة کلام است .

عبارت صحیفه در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه (ع) هبارنی مندرجست از این قرار:
(سبحانک تعلم وزن السموات سبحانک تعلم وزن الارضین سبحانک تعلم وزن الظلمة والنور سبحانک تعلم وزن الی و الهوا) (منزهی تو میدانی سنگینی آسمانها را منزهی تو میدانی سنگینی زمین ها را منزهی تو میدانی وزن تاریکی و روشنایی را منزهی تو میدانی وزن سایه و هوارا) در این دعا بخوبی چند موضوع که توسط علمای نجوم اخیر کشف شده با اشاره بیان گردیده است .

یکی راجع بوذن آفتاب و ماه که دلیل بر اینست که حضرت میدانسته آنها هم کرانی مانند کره ما هستند و دیگر وزن نور و ظلمت و سایه و وزن هواست .

در باره وزن هوا سالها بود که علماکشف کرده بودند اما چند سالی پیش نیست که وزن نور معلوم شده و همچنین فهمیده اند که نور کرات هر یک دارای وزنی است و هر چه نور از کره ها ساطع شود از وزن کرات کاسته میگردد .

خلقت عالم - درباره خلقت عالم و استناده های که از قرآن مجید و اخبار خصوصا

نستی از نوح البلاغه میشود سخن بسیار میتوان گفت .

بطور خلاصه بدانید که فرضیه لایلاس راجع بشکل عالم ها و کرات شمسی جزئی از این موضوعست و پیشوایان ما بطوری واضح و روشن که علم امروز نیز درباره آن شهادت میدهد کجاست خلقت را شرح داده اند .

در باره این بحث مهم و قابل توجه در نظر داریم بعد ها کنایه منتشر سازیم .

راجع بنور که رابطه بزرگ بین کرات و یکی از بزرگترین مخلوقات خدا و شریکترین چیز های عالم آفرینش و مهمترین عناصر عالمها است در اخبار اسلامی اشارات زیادی شده و اغلب نود و بنام فرشته نامیده است .

اثر نیز که فضای خالی بین کرات را پر میکند اغلب بنام آب خوانده شده و امروز علمای نجومی تا حدی بصحت اصل مزبور پی برده اند و اثبات منتهای اهمیت آن موکول بشرقی علم در آیه است .

فتای ستارگان و عمر کرات - بیشتر آیات قرآنی که درباره قیامت گفته شده یکی حاکی از اینست که ستارگان و کرات آسمانی منجمله زمین و خورشید و ماه و سیارات منظومه ما هر کدام عمر معینی دارند و پس از تمام شدن آن و طی دوره پیری از بین میرود . راجع با این موضوع مهم در کتاب « قیامت و شهادت علم امروز درباره آت » مفصلا بحث خواهیم کرد .

ذو ذنب و شهب - درباره ذوات الاذنب یا ستارگان دنباله دار و شهب یا سنگهایی که از فضا بروی زمین میافتند آیاتی چند در قرآن مجید و اخبار دیده میشود که برای دیدن آنها میتوانست بکتاب اسلام و هیت و رساله مخصوصی که علامه شهرستانی در این باب تألیف نموده مراجعه کنید .

عوالم متعدد - در آیات قرآن و اخبار بطور واضح تصریح شده که عالم محصور باین عالم نیست و عوالم بسیاری در عرش خداوند موجود است که عالم ما با تمام کرات و منظومه های آن جزء کوچکترین آنها است . کسانی که فشریه چهارم ما را خوانده اند بخوبی این موضوع را درک کرده اند .

همچنین درباره وجود سحابی یا Nebuleuses نیز در اخبار اشاره های چندی رفته که در کتب پیش گفته شرح آن مندرجست .

فرشته جاذبه - چنانکه امروزه معلوم شده یکی از بزرگترین اصول آفرینشی جهان قوه جاذبه عمومی Loi de l'attraction universelle میباشد که رابطه بین عالمها و تمام کرات بلکه تمام مخلوقات است . با اینکه حقایق درباره جاذبه هنوز معلوم نشده آنچه فهمیده اند کافیست که اهمیت آنرا با ما بفهمانند . درباره جاذبه اخبار و آثار اسلامی با بطور واضح با اشاره و با بام ملانکه و مخلوقات خداوندی حقیقتهای بسیاری داراست . وقتی درست بشکریسم هر چند بنام ملک گفته شود جاذبه همانست و در اینکه مخلوقی است مانند سایر مخلوقات تردیدی نیست زیرا مخلوق لازم نیست حتما دست و پا داشته باشد بلکه قوا و قوانین نیز مخلوقند . در قرآن مجید سورة لقمان آیه ۹ میفرماید : « خلق السموات بغير عهد ثرونها » یعنی آسمانها را بدون ستونیکه

دریده شود آفرید بشارت دیگر یعنی آسمانها را با ستونی آفرید که دیده میشود. آیا این ستونیکه دیده نمیشود جز جاذبه عمومی چیزی هست ؟ - در مجمع البهرین ارفول حضرت علی «ع» میفرماید : « ان فی هذا النجوم مدائن کما انکم مریطة کل مدیة یعود من نور » یعنی در این ستارگان شهرهاست چون شهرهای شب و هر کدام ستونی از نور با هم مربوطند. این خبر نیز میرساند که مقصود جاذبه عمومی بوده. این قانون را در آن عصر جاهلیت بجه طریق دیگری ممکن بود بیان کنند ؛ هر چه فکر کنیم بیشتر میفهمیم که واضع آن این نمیشود قوانین مجهوله عالم را در معرض افکار جاهلانه بشر قرار داد.

اولین مرصده - اولین مرصد که در جهان تاسیس شد مرصدی بود که مسلمانان در شهر Séville اشبیله اسپانی بنا کردند . بعد از تمام کشور های اسلامی مرصد های دیگری نیز بنا کردند

خداوند تبارک و تعالی در قرآن برخی فوائدی را که ستارگان برای ما بشر زمینی دارد تشریح میفرماید ؛ در یکجا فایده هدایت ستارگان را شرح میدهد

و بالنجم هم یهتدون (با ستارگان راه خود را مییابند) یکی از بزرگترین فوائد ستاروها برای بشر همینست . در میان دریا هایی که آغاز و انجام آن پیدا نیست ، در میان بیابان هایی که هیچ شاخص و امنای آنجا پیدا نمیشود ستارگان بهترین کمک و یاور انسانند . با ستارگان میتوان جهات را پیدا کرد ، قبله را شناخت راه دشمنه را یافت .

یکی دیگر از فوائد ستاره ها و ماه استفاده است که از روشنائی آنها میرسد و در این باره چند جا در قرآن مجید اشاره شده منجمله در سوره عم میفرماید ؛ و بینا فوقکم سیماء شداد و جعلنا سراجا و هاجا و بالای شما هفت آسمان را استوار بنا کردیم و چراغی روشن قرار دادیم .

هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق بفصل الايات لقوم یعلمون « خداوند کیست که آفتاب را روشنی و ماه را نور قرار داد و برای آن منازلی تعیین کرد که بدانوسیله شماره سالها و حساب را بداند . خداوند اینرا خلق نکرد مگر برحق ، نشانه هارا برای قومی که بحقل درمیابند بیان میسازد . »

در این آیه علاوه بر اینکه فایده آفتاب و ماه از لحاظ نور شرح داده شده یک فایده دیگر آنها را هم بیان فرموده و آن تعیین حساب سال و ماه و روز است . اگر آفتاب یا ماه موجود نبود شب و روزی بوجود نیامد ، ماههای قمری و شمسی پیدا نمیشد و سال معلوم نبود و بشر شاخص برای تعیین زمان نداشت . و لقد زینا السماء الدنيا بمصابیح (۶۷-۵۰) همانا که آسمان دنیا را بچراغها زینت دادیم

یکی دیگر از فوائد بزرگ ستارگان زینت آسمان دنیا است که اگر نبود صورت زشتی خود میکرد چنانکه در آیه قبل گوشزد فرموده و در جای دیگر میفرماید :

انا زینا السماء الدنيا بزینة الکواکب (۳۷-۶) همانا که ما آسمان دنیا را بزینت ستارگان آراستیم . و لقد جعلنا فی السماء بروجا وزیناها للنظرین (۱۵-۱۶) همانا که در آسمان برجهایی

قرار دادیم و آنها را برای بینندگان آراستیم .

این بود برخی از فوائد ستارگان که خداوند در قرآن مجید گوشزد فرموده و علوم امروز آنها تصدیق دارند .

یک نکته بزرگ که نشان میدهد قرآن چگونه متذکر شده که شب و روز در اثرتغییرات ماه و آفتاب و اموری عارضی است که فقط برای تقسیم وقت بشر زمینی بکار میرود و در عالم حقیقی صورت خارجی ندارد اینست که در دو جای قرآن «سورة حج آیه ۴۶ و سورة سجده آیه ۴۰» و تکیه درباره یکی از روز های قیامت صحبت میشود میفرماید که این روز مطابق هزار سال است و حساب شبانه روزی که شما بر میشمرید (مانندون) و کلمات مزبور نشان میدهد که دین اسلام موافق با گردش زمین و آفتاب و ماه و سایر چیزهایی است که علم امروز آنها پدید آورده است و روز و ماه و سال تشخیص داده است .

این عکس کره ماه را که بی سیاره دورین های قوی نجوی می عکس برداری شده به نسبت فصل هیئت این کتاب اینجا گذاردیم . (مربوط به صفحه ۴۳۳ «کیست ماه»)

علوم اجتماعی

یکی از بزرگترین مظاهر اجتماعی دین اسلام را میتوان در دودستور مهم و عمومی آن یعنی نماز و روزه پیدا کرد. نماز و روزه میتواند انعقاد بزرگ در مردم بوجود آورد، فقر از جامعه بردارد، برابری و برادری ایجاد کند، حس اطاعت و احترام و محبت نسبت بزرگتر و

جنبه اجتماعی نماز و روزه

مشان و کوچکتر تولید نماید. چون در کتاب نماز و روزه این موضوع را بتفصیل شرح داده ایم محتاج بشکر آن نیستیم و خواننده عزیز را بکتاب مزبور راهنمایی میکنیم.

در کشوری که زکوة و خمس و فطر کاملاً برقرار باشد ممکن نیست شخصی فقیر و محتاجی بماند زیرا طبق حسابهای دقیق ریاضی که دانشمندان کرده اند ثابت شده که اگر متمسکین جامعه سهم زکوة یا خمس و یا فطر خود را بپردازند مبلغی که از این راه تهیه میشود بیش از آنچه ظاهراً قضاوت شود در بر کندن و پشته فقر و احتیاج از مردم

جنبه اجتماعی زکوة و خمس و فطر

مؤثر است چنانکه در صدر اسلام که بآداب مزبور اهمیت میدادند فقیر پیدا نمیشد و کسی محتاج نموده. علاوه سایر دستورهای اسلام منجمله اخبار و احادیث زیادی که درباره صلوة و رحم و حق مسایه و تعاون و یاری مسکین با یکدیگر و اتفاق بینحتاجان رسیده و شواهد آن در کتاب فرهنگ اخلاق شرح داده شده میتواند جامعه را بشکونترین وجهی در آورند، چنانکه بین افراد آن گرمی و درمانده و بیچاره بابت نکرد.

فوائد حج از لحاظ اجتماعی بسی مهم و قابل توجه است و در این باره گفتگو زیاد است و امیدواریم بعد ما کتابی راجع بفواید حج منتشر سازیم. همین اندازه در اینجا بطور اشاره بیان میکنیم که حج از لحاظ بسط دانش و معلومات و آشناسدن بآداب و رسوم ملل و رونق تجارت و روابط اجتماعی و بین المللی و کسب معلومات تاریخی و جغرافیائی و رسیدگی بحال هنویمان محتاج و درمانده و بسیاری جنبه های دیگری اندازه مفید است و شمار نیست که در عالم نظیر ندارد.

جنبه اجتماعی حج

آداب اسلامی که درباره زناشویی گفته شده و تأکید باین عمل بزرگ که بقیده تمام متفکرین امروز تنها راه نجات جامعه ها از بدبختی بشمار میرود یکی از برترین مزایای این دین آسمانیست که ما بدهادر کتاب ملبده و مفصلی درباره آن گفتگو کرده و اهمیت اسلام را از این نظر مورد بررسی قرار خواهیم داد. دستورهایی چند هم که در اسلام وارد شده و مخالفین در میان خارجیهها دارد از قبیل تعدد زوجات و احکام طلاق همگی موافق باصحيح ترین قوانین اصلاحات اجتماعی است و رعایت آنها موجب سعادت کشورها میگردد.

در آن کتاب عقیده بزرگترین متفکرین اروپائی را که در مقابل دستوراتی چون تعدد

زوجات و طلاق سر تنظیم فرود آورده و آنرا بیکانه راه اصلاح دنیا بشمرند بیان میسازیم و بحث جواب ایراد های خام مخالفین ندادن را ذکر میکنیم.

ارث

تقسیم ارث که شرح آن در کتب فقهی بطور مبسوط مندرجست یکی از مسائلی است که دین اسلام در آن باره بهترین قوانین را وضع کرده است. راجع بتقسیم ارث و سایر مسائل اجتماعی، ادیان دیگر کمتر گفتگو کرده فقط قوانین کشورها از قرون وسطی باینطرف اهمیتی بموضوع نوق داده اند اما هیچکس نتوانسته اند حق مطلب را آنطور که باید ادا سازند زیرا دستورهای اسلام مطابق با احتیاجات فطری و روابط نوعی و طبیعی است و تمام جهات در آن مراعات شده در صورتیکه در قانونهای دیگران مقتضیات عصری و عوامل موقتی تأثیر بسیار کرده است.

نظر و حجاب

یکی از بزرگترین دستورهای اسلامی حجب و نظر و طرد علی ساحت آن یعنی حجاب است. امروز علماء ثابت کرده اند که بین تمام موجودات که بشر هم جزء آنها است رابطه هائی مغناطیسی و الکتریکی برقرار است که آنها را بسوی هم میکشد یا از هم دور میسازد. یکی از این روابط رابطه حساس است که بین نر و ماده برقرار است و آنها را بسوی یکدیگر جلب میکند در این کتاب قلاً کفتم که تمام موجودات عالم مرکب از جفت هستند و آیات قرآنی را که در این موضوع گفته شده شامه آورده ایم.

و قتیکه چنین رابطه بین نر و ماده های تمام جنسها در عالم موجود باشد البته در بشر که لوازم جریان مغناطیسی بیش از هر چیزی در او موجود است وجود دارد. خلاصه این موضوع آنست که در اثر قوای مغناطیسی و الکتریکی باقوة جذب، جنس نر که الکتریسته مثبت دارد ماده را که دارای الکتریسته منفی است بسوی خود جذب مینماید و کشش جزیی میتواند مانع این کشش شود زیرا امر مزبور یکی از بزرگترین لوازم طبیعی و وجود آن برای بقای نژاد لازم است. موانع معنوی از قبیل تصایح اخلاقی و ترس و امید در خشی کردن آثار افراطی و غیر قانونی مزبور کاری نمیتواند انجام دهد و ناتوان است. همانطور که هنگام قطع جریان الکتریکی محتاج عایق و مانع Isolateur هستند در این مورد هم عایقی لازمست که از برقرار شدن رابطه مغناطیسی جلوگیری کند و این مانع حجاب است که زن را از نظر مرد مغفی میدارد و مانع بوجود آمدن کشش جنسی است. حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماید: زنها را همیشه در حجاب بگذارید زیرا پوشیدن روی آنها از پوشیدن چشم آسانتر صورت میکبرد. در صورتیکه عایق مزبور وجود نداشته باشد کشش های هرزه در کوچه و بازار دائماً اتفاق افتاده زن و مرد نامحرم را بهم متمایل و بسوی هم جذب میکند، خانواده ها و ناموسها را بر باد میدهد، مانع ایجاد خاندها و بوجود آمدن نسلها میگردد و بالاخره کشورها را بسوی لیشی و بدبختی سوق میدهد اینست قواعد دستورهای علی اسلام.

آداب معاشرت

آنچه امروزه بنام آداب معاشرت بین ملل متقدم مرسوم است قوانینیست که در اثر عادت و رسوم با فکر علمای اجتماع آنها بوجود آمده از لحاظ فیزی و بدنی تفاوت دارد و قسمتهائی از آنرا که بتوان بنام خوب و مفید نامید بسیار کم است و

مرغس بسیاری از آن موجب فساد اخلاق و رواج صفت زشت و فسق در جامعه می باشد و تعجب در اینجاست که خود رواج دهندگان آنهای بیضار آن برده ولی دیگر قدرت ایشان ندارند که در آن تغییر دهند. مثلا آداب معاشرت زن و مرد و حضور در مجالس و تعارفات بین این دو جنس (آتش و بنه) که امروز در ملل مغرب مرسوم است و هر کس آنرا بجا نیاورد وحشی قلمداد میگردید یکی از بزرگترین موجبات بدبختی امروز دنیا است و باینکه تاحدی بطلب مزبوری برده اند اما هنوز زود است که مضار این بی عقلی را که بنام تمدن میخوانند درست درک کنند و گوشمال بیشتری لازم است.

آداب حقیقی معاشرت قوانینی است که مردم را بهترین وجه باهم برادر میکنند، اتحاد حقیقی در جامعه ها برقرار میسازد، هفت و حسن اخلاق را بوجود میآورد، دشمنی ها و و ذایل میزداید و زندگی را بر همه خوش و قربین سعادت مینماید.

همین هدف است که در آداب معاشرت اسلامی مورد نظر بوده. بانظر انداختن بدستور هایی که درباره معاشرت و تأکید بدوستی و مهربانی و برادری در دین اسلام وارد شده عظمت آن بر همه کس حتی دشمنان ثابت میشود و اگر کسی از آفتاب حقایق چشم پیوشد نتیجه کور دلی خود اوست.

دین اسلام نه تنها بطور کلی دستور های معاشرت را داده بلکه جزئیات و اینز مورد بررسی ساخته است. در باره حضور در مجالس احکامی چند داده منجمله اینکه کسی بیدعوت جایی نرود، بیدعوت بالای مجلس ننشیند، سرگوشی در مجالس عمومی صحبت نکند، غیبت دیگران ننماید، طعنه نزند، از شوخی و خنده اغراقی پرهیزد و بسیاری چیزهای دیگر که اهمیت آن نزد روشندان پیشه نیست. موضوع مصافحه یعنی دست دادن در موقع ملاقات و مصافحه یعنی در آغوش گرفتن یاران پیش و بعد از سفر یا برای نشان دادن مراتب دوستی و یا اظهار مسرت در مقام رسیدن نعمت بدوست همه آنها چیزهایی است که از اسلام سرچشمه گرفته و اول بار در اسلام مجری شده و بعد دیگران تقلید کرده اند.

همین آداب دست دادن که امروز نشانه تمدن اروپاییان گردیده شبیه دیرین مسلمانان است و اصولا اصل پاکی است که میتوان بوی محبت مسلمانان را از آن شنید. برای نشان دادن اهمیت این عمل در اسلام داستانی را که ابو حمزه نقل میکند بیان میسازیم.

این شخص میگوید که در سفری با حضرت باقر (ع) همکجاوه بودیم، چوت بار را فرود آوردیم حضرت کسی راه رفته آمده دست مرا گرفتند و فشار سختی دادند گفتم فدایت شوم من در کجاوه باشا بودم. حضرت فرمود مگر نپیدایی که مؤمن چون اندک حرکتی کند و بعد از آن دست برادر مؤمن خود را بگیرد خداوند متعال بسوی آنها نظر لطف میکند و روی رحمت خویش را بجانب ایشان میگرداند و گناهانشان را معفو میکند تا وقتی که از هم جدا شوند گناهی برایشان نماند.

در باره مصافحه آنقدر حدیث و خبر رسیده که ذکر آنها محتاج کتاب بزرگی است و حتی مصافحه را طوری واجب ساخته اند که اگر درختی در میان دو دوست فاصله خود باز چون یکدیگر را ببینند باید مصافحه کنند.

اهمیت عمل مصافحه واضح است: در اثر فشردن دست رابطه مفاطیسی بین طرفین برقرار میشود و دوستی و صمیمیتی محکم بوجود میآید و اصولا این عمل که علامت دوستی است هر چه بین دو دشمن انجام گیرد محبت با هم میآورد.

یکی دیگر از بزرگترین آداب اسلامی موضوع سلام است که هم در قرآن و هم در احادیث تأکید بسیار در باره آن شده و سلام را یکی از واجبهترین کارهای مؤمنان دانسته و منوری مؤمنین را بدان مکلف کرده اند که در خبر است سلام کردن بر مردم آشنا و ناشناس از علامت های اطمینان حقیقی است. اهمیت سلام از لحاظ ادب و آداب معاشرت بر عافلان مغفی نیست.

در باره مسائل کوچکتر نیز که عرفا و طبعا بنام سوء تربیت خوانده میشود نیز دستور های اکید داده منجمله آروق زدن و خیاره را در ملاء عام و بطور آشکار زشت شمرده. در سر سفره دست دراز کردن و تجاوز بطرف های دور دست هیچبخت نگاه کردن بفسادی دیگران و سبقت در برداشتن لقمه های چربتر را اعمالی حیوانی و کریمه شمرده و از آنها ایمنی کرده است.

خلاصه هر دستوری که دین ما در باره آداب معاشرت و حسن رفتار داده همگی مطابق با عقل و فطرت و ذوق سلیم است و چون شرح موضوع بیش از این حد لازم است در نظر است بنما کنایی بنام «آداب زندگی» و آداب معاشرت اسلام منتشر سازیم که بتواند مفصلترین آداب را به کس بشناساند.

در قرون وسطی (حوالی قرن ۱۳ میلادی) برخی پهلوانان تاریخی یا اساطیری انگلیس و فرانسه بنام پهلوانان میز گرد *Chevaliers de la table ronde* خوانده میشدند که عده آنها شاه آرتور بود که بیشتر بنام میز گردش مشهور است (King Arthur's Round Table) این پهلوانان که عده آنها دوازده نفر بود برای اینکه فرقی از حبت درجه نسبت بیکدیگر قائل نبوده و مجلسشان صدر و ذیلی نداشته باشد دور میز گرد مینشستند.

امروزه هم این رسم در انگلستان باقی مانده و مسائل مهم سیاسی و جهانی را دور میز گرد بجا میآورند و فکر مزبور را که مایه تساوی اشخاص و نشانه برابری و برادری است نتیجه سیاست کاندی متفکر هندی میدانند در صورتی که فافلند که اول مرتبه این تخم توسط دین اسلام در جهان کاشته شد و عمل مزبور را نخستین بار پیغمبر اسلام انجام داد. در مجالسی که ایشان تشکیل میدادند نام حصار حلقه واد می نشستند تا صد و ذیل مجلس معلوم نباشد و کسی بر دیگری فخر نرود.

خداوند در سوره حجرات آیه ۱۳ میفرماید: یا ایها الناس انما خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرهکم عند الله اتقیکم ان الله علیم خبیر. معنی: ای مردم، شما را از یکسر و یکزن آفریدیم و بعد بشعب و قبیله ها تقسیمتان کردیم تا بدین وسیله یکدیگر را بشناسید و از هم نیز دهید همانا که گرامیترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شما است و البته خداوند دانای آگاه است. در این آیه بهترین وجه اسرار تقسیم بندی نژادی و تقسیم قومها و قبیله ها و شعب تشریح

شده و اگر تمام علمای علم اجتماع گرد آید نتوانند بالاتر از این چیزی بگویند. در این آیه بیا نشان داده که تمام بنی آدم برادران و خواهران یکدیگرند چرا که از يك پدر و مادر آفریده شده اند و گوهر اخلاق و معاشرت و نیکی اعتقاد باین حرفست.

پس از آن میفرماید که اگر می بینید حالا تفاوتی از حیث رنگ و قد و سکنی و کشور و زبان و قبیله و خوی و هادت در شما پدید آمده این اختلافات چندان مهم نیست و نباید موجب جدائی شما گردد و نباید بدست آویز این فرقه های ظاهری اصل برادری و خواهری را از یاد ببرید چرا که تفاوت های مزبور فقط برای این بوده که شما بتوانید همدیگر را بشناسید.

پس از اینکه اتحاد اصلی و منبع واحد بشر تشریح شد و بعداً انتخاب و دست ده شدن آن بیان گردید مایه حقیقی فضیلت را بیان میکند یعنی با همبستگی که بین این همه مردم مختلف کدام بهترند و چه چیز مایه فضیلت است.

آیا سفید پوست است که بر سیاه پوست ترجیح دارد یا ثروتمند است که افضل از فقیر است یا آن کسی که تابع کشوری بزرگ است بر تابع کشور کوچکتر باید برتری بفرشاید یا نژاد است که موجب سبقت نژاد میگردد کدامیک از این عوامل مایه برتری هستند؟ همانا که گرامترین شما نزد خدا پرهیزکار ترین شماست پس پرهیزکاری را مایه فضیلت میداند نه رنگ و نژاد و ثروت و بزرگی کشور و قبیله و هر کس تقویش بیشتر باشد خواه سفید باشد خواه سیاه باشد خواه زرد و خواه فقیر باشد خواه غنی او گرامی تر است و چیزی جز این موجب فخر نیست.

تمام فیلسوفان و کلیه متفکرین جهان که دست بدست هم دهند سخنی موجز تر و حقیقی تر از این مطابق نخواهند گفت.

قل لو اجتمع الجن والانس علی ان یا توامثل هذا القرآن لایاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا

(بگو اگر تمام جلیان و بشر جمع شوند که مانند این قرآن را بیاورند نمیتوانند شبیه آن آورند هر چند که بعضی از آنها پشتیبان برخی دیگر شوند) (سوره بنی اسرائیل)

علوم اقتصادی

دین اسلام یکی از بزرگترین کارهایی را که بشر برای اداره امور دنیا باید انجام دهد کسب و تجارت میداند و فضیلت بسیار برای آنها دانسته است چنانکه کاسب را دوست خدا مینامد و حتی در برخی موارد کسب را جزء عبادت می شمارد. در فرهنگ اخلاق اسلامی لغات کار و کسب و تجارت، دارای چه در این باره نقل شده و خوانندگان با مراجعه بدان میتوانند نمونه از تأکید اسلام را در این موضوع ملاحظه کنند.

تجارت

از طرف دیگر دین ماسنورهای در باب جلوگیری از مفاسد ناشیه از تجارت مجله دروغ در تجارت را گناه کبیره و مستوجب عذاب الیم می شمارد. در باره کفر، غش، اختلاس و تقلب در کسب و سایر صفاتی که موجب فساد جامعه و اختلال کارها است بیان کرده است. نمونه این اخبار در کتاب پیش گفته مندرجست.

خوب در نظر بگیرید که اساس ترقی اقتصادی کشورها روی کسب و تجارت است. سراسر اسلام این امر را تقریباً جزء واجبات زندگی مردم قرار داده و سراسر احادیث و روایات بر این نظر دارد که خالی از شایبه و مکر و دروغ باشد چرا که چنین تجارتها، حتی سودرسان نیستند. ملاحظت را از بین میبرد و کشور را بسوی نیستی سوق میدهد.

اهمیت و بزرگی دین اسلام در موضوع فوق بیشتر از ماسنورهای که راجع جلوگیری از ربا داده معلوم می شود زیرا بعد از این حدیثی بیشماری که دنیا از این راه دیده امروز تهیه است که بدبختی اقتصادی کشورها در اثر ربا است. ربا است که دنیائی را بیچاره کرده، ربا است که آتش جنگها را برافروخته، ربا است که فقر عمومی بوجود آورده، منفکران و مصلحان جهان امروز این حقیقت را کم و بیش دریافته اند اما چاره از دستشان بدر رفته زیرا دنیا در منجلا ب آن فرو رفته و دینی بسیار قوی میخواهد که او را نجات دهد.

ربا

پس از ترقی بسیاری که در جهان پدید آید و پس از اینکه اندیشه مردم به باز شود، بعد از اینکه در اثر خرابی های بسیار از راه تجربه بفهمند که ربا چه مضاری دارد آنوقت دنیا بهمان نتیجه خواهد رسید که ۱۳۰۰ سال پیش اسلام گفته یعنی ربا را حرام خواهد کرد.

یکی دیگر از بدبختی های اقتصادی کشورها تمرکز ثروت در دست هده معدودی اشخاص میباشد. چون ثروت در یکجا متمرکز شود از جریان بازماند فقر عمومی پیدا میشود و بی عدالتی بسیار در جامعه پدید می آید. اشخاص انگشت شمار پیش از حد احتیاج خواهند داشت، میگویند کسان دیگر از گرسنگی جانهاشان بلب میرسد. این وضعیت اقتصادی که مرهون تمرکز ثروت در دست اشخاص است اغلب

تمرکز ثروت

در کشورهایی که در اثر عوامل بدین بدبختی دچار شده اند تابع و غیبی داده و کشور ما هم امروزه نمونه از این بدبختی را درک کرده است.

برای جلوگیری از اصل مزبور اسلام دستورهای میدهد که یا اجرای آنها پول و ثروت بگردش و جریان میافتد و دست بدست میگردد و بهمه استفاده میرساند و زندگی افراد را اداره میکند. یکی از این دستورات آنست که اسلام ظروف طلا و نقره را حرام کرده است.

منظور آن اینست که مهمترین موجب شرک و را که کردن سرمایه تبدیل زر و رسم ظروفت و حتی در کشوری که این رسم شوم عمومی شود و مردم برای تظاهر بیکدیگر و نشان دادن درجه تمسک خوش ظرف طلا و نقره اساز کنند در اثر رفعت دوز بروز بولها بصورت ظروف در میآید، در گوشه خانه ها می آید و هیچگونه استفاده از همان بهره که از ظروف چینی و سفال هم میتوان برد از آن بعمل نیاید.

ملاوه در اثر تجلی فریبده که عادت شوم مزبور تولید میسازد اساس زشت اختلاف تروتیش از حد لازم نجم پیدا میکند و مردم فقیر و بیچاره را گرفتار یأس و اندوه و ناشکری می نماید.

در این خصوص بیندیشید تا وصمت اخلاقی که در اثر رعایت نکردن یک دستور اسلامی پیدا میشود بر شما روشن گردد.

شیمی

در این بحث میخواهم این حقیقت را ثابت کنم که اساس علم شیمی دستورات اسلامی و آدابیات شیمی امروز خود را از آنها گرفته اند و میخواهم بگویم که شیمی در دین اسلام چوت حارسین حیان چه خدمات گرانهای عالم عالم کرده است یا اینکه شیمی در دین اسلام چون انبیا و جوهر کو گردد و غیره بدست آنها ساخت شد.

منصودم شرح این نیست که کیبای علمای اسلامی اساس علم شیمی امروز است. در اینجا بطور نمونه چند دستور اسلامی را که شیمی امروزی در باره آنها شیم بیان کنم و نشان دهم که اسلام آنروز در موقع ذکر این دستور ها کاملا خفا داشته است.

در همان وقتی که دین اسلام مقرر داشت که شراب را در بدن پاك میشود آیا فکر نمیکند که میباشد چه چیز بر آلوده است آن بعمل میآید یعنی چگونه میگردانند بنام *Aceti* در شراب دخیالت کرده و پس از عمل نفی *Aceti* فروش میکند.

آری همین حکم بنا میفهماند که دستور اسلام با توجه بحقیقت گفته شده و در دین مودمند مزبور را در نظر داشته است. و حتی از حضرت امام موسی (ع) مقولست که شراب را بلبانی هم دارد از آنجمله بن دندان را معکم میکند و حضرت رضا (ع) میفرماید که شراب شراب گرمای مده را میکشد.

همچنین در موقعی که بنا دستور میدهد که در دین زار وقتی بنک تبدیل شود پاک در دین دلیل علمی آن یعنی بدل شدن سلول ها در اثر تصرف قوی کلرور و سدیم را در نظر داشته است در علم طب امروزی ثابت شده همانطور که سمها در بدن تبدیل شود.

فایده سمها دارد یعنی بکلیه که آلت دفع سمها و تصفیه بدن است فشار در مده ر وارد کرده و ممکنست در اثر این فشار مرك آبی تولید نماید همان طور گاهی اتفاق میافتد که بعضی سمها مانند مرین و ککائین و استریکنین و سم الفار در برخی موارد مخصوص مقدار خیلی جزئی از آنها بدستور طبیب در معالجه برخی امراض مودمند اند. این اصل را حضرت صادق علیه السلام در حدیث املیجه بطیب هندی گوشتد میفرماید چنی در همان وقتی که فایده مضافات عالم را شرح می دهند طبیب هندی فایده سم ها را (که بظن مردم آن وقت بیفایده میآمد) میپرسند و ایشان نیز سود آن را در معالجه برخی امراض شرح میدهند.

فیزیك

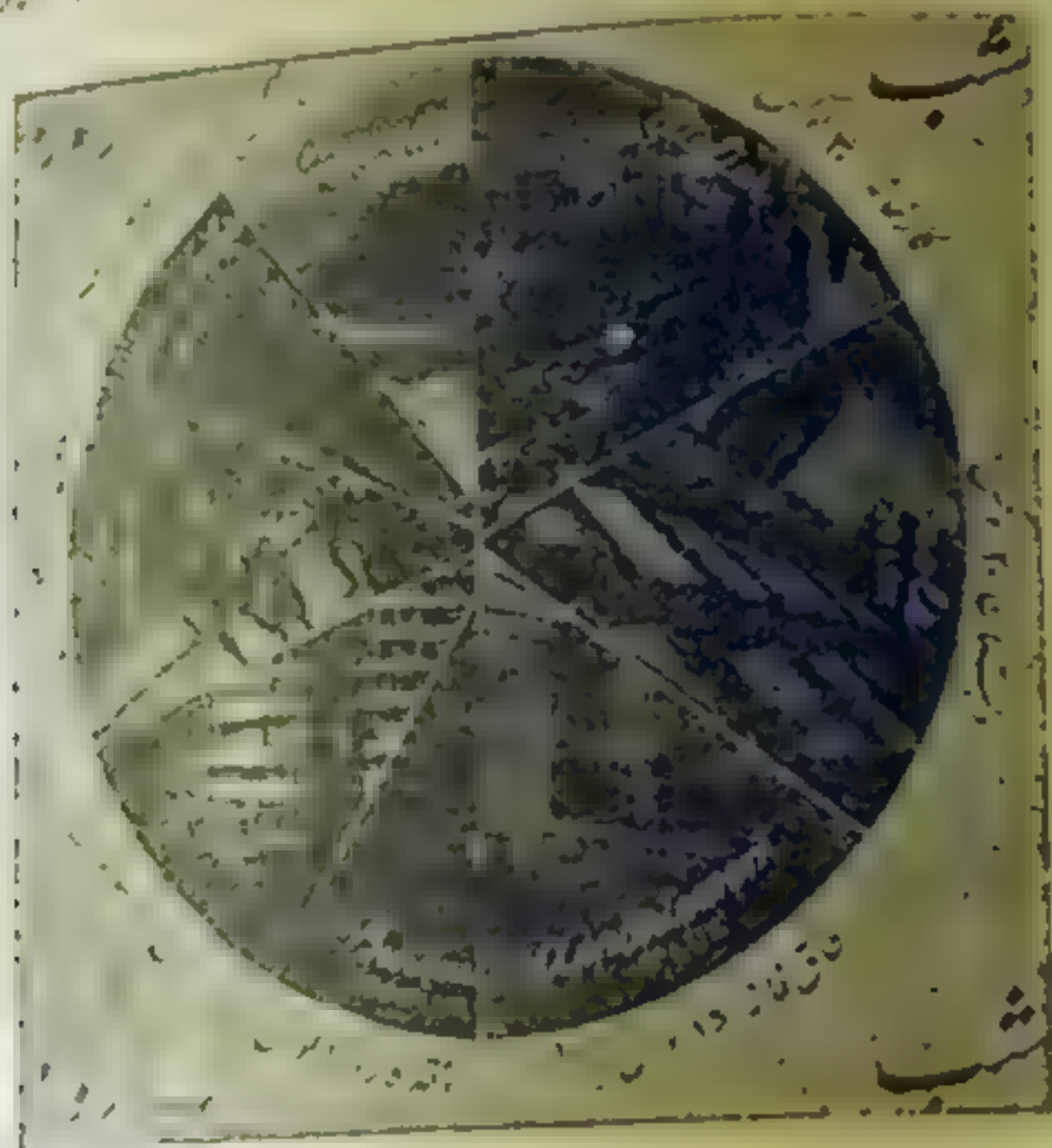
نور و روشانی

چند سالیت که علمای بزرگ تحقیقاتی نسبت بنور و روشانی کرده و نکات بزرگی نسبت بزندگی ما در این باره کشف کرده اند. همه میداند که نور مقام بزرگی در زندگی بشر دارد. چشم که بحقیقت شریف ترین و نفیس ترین اعضای انسانی است باید آرایش سته بنور است و حق آنست که دقتی خیلی بیشتر از آنچه در بین مردم مرسوم است نسبت بنور بعمل آید. بررسی های علمای که بدان اشاره شد بتناجی شکفتی رسیده که از یکطرف عظمت دستگاه بینایی انسان را موبدا میکند و از طرف دیگر سهل انگاری مردم را در موضوع رعایت نور نشان میدهد. برای نور واحدی یافته اند مانند شمع که درجه حدت و ضعف آنرا نشان میدهد و این واحد را «لوکس» نام گذارده اند پس از بررسی دقیق فهییده اند که نور روز در هوای آزاد مشتاب هزار لوکس است و نور شب در اطاق های روش بجراغ های خوب فقط از ۱۰ الی ۱۵ لوکس میباشد (شکل صحنه ای که میزان لوکس جاهای مختلف را در مدت روز و شب تعیین میکند توسط همین دستگاه تنظیم شده و مراجعه بدان شما را بهتر بمقصود ما واثق خواهد کرد) ای عجب چشم چه دستگاه دقیقی است که هم شبها با ۱۰ لوکس و هم روز با ۸۰۰۰ لوکس می بیند. هر چند که شما قوانین طبیعی مانند قانون اطلاق و انبساط و انقباض عدسی را ذکر کنید بار نمیتوانید شکفتی این آرایش خداوندی را بیان کنید.

نتیجه علمی بزرگی که از تحقیقات فوق گرفته شده و ما از مجله ژسه نو Je sais tout ژانویه ۱۹۳۸ چاپ پاریس اقتباس کرده ایم یشترا نیست که علمای مزبور فهییده اند بشر اصول نسبت بروشنایی و تاریکی رعایت چشم خود را نمیکند و در اثر این بی مبالانی رفته رفته گرابها نرن قوه خویش یعنی بینایی را از دست میدهد. البته اثر فوری نیست ولی پس از مرور سالیانی چند چشم ضعیف شده و از بین میرود و اینست که میبینیم در دنیای امروز اندر اینکه زدن مرسوم است و این اداره چشم ها یقوه و کم نور میباشد. این دانشمندان در اثر تجربیات خود دستورانی وضع کرده اند از این قبیل که نباید در نور فروب چیزی خواند و نوشت و دوخت، روشناسی شبها باید زیاد و کافی باشد، چشم را نباید خسته کرد، مدارس را باید طوری ساخت که از نور استفاده کامل یبرد و از این قبیل.

اکنون بیایم و این اصول امروزی را در دستورات هزار وسیعده سالة اسلام بیایم. خواستدگان عزیز! در اینجا نمیخواهم برای شما در باره اهمیت نور در اسلام و این همه ذکر کنم که از آن در قرآن بعد آمده و آنرا شریفترین، مهمترین و اساسی ترین چیزهای عالم شمرده است بیان کنم. نمیخواهم آیاتی چون الله ولی الذین آمنوا یخیرهم من الطامعات الی النور (۱) (عداوت دوست گروهندگان است و آنها را ارتاریکیها بروشنایی میآورد) یا و انزلنا الیکم النور (۲) بسوی شما

نور فرستاده ایم) بیان سازم، نمیخواهم بگویم که آفتاب و ماه و نجوم را بشوای نور و چراغ ذکر نموده چون دو جمل الشمس سراج (۱) (آفتاب را چون چراغی قرار داد). خیر مقصود ما اصول علمی نیست بلکه ادعا میکنم که همین قوانین مکشوفه اخیر علمای امروز در باره اهمیت روشناسی و رعایت چشم نسبت بروشنایی در دین اسلام بامتتهای دقت رعایت شده میباشد چرا.

حضرت رسول میفرماید: «در هنگام غروب که نور و تاریکی به هم می آمیزد و در توبیخ و تدوید» این يك دليل. حدیث دیگری از پیغمبر اکرم وارد شده و در حدیثی وارد نشود. این دو دليل اسلام در هر امری اسراف و تبذیر را حرام کرده مگر در موردی که اسراف در آن جایز دانسته است. این سه دليل. پیش از این چه میخواهید!

کثر کسی تاکنون بر خورده است باینکه چرا موسیقی را در دین اسلام حرام کرده اند و باینکه علمای قرن اخیر کم و بیش فهییده و ندیده که موسیقی در اعصاب انسان تاثیر صوتی دارد ولی از اهمیت آن غافل بودند تا اینکه چند سال قبل دکتر ولف آدلر Dr. Volf adler بر قسور دانشگاه کلمبیا University of Colombia ثابت کرد که بهترین و دلکش ترین نواهای موسیقی شوم ترین نواز راوری سلسله اعصاب انسان میباشد. مخصوصا و تیکه ها گرم باشد این تاثیر مغرب خیلی یشتربیشود و در مناطق حاره چون عربستان و برخی نقاط ایران منتهای سوء اثر را دارد.

دکتر آدلر ثابت کرده که موسیقی نه تنها از این لحاظ که سلسله اعصاب ما را در اثر جلب دقت خارج از طبیعی آن سفت خسته میکند زبان آور است بلکه عمل از عاقل صوتی که در

موسیقی انجام میشود تولید تفرقی خارج از حد طبیعی در جلد مینماید. هر کسی کم و بیش این اثر را امتحان کرده است. دکتر آدلر زبان های بسیار دیگری نیز برای آن یافته و در رساله مفصلی شرح میدهد.

کشفیات طبیب مزبور چنان در امریکا تأثیر کرد که هزاران هزار تن از مردم پیرو او شدند و بدستورش رفتار کرده موسیقی را بر خود حرام نمودند و حتی لایحه مفصلی تهیه کرده به مجلس سنای امریکا تقدیم داشتند که برای نجات جامعه و جلوگیری از ضعف اعصاب که یکی از بدبختی های دنیای متمدن امروز است لازم است هر گونه کنسرت عمومی قلعین گردد (۱).

وقتی که با نظر مو شکاف بدین موضوع نظر اندازیم خواهیم دید که تمدن امروزی در دنیا حالتی بوجود آورده که علل آنرا جز ضعف اعصاب نمیتوان دانست. همین جنگ اعصاب *Guerre de nerf* که نقل دهان مردمان سیاسی امروز شده و جنگ را نتیجه آن میداند در اثر ضعف عمومی اعصاب است.

بد اخلاقی ها، شرابخواریها و فحشاء بیشتر در اثر ضعف اعصاب بوجود آمده و انعطاف اخلاق شاید ۹۰ درصد اثر شوم این بدبختی است علت بزرگ آنرا فقط در تعمیم موسیقی باید جستجو کرد زیرا تمدن امروز موسیقی را یکی از ضروریات زندگی جلوه داده غافل از اینکه یکی از بدترین عوامل تخریب جامعه ها است.

دین اسلام بدین اصل بزرگ نظر داشته و موسیقی را حرام کرده است. متفکرین عالم را دعوت میکنم که در این موضوع کمی بیندیشند تا بدانند چاره دردهای اجتماع فقط در دین اسلام است.

سلسله اعصاب انسان

امروزه علمی فیزیک باین اصل رسیده اند که رنگ های عالم اساساً از سه رنگ اصلی زرد و قرمز و آبی است و باقی از آنها مرکب شده و علاوه بر اثر تجزیه نور فهمیده اند که رنگ سفید ترکیبی است از جمیع انوار که از هر نوری مقدار مین در آن بکار رفته و نور خورشید هم شامل همان رنگهاست و در اثر ترکیب بنظر ما سفید میرسد چنانکه وقتی میران در منشور تجزیه «یا آویز چلچراغ» بشکند رنگهای اصلی ظاهر میگردد.

این افکار با عقیده قدما کاملاً مغالط دارد زیرا بیشتر آنها تمام رنگها را قائم بالذات و

۱ - این شرح از شماره ۶۳ مجله دیبانش ایلوستره *Dimanche Illustré* چاپ پاریس اقتباس شده است.

مستقل میدانستند و در تعدید الوان و تقسیم آن چند رنگ اصلی هیچ نظری نداشتند. در روضة الواعظین از حضرت صادق علیه السلام منقولست که «هانا عرش در هر روز مانند هزار رنگ مختلف بخود میگیرد» و این امر دلیل بر وجود اختلافات و شفت و ضلالت رنگها *Nuances* است که بوسیله آلات دقیقی چون *Cellule Photoélectrique* یا چشم الکتریکی ثبت رسیده است.

در کافی از حضرت امیر روایت شده که فرموده: «خداوند عرش را از چهار رخ دور فرمود: نور سرخی که سرخی از آن پیدا شده، نور سبز که سبزی از آن بوجود آمده و نور زردی از آن حاصل شده و نور سفید که سفیدی از آن سرچشمه گرفته است و از این چهار رنگ بیزی از مخلوقات خدا خارج نیست.»

باز از این حدیث مستفاد میشود که رنگهای اصلی خلقت چهار رنگ قرمز و سبز و زرد و سفید بوده است. در اصل تعدید رنگها علمای امروز با آن موافقت اما در نسبت آن هنوز علم بدین نتیجه نرسیده که رنگها چهارگانه و تردید نیست که روزی خواهد دانست.

علمای فیزیک ثابت کرده اند که زبان آودترین رنگها برای چشم رنگ قرمز و سبز است و آنها رنگ سبز است چرا که شما هر چه برنگ سبز نظر کنید خسته نمیشوید و روی من سبز درختان عالم سبز شده. اگر چند دقیقه بقرمز نظر اندازید اعصاب چشم شما خسته میشود و اگر در دنیا درخت قرمز بود یکماه طول نمیکشید که تمام ساکنین کره زمین سبز شوند. امروز در برخی کشورها رسم شده که زندانیانی کوچک میسازند و در آن چرخ میزنند و روشن میکنند و زندانی را مدتی آنجا نگاه میدارند. مدت مختصری کافیهست که رنگ سبز در ضعف و خرابی اعصاب میرد.

دین اسلام باین موضوع کاملاً نظر داشته و در اخبار زیاد می بینیم که رنگ قرمز برای جامه مکروه دانسته و برعکس رنگ سبز را نیکو و جایز شمرده است.

جغرافیا

چند چیز موجب شده که در دین اسلام علم جغرافیا ترقی بسیار کرده و از مکتب آن بزرگانی چون یاقوت حموی بیرون آمده اند . یکی از این اصول تأکیدهای زیادی است که در اخبار و آثار اسلامی در بساط مسافرت کرده و سفر را برای پختن مرد و آشنا کردن انسان بزرگانی لازم شمرده اند . بر کسی پوشیده نیست که سفر چه تأثیرهای بزرگی در بسط علم جغرافیا میبخشد زیرا که دائره اطلاعات آدمی را وسعت میدهد . کشورها را با هم نزدیک و آشنا میکند ، نقاط غیر مکتوف پیدا میشود و طوایف بمادات و تمدن یکدیگر را میگیرند .

دیگر از علل ترقی جغرافیا موضوع حج است که هر مسلمانی موظف است در صورت تسکین بها آورد و هر کس معنی نیست که يك سفر حج از طرف مسلمانان تقاطعی دور دست چون چین یا جاوه و حتی ایران که نزدیکتر است چه خدمات بزرگی بسط معلومات جغرافیائی میکند . دیگر از اسباب ترقی این علم معرفت قبله است که مختصری از اهمیت آنرا در محبت اجناسی کتاب نیاز شرح داده ایم .

بعلاوه توجهی که دین اسلام بطور کلی بعلوم داشته و دارد هر نوع علمی را ترقی داده و ذوقی را که طامع در باطن اشخاص یافت میشود و هر کس را براهی وارد میکند تشجیع و تحریک داده و مانع تشویق اکتشافات و اختراعات را نوسه داده است .

گفتیم که فرض کروی بودن زمین اول بار در محضر هارون الرشید مطرح و مورد قبول شد و بعد بکشور گالیله و کپلر رفت .

بعلاوه در جسامی دیگر بشما گفتم که پیشوایان اسلام کرویّت و گردش زمین را خبر داده اند .

چه چیزی بهتر از اینها معرفت موضوع سخن ما است ؟

پزشکی

مهمترین علوم مورد توجه اسلام همانا پزشکی است چنانکه از حضرت رسول رسیده می فرمود : علم بر دو گونه است علم بدنیا و علم دینیا .

اخبار زیادی نیز در این باره از آن حضرت رسیده منجمه اینک فرموده اند : دای شدگی خدا وقتی بشما تدری می رسد بدرمان آن کوشید که خداوند درد پیدرمانی بپاس رسیده است . در احادیث معتبر دیگری بسلیمان دستور داده اند که هر وقت مریض شویدی باید به طب رجوع کنی .

در باره طب کنایی هم در دست داریم که بعضی رسول نسبت میدهند . ما نیز هر کدام در علم طب آثار و اخباری بر جای نهاده اند و کتاب دیگری هم در علم طب حضرت رضا (ع) موجود است .

در این آثار و اخبار تداوی بسیاری از امراض بطور تفصیل شرح داده شده و بیشتر نکات آنها را علوم امروز روشن کرده اند (۱) و هر نکته که هنوز روشن نگردیده بدون آوردن در آنجا نخواهد شد .

مکتب علمی اسلام در این موضوع بزرگانی پرورش داده که تا جهان باقیست نام آنها از اذهان قراموش نیشود و امروزه اروپائیان بامنتهای احترام بدانها میگردند . هر کاه که طب خود را مدیون زحمات آنان میداند و کشفیات طبیشان بروی کتاب های آنها شده و تادیه رسیده تنها کتب طبی که در دانشگاههای اروپا تدریس میشد کتابهای ابوعلی سینا و زکریا رازی و ابن زهره و مفاخر دیگر اسلامی بود و امروزه هم این کتابها را بانظر تنظیم میگردانند .

بسیاری از اکتشافات طبی و جراحی که امروز در جهان بیش از همه مورد لزوم واقع میشود توسط دانشمندان اسلامی کشف گردیده .

مثلا زهرای اول کسی بود که بهم پشن شریان پاره شده و بیرون آوردن سنک را از شانه کشف کرد .

در قرن چهارم و پنجم هجری علم طب اسلامی چنان دیده هارا خیره کرده بود که تمام بزرگان دنیا مانند سلاطین و امراء برای تداوی بکشور های اسلام سفر میکردند .

طب روحی و تلفیقی *Thérapeutique و Psychothérapie* که قریب صد الی دریست سال است در اروپا پیدا شده و روز بروز ترقی شایان میکند و مسکن است روزی کاملاً جانشین طب مادی گردد اول مرتبه در دین اسلام وضع شده است .

دین اسلام با اینکه دستورات اکیدی دارد که باید در موقع درد بطیب رجوع کرد مقرر

۱ - در آیه بنام بهداشت اسلامی کتاب طب الرضا را با شهادت علمی امروز منتشر خواهیم نمود .

داشته که تا انسان تپ درد دارد باید دوا بخورد چنانکه اخبار بسیاری در این باره رسیده . موضوع فوق نشان میدهد که دین اسلام بیشتر معالجه را واگذار به نیروی دفاعی بدن کرده و عقیده دارد که بدن همچنانکه در مقابل درد مغلوب میشود وسیله غلبه بر آنرا هم دارد مگر اینکه درد خیلی قوی باشد و در اینصورت استعداد از طیب لازم شود . این اصل را امروزه علمای بزرگ قبول دارند چنانکه مشهور است ادیسون T.A. Edison عالم مشهور امریکائی هرگز دوا نیخورد و روزی که سخت مریض بود و دوستانش باصرار طبیعتی بیالینش آورده و دارویی برای وی تهیه کردند پس از رفتن طیب دارو ها را بدور انداخت و چون از سبب این کار پرسیدند جواب داد : « طیب باید زندگی کند و روی همین اصل حاضر شدم او را بیالین من آورید . داروساز باید زندگانی نباید و همین مناسبت قبول کردم دارویم را بفروید . منم . . . باید زندگانی کنم و همین علت دارو را دور ریختم . »

طب روحی امروز ثابت کرده که یکی از مؤثر ترین طرق معالجه ، تلقین Suggestion و تلقین بخود Auto - Suggestion است و روی همین اصل علوم بوجود آمده که بوسیله استخدام تلقین برای معالجه ، بسیاری امراض را دفع میکنند و این علوم را چنانکه گفتیم پسکو تراپی یعنی معالجه تکوینی مینامند .

دین اسلام در این باره دستور های بسیاری میدهد از آنجمله در اخبار زیاد وارد شده که مریض نباید شایست از درد خود کند و برای هر کسی که درد خود را بپوشاند ثوابهای بسیار مقرر داشته و ضمناً امر بغوش بینی و تلقین بغوشی میدهد . دین اسلام در اثر بعضی دعا ها یا اعمال مخالف نوع بدن را برای معالجه امراض بکار برده است و این نیز پیش علمای امروزه روشن است که تلقین در این باره تا چه حد مؤثر واقع میشود بطوریکه علمای مادی نیز فهمیده اند که اینان با بقول آنها Foi کاید همه چیز منجمله صحت و معالجه است .

یکی دیگر از وسائل معالجه طب روحی علمی یا اعمال مغناطیسی بوسیله حرکت دادن دست Passé است که گذاردن روی موضع درد Application de mains میباشد که فایده مهم آن از روی تجربه معلوم شده . در اخبار اسلامی دستورات زیادی درباره این موضوع رسیده . منجمله دست نهادن روی محل درد را هنگام برخی دعا ها خیلی مفید شمرده است .

با اینکه دستور های معالجه اسلامی را در کتابهای دیگری باید وسائل معالجه شرح دهیم بی مناسبت نیست مختصری از اصول آن را گوشزد کنیم .

وسائلی که اسلام برای معالجه امراض مقرر داشته همانها است که امروز هم علم طب علمی میسازد .

۱ - مسک و پرهیز ۲ - تدای با نباتات و مواد حیوانی یا معدنی ۳ - حجامت و خون گرفتن ۴ - مالیدن بدن و ماساژ ۵ - خوردن عل یا میوه ها و استفاده از ویتامین ۶ - رعایت بهداشت ۷ - معالجه با استحمام در آب سرد و یا گرم ۸ - حقنه و دوا در بینی چکاندن و استنشاق ۹ - مالش روغن و دارو بدن (استعمال خارجی) ۱۰ - خواب و استراحت . درباره اهمیت این دارو ها از لحاظ علم امروز و اخباری که راجع بآنها در اسلام وارد شده قسمتی را در این کتاب

با کتابهای دیگر شرح داده ایم و قسمت های دیگر جدا جدا مورد دقت قرار میگیرد و همین اندازه خوانندگان گرامی بدانند که آنچه اسلام موجب شفاي درد ها قرار داده همانست که آخریت کشفیات علم نایید نموده است .

نتیجه بهداشت اسلامی

دستور های بهداشتی که دین اسلام درباره غذا و خواب و اعمال و ناشویی و سایر چیز ها میدهد در مسلمانان طوری مؤثر میگردد که اگر کسی بطیب پیدانمیکنند چنانکه در مسلمانان صدر اسلام که دستور های بسیار کاملاً رفتار میکردند اند مریض کمتر پیدا میشد و معروف است که طیب نصرانی در زمان پیغمبر اسلام به مدینه مهاجرت کرد و پس از چند سال که مرص بیست شصت حضرت رسول (ص) برد و ایشان فرمودند :

« تعمیر کسی نیست . مسلمان تا سیر نشود نیخورد و هنوز سیر شده از سفره بر میخیزد و روی این اصل مسلمان مریض نمیکرد . »

آری درباره غذا اسلام اینگونه دستور میدهد : اسلام میگوید هر وقت گرسنه شوی . هر وقت محتاج خواب شوی بخصب و سایر احتیاجات بدن را وقتی انجام ده که بدانند که در مسلمانان . دستور های بسیار دیگری درباره پرهیز و امساک بهداشتی ، درباره تعدیل عمل و ناشویی جلوگیری از یبوست و غیره وارد شده که کمترین نتیجه اش اینست که مسلمان را از ناخوشی معاف میدارد .

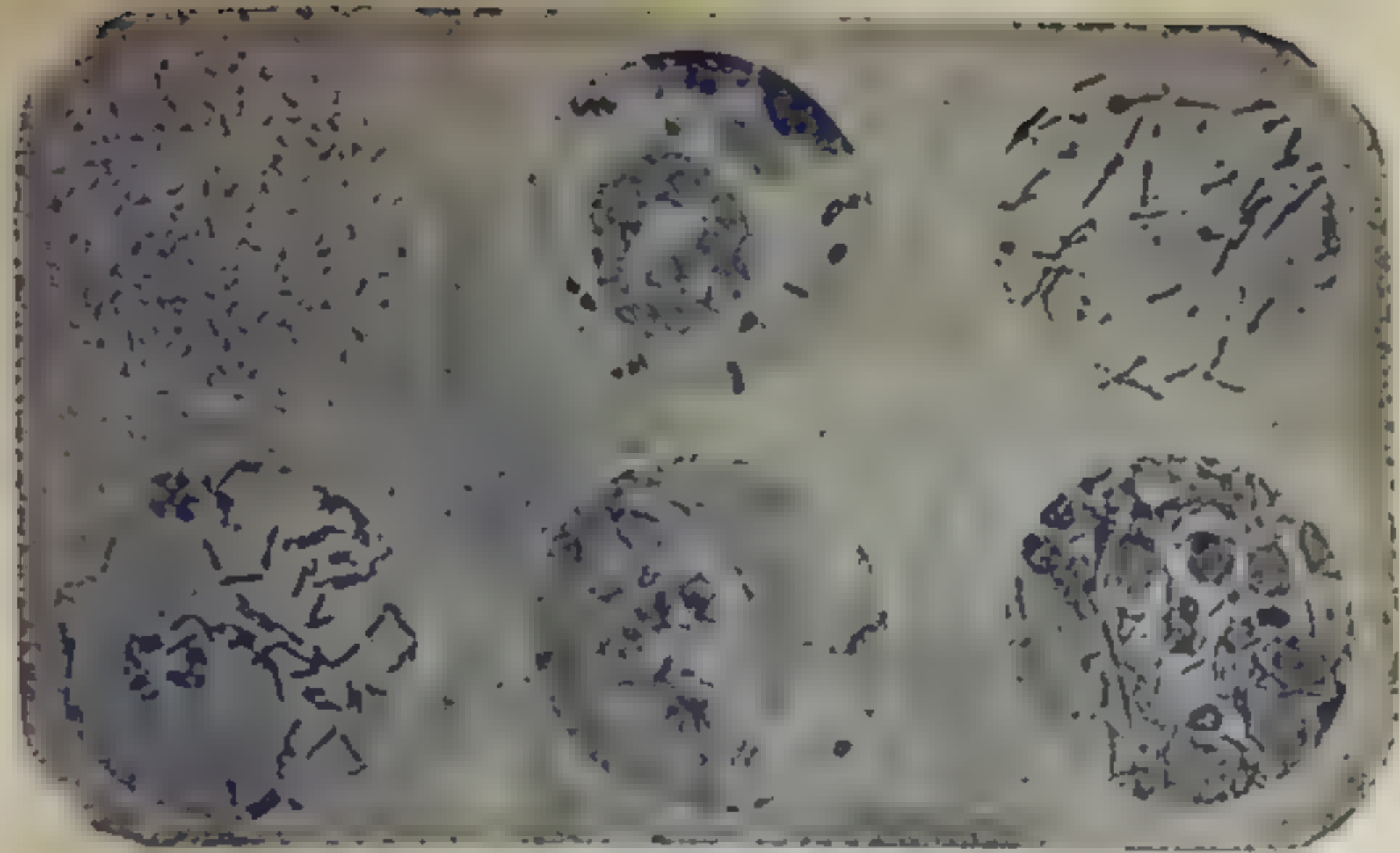
امراض مری و اجتناب از آنها

رضیه امراض مری در حدود یک قرن است که در دنیا بوجود آمده و این موضوع در اثر کشفیات عالم فرانسوی باستور است که میگردد را پیدا کرد و فهمید که بیشتر امراض در اثر سرایت میکرب در بدن آدمی پیدا میشود و بسا ناخوشی ها از اشخاص بیگانه مریض و حتی برخی امراض مخوف و آگیر دار میکنند در اندک مدتی تمام شهری را فرا گیرد . Epidémie یا بلای بسیاری عمومی نامند . علم امروز اهمیت و حقیقت سرات و لزوم احتیاط را در این باره مانند اصل مسلمی ثابت کرده است ولی آیا میداند که موضوع سرایت اسلام دوازده قرن پیش از باستور مقرر داشت و دستورات زیادی درباره احتیاط در مری و واگیر دار مانند خوره و غیره تعیین کرد :

بطور نمونه خبری که در این باره از حضرت رسول (ص) نقل میکنند بیان میکنم ثابت اند اهمیت علمی دستور های دین چیست : « بسوی اصحاب بلا و آنها که خوره دارند نظر مکنید چرا که ایشان پریشان میشوند و از کسیکه خوره داشته باشد بگریزید چنانکه از شیر میگریزید و با آنها سخن نگوئید مگر اینکه بقدر ذری از آنها دور باشید .

از حضرت صادق منقولست که چون آنها را ببینید از خدا عافیت بطلبید و از مرض ایشان فافل شوید مبدا بشما سرایت کند . باز از حضرت رسول منقول است که از پنج کس که حال باید اجتناب کرد و اول مرتبه کسی را که خوره یا جذام داشته باشد نامیده . »

ضمناً دین اسلام دستوری را که علم در این باره نمیدهد میگوید و آن اینست که عل اجتناب از امراض مری را باید طوری انجام داد که طرف اندوهگین نشود و موجب عزت و

منظره میکربها

که بوسیله دوربین عکاسی دارای میکروسکوب Microphotographie عکس برداری شده. ردیف بالا از چپ بر راست: ۱ - باسیل وبا ۲ - باسیل طاعون ۳ - باسیل مکزیکال ردیف پایین از چپ بر راست: ۴ - باسیل دیفتری ۵ - باسیل سل ۶ - باکتری سیاه زخم این میکربها خیلی بزرگتر از حد طبیعی است زیرا بلندی حقیقی آنها بین ۲ تا ۱۰ هزارم میلیمتر است.

نگردد و این اصل اخلاقی بسیار مهم و قابل توجه است. از اینها واضحتر نیز مدرك داریم و با این مدارك است که بعدای دما فریاد میزنیم که یسویان دین اسلام در اعصار نادانی شر اکشافات معرا العقول امروزه را پیش بینی کرده اند. خود تصدیق کنید. خبری از آل محمد (ص) روایت شده مبنی بر اینکه سرایت مرض وبا بوسیله آب است. آیا این خبر نبرساند که گوینده بزرگوار آن از این قانون بزرگ سرایت میکربی که یکقرن قبل توسط علمای اروپا کشف شد اطلاع کامل و بسیط داشته است؟ در صحنه سجاده میفرماید « ادخل الویاه فی میاهم » خدایا وبا در آب کفار داخل کن. این عبارت هم سرایت مرض را بوسیله میکرب و هم انتقال وبا را بوسیله آب نشان میدهد.

علوم امروز ثابت کرده اند که در خون انسانی مقدار زیادی سلول هستند که بنام گلبول سفید نامیده میشود. این گلبولها ارتش بدن بشمار میروند. بعضی اینکه میکربی از یکجا بدن وارد شود گلبولهای سفید بار حمله کرده و آنها را از بین میبرند.

جنگ صحت
و مرض

اگر میکرب قوی باشد گلبولها از جاهای دیگر بدن کمک خواسته بر عده خود میافزایند و دشمن را مغلوب و از بدن طرد میسازند. گاه اتفاق میافتد که میکرب خیلی قوی است و عده آن زیاد میشود آنوقت است که جنگ سفی در بدن در میگیرد و دو طرف کشته زیادی میدهند (جنگ

روی زخمها همین کشتههای طرفین است).

اگر بدن انسان قوای دفاعی کامل نداشته و گلبول سفیدش کم باشد مغلوب شده و میکرب فاتح میگردد و سلامت او را از بین میبرد. ویرا از پامبالدازد و تاوغنی که دوباره سلولهای تازه نسلی و جدیدی برای مبارزه و قلع و قمع میکربها پیدا نشوند آدمی همچنان مریض است و ممکنست در عین این مغلوبیت بمیرد.

تلقیح و Vaccination که امروز در دنیا ان قدر تعمیم یافته و مخصوصا در مورد آبله بین تمام طبقات در جهان شیوع پیدا کرده مبنی بر اینست اصل است یعنی مقداری از میکرب ضعیف مرض را در مایه آبله یا هر مرضی که «صوئیت از آن مورد توجه باشد داخل کرده پسند نزدیک میکنند و بدن برای دفاع از آنها مقداری گلبول سفید میفرستد و آنها را مغلوب میسازد.

یکی از خواص بدن اینست که بعضی اینکه بامرضی جنگید آماده میشود در آنیه نیز ما همان مرض بچنگ می کشون های زیادی مخصوص با جنگ آت تاخوشی تهیه می یند. و فیک آدمی تلذع شد بدنش آماده مبارزه بامرض موضوع تلقیح است و هر وقت میکربهای آت وارد خود قشونهای حاضر السلاح و آماده و بسیار از آنها را برای خود کوه کرد و هر چند قوی باشد آنها را از بین میبرد.

روی همین اصل است کسانی که مبتلا بمرضی امراض مانند ساه صرغ و سرکه و آبله و ... میشوند در مدت عمر خود کمتر مورد حمله ثانوی این امراضند و اگر دوباره مبتلا شوند در برابر از دیگران رفع میکنند.

ما ادعا میکنیم که دین اهللام این اصل بزرگ طبیعی را بیان کرده و در دستورات خود آن را مورد توجه کامل قرار داده و دلیل ما اخباریست که حاکی از موضوع مزبورند بطور نمونه فقط يك خبر از حضرت صادق (ع) نقل میکنم:

«صحت و مرض در بدن آدمی پایکد بگر در مقام معارضا و مقاتله اند.»

در احادیث بسیاری وارد شده که بسیاری مخصوصا تب و سردرد و چشم درد

فوائد بیماری

فوائدی برای بدن انسان دارد و گذشته از اینکه تاثیرات منفی و

روحی می بخشد، اثرهای يك مادی هم دارد چنانکه از حضرت علین

الحسین (ع) روایت شده که تب پیکو درد پست چرا که بهر عضوی بهره میرساند و در کسی که مبتلا باین بلا نشود خبری نیست

بلاوه راجع بفوائد زکام و دمل برای بدن اخباری رسیده و امروزه علمای طب تا حدی بر غورده اند که برخی بیماری ها سود عالی بانسان میدهد و موجب جلوگیری از امراض بزرگتری است.

باستان‌شناسی

در اثر کشفیات مهمی که اخیراً بعمل آمده اهمیت تاریخی طوفان نوح و مطابقت آن با آنچه در قرآن مجید شرح داده شده کاملاً اثبات گردیده است.

جنبه تاریخی
طوفان نوح

این کشفیات دو نوع است یکی الواح و مدارک تاریخی بسیار قدیمی که کشف کرده‌اند و دیگر حفاریاتی که وجود طوفان را ثابت می‌دارد. در مونیخ کشفیاتی که باستان‌شناسان در بین‌النهرین بعمل آوردند در خرابه‌های کتابخانه پادشاهی بابل (امپراطوری آشوری) الواحی یافتند از گل پخته که روی آن داستان شخصی بنام اوتنایشتیم (که شاید اسبست که آنها حضرت نوح داده‌اند) حک شده بود. در آن داستان گوشت می‌کند که شخص نامبرده را خداوند خبر داد که باران‌های سیل‌آسای بر روی زمین خواهد آمد و زمین را خواهد پوشید و او هم کشتی بزرگی ساخت و نزدیکان خود را با حیوانات در آنجا جای داد. این کشتی مدتی باز ایستاد اما چون بود تا اینکه بالاخره روی یکی از کوه‌های کردستان قرار گرفت.

او تنه‌اش را به یک کبوتر و یک چلچله و یک کلاغ و هر یک از این پرندگان برگزیده نصیب گرفت که بکوه پناه می‌برد. از روی قرآن حدس می‌زنند که موضوع مورد بحث این الواح تقریباً بیفتاد هزار سال قبل مربوط می‌شود. شماره الواح مزبور قریب سی هزار است.

در مذهب هندیان هم داستان حضرت نوح مشهور است منتها او را مانو می‌گویند و معلومست که نقل داستان با اختلاف منتقل شده منتها در افواه پییرانی کرده است.

همچنین در داستان‌های مذهبی زرتشت هم شخصی بنام «اینها» با تغییرات مختصری بهلوان حقایق تاریخی طوفان نوح نامیده شده است. مطالب فوق نشان می‌دهد که قضیه حضرت نوح جنبه بین‌المللی داشته و نواحی بسیاری را فرا گرفته و ذکر آن در میان اقوام مختلف باقی مانده است. در سال ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ دکتر و دلی باستان‌شناس در کنار شهر اور آثار شهری را یافت و در آنجا طبقه‌ای ضخیمی از رسوبات و گل‌ولای که معمولاً در نتیجه طوفان وسیل بر جای گذاشته می‌شود مشاهده کرد.

این گل را شکافته و در آن جاهی کند و معلوم شد که کافیتی آن قریب دویست و نیم است و در زیر گل آثار شهری را یافت که نشانه‌های تمدنی خیلی قدیمتر از تمدن شهر مافوق گل‌های پدید بود و با آن اختلاف بزرگی داشت.

کاملاً معلوم بود که این گل نتیجه سیل و طوفانی عظیم و غیر طبیعی بوده که تمام نواحی مزبور را فرا گرفته و شهرهایی را پوشانده و بعد از مدتها آثار تمدن دیگری روی آن بوجود آمده است. در مناطق دیگری نیز آثار گل‌ولای مزبور پیدا شده ولی وسعت حقیقی طوفان مزبور هنوز معلوم نگردیده است.

ریاضیات

مسلمین در ظرف مدتی کم در علوم ریاضی ترقیات فراوان کردند و در هندسه و جبر و مثلثات و غیره کشفیات بسیار نمودند و مسلم است که قسمت عمده علوم ریاضی امروز از مسلمات یونانیان و رقیب‌های آن است که اصطلاحات قنون مزبور هنوز بصورت عربی در هند و چنانکه لغت *Algèbre* الجبر عربی است و ارقام معمولی حساب را در آن از اسود (Hindu) بنی رقم عربی می‌خوانند.

خود اروپاییان نیز باین قسمت اقرار کرد و زیر بار آن رفت‌اند.

علمای ریاضی بزرگی در اسلام پیدا شده و کشفیات مهمی نمودند که هنوز نیز در دنیا مورد توجه است. کشف *Astrolabe* را مسلمانان کردند، مثلثات و اصطلاحات آنرا علمای ریاضی عرب یا ایرانی کشف نمودند و بزرگانی نظیر ابوریحان بیرونی و خیام و ابن سینا و مسلمان برخاستند و در قنون ریاضی آثار بسیار از خود جای نهادند. ولتر مکس در ۱۸۵۸ در کتاب آمازیش در تاریخ عمومی می‌گوید: «تمام علوم ریاضی را از مسلمانان دریغ»

نباشد؛ البته در انسان هم اینطور است و هر وقت نسل آدمی بیشتر از اندازه لزوم باشد بوسایلی تعدیل میگردد. مثلا بلاهای آسمانی مانند زلزله و سیل و طوفان و سایر امور مشابهه که میلیونها نفوس را تلف میکند یا ناخوشی های ساری عمومی و آیدمی ها چون وبا و طاعون و غیره که هزاران هزار تن را از بین بر میدارد همه عوامل کبک کننده باین اصل هستند. یکی از این عوامل بزرگ دفع مردم بدست یکدیگر یعنی چنک است. در هر چنک میلیونها نفوس از بین میرود و اینها همه مرد ها هستند که سبب تولید نطفه های بسیار میشوند. پس با از بین رفتن ده میلیون مرد صد ها میلیون از نفوس گره کسر میشود. دین اسلام باین موضوع بزرگ آفرینشی و این ناموس عظیم طبیعی لایق است و در قرآن مجید سوره بقره آیه ۲۵۲ پس از ذکر دفع قوم جالوت (کلیات) بدست حضرت داود میفرماید: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لكانت الله ذون فضل على العالمين» یعنی اگر این نبود که خدا مردمان را برخی بدست برخی دیگر هلاک میکرد زمین فاسد میشد و لیکن خدا صاحب فضیلت بر جهانیان. در این آیه موضوع فوق با وضوح کامل و منتهای بلاغت شرح داده شده. اولاً میفرماید که اگر چنک را خدا مقرر نمیکرد که برخی مردم بدست برخی دیگر دفع شوند زمین راه فساد میبمود و بعداً میفرماید چون خداوند صاحب رحمت بر عالم است و میخواهد که زمین حفظ شود و برای نسل بشر بماند این ناموس را برقرار فرموده است.

شرح در اطراف موضوع بالا و اهمیت آیه فوق که یکدنیا مطلب در آن خفته است محتاج سخن بسیار است که مجال این کتاب نیست.

میخواهم شما را متوجه کنم که چنک عجیب کنونی که پنج سال است دنیای را بغود مشغول داشته و میلیونها مرد بارور را از بین برداشته و از کار انداخته است گذشته از جنبه های دیگر آیا دنباله و اثر آن از دیاد جمعیت که هیئت های لاهه بدان پی برده اند نیست؟ آیا برای جلوگیری از تراکم نیابند؟

نتیجه گرفتن از این موضوع را بلیک خوانندگان واگذار میکنم و شما را متوجه میکنم که برخی قوانین دیگر اسلامی نیز هست که در مورد تعدیل نفوس زمین نیز خدمات گرانها و بزرگی میکند که همیشه مورد استفاده است ولی عمل آن عکس عمل فوق است و آن قوانین کثرت نفوس و تعدد زوجات میباشد که مرد و آنها برای بقای نسل و بوجود آوردن جامعه مرفعی لازم و ملزومند و با وجود این تراکم های اتفاقی، عالم هرگز مستغنی از کثرت نفوس نمیشود. این رشته سرد را دارد و میتوانم خوانندگان عزیز را که علاقه بانار ما دارند و در خواندن آن مداومت میکنند امید دهم که بعد ها بیشتر در این موضوع سخن بگویم.

در موضوع رفتار نسبت بدنیا و آخرت هیچ دستوری در جهان نیایست
دستورات اسلامی تیرسد. اسلام با رعایت فطرت و طبیعت بشر و با
نهایت دقت توانسته است از افراط دنیایی دین یهود و تفریط رهبانیت
دین مسیح بکاهد. در قرآن مجید سوره قصص آیه ۷۷ میفرماید:

«واشبع لهما آتیهك الله الاخرة ولا تنس لصيک من الدنيا واحسن كما احسن الله اليک ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب الفاسدين» یعنی از آنچه خدا ترا برای آخرت داده بجوی و بهره

خوبش را از دنیا فراموش مکن و همانطور که خداوند در حق تو پیکری کرده تو پیکری کن وی فساد در زمین مرو همانا که خداوند تباه کارانرا دوست نمیدارد.

باچه لسانی بهتر از این میتوان وظیفه بشر را نسبت بدنیا و آخرت مبین کرد. حضرت امیر علیه السلام میفرماید: «کن للدنيا كالك تبيش ابدانك للآخرة كالك تبت غذا» نسبت بدنیا چنان باش که گویی تا ابد در آن خواهی زیست و نسبت با آخرت چنان که گویی فردا خواهی مرد. این دستور بزرگ راه را بخوبی روشن میکند و نشان میدهد که کوشش در راه زندگی باید بجای آورد، کوشش بسیار، جهدی که گویی برای ابد کار میکند، ولی در عین حال باید این کوشش با فکر آخرت توأم باشد و چنان بنداری که فردا خواهی مرد. هیچ میران و نهیل کننده در جهان نمیتواند یاریکنر و دقیقتر از این فلسفه بزرگ آفرینش اسلامی چیزی بیآورد.

اگر بندبازان را دیده باشید دقت کرده اید که برای جلوگیری از سقوط خود چوب بسیار بلندی در دست دارند که وسط آنرا گرفته اند و سنگینی چوب در دو طرف آنها تقسیم شده است. اگر تعادل چوب از هر طرفی زیاد شود بندباز یا آنطرف خواهد افتاد. باید با نهایت دقت و توجه تعادل خود را حفظ نماید و دائم مراقب باشد که هیچ طرف بیش از طرف مقابل نشود پس تشبیه مناسب با آن نظریه است که بهترین امور را حد وسط آن میداند و راه افراط یا تفریط هر دو را مذموم میشارد. طفل نادان بلب بام زیاد نزدیک میشود و هنگامیکه باو بگویند عقب برو آنقدر عقب میرود که از پشت میافتد. متأسفانه باید گفت که بیشتر مردم افراط و تفریطی هستند و طبع هوسران و متلون آنها نمیتواند بر رفتن در راه وسط ادامه دهد چرا که آنرا بکنواخت میبینند و طالب تغییر و تبدیل و تلون هستند. اینست که یا آنقدر جلو میآیند که از هم میافتند و یا آنقدر عقب میروند که از آنطرف سقوط میکنند. هنگامیکه آنها را ملامت کنی که آنقدر در پی دنیا نروند و متفرق در اعمال حیوانی و حطام ناچیز جهانی نباشند و این اندازه چشم و گوش خود را بر امور معنوی و مصالح اخروی نبندند اگر باز ایستند چنان دو راه مخالف آن سرازیر میشوند که دنیا را بکلی رها کرده زندگی را فراموش مینمایند، بر ریاضت میافتنند، نفس و بدن را بهشت میاندازند و حیات دنیا را از یاد میبرند. نتیجه این میشود که امور زندگی آنها مختل میشود و قتیکه این اختلال بعد افراط رسید مجبور میشوند که تغییر رویه دهند و متأسفانه خیرویه آنها را بعد وسط نبرسانند بلکه بسوی تفریط میبرد یعنی هر آنچه گرفته بودند برها میسازند و دوباره رفتار اولیه خود را از سر میگیرند.

اینست که شعار دین اسلام که در هر کار باید حد وسط آنرا اختیار کرد (خبر الامور اوسطها) میزانی است که با آن بهترین نوع زندگی بشر تأمین میشود. نه تنها هیچ دینی این اعتدال را فراهم نمیکند بلکه هیچ قانون و روشی در دنیا نیز نمیتواند بشر را باین رویه که موجب تأمین خوشبختی است نزدیک کند.

دنیا و

آخرت

فهرست

صحنه	مباحه	سبب تألیف کتاب
۳۷۴	۳۷۲	تقسیم بندی
	۳۷۵	
اسلام و علم		
۳۷۶	۳۷۶	مقام علم در زندگی بشر
۳۷۷	۳۷۶	علم و دین
۳۸۲	۳۷۸	شهادت دیگران
۳۸۵	۳۸۴	مکتب علمی اسلام
۳۸۷	۳۸۷	چهاره چیست
علوم طبیعی		
انسان		
۳۹۲	۳۸۹	تشکیل جنین
۳۹۴	۳۹۳	موض شدن سلولها یا استبراه نجاستخوار
۳۹۵	۳۹۴	فایده کربیه طفل
۳۹۹	۳۹۶	ضعف انسان
حیوانات		
۴۰۰	۳۹۹	حلال گوشت و حرام گوشت
۴۰۰	۴۰۰	جنک حیوانات
۴۰۱	۴۰۱	۱ - زیانهای معنوی و اخلاقی
۴۰۵	۴۰۵	زیانهای سک
۴۰۵	۴۰۵	۲ - هلاک جسمی
۴۰۷	۴۰۵	فوائد و مضار مکی
۴۱۰	۴۰۸	فایده زالو
۴۱۱	۴۱۱	آپچه لیداید

صحنه	مباحه	مضرات درخت در شب
۴۱۲	۴۱۲	مضرات داخلی زمین
۴۱۳	۴۱۴	آب شیرین و شور
۴۱۵	۴۱۵	فانون بقای اصلح
	۴۱۷	خلقت عالم
	۴۱۷	موضوع زوج
بهداشت		
۴۱۹	۴۱۹	طهارت و پاکیزگی
۴۲۱	۴۲۱	میکرب و نجاست
۴۲۲	۴۲۲	حمام
۴۲۲	۴۲۲	بهداشت سر
۴۲۳	۴۲۳	سواك و حفظ دندان
۴۲۴	۴۲۳	دست شستن پیش از طعام
۴۲۶	۴۲۶	آداب زناشویی
۴۲۸	۴۲۶	زنا
۴۲۹	۴۲۸	خنه
هیئت		
۴۳۲	۴۳۲	کرویت زمین
۴۳۳	۴۳۳	کیفیت ماه
۴۳۴	۴۳۳	سکته کرات
۴۳۴	۴۳۴	عبارت معیبه
۴۳۵	۴۳۵	فناي ستارگان و عمر کرات
۴۳۵	۴۳۵	عوالم متعدد
۴۳۶	۴۳۶	اولین مرصد
علوم اجتماعی		
۴۳۸	۴۳۸	جنبه اجتماعی ناز و روزه
۴۳۸	۴۳۸	جنبه اجتماعی حج

ارث	۴۳۹	نظر و حجاب	۴۳۹
آداب معاشرت	۴۳۹	میزگرد	۴۴۱
شب و قیابیل	۴۴۱	علوم اقتصادی	۴۴۳
تجارت	۴۴۳	ربا	۴۴۳
کردش پول	۴۴۳	شیمی	۴۴۵
استعماله و تغییر ماهیت	۴۴۵	غایده سها	۴۴۵
نور و روشنایی	۴۴۶	فیزیک	۴۴۷
ونک	۴۴۸	موسیقی	۴۴۸
طب روحی	۴۵۱	جغرافیا	۴۵۰
نتیجه بهداشت اسلامی	۴۵۳	یزشکی	۴۵۱
جنگ صحت و مرض	۴۵۴	وسایل معالجه	۴۵۲
هیئت تاریخی طوفان نوح	۴۵۴	امراض مسری و اجتناب از آنها	۴۵۳
		فوائد بیماری	۴۵۵
		باستان شناسی	۴۵۶
		ریاضیات	۴۵۷
		علم الحیات	۴۵۸
اصول کلی	۴۵۸	جنگ و مسکن زمین	۴۵۹
دلیا و آخرت	۴۶۰		
نور خورشید	۳۷۰	فهرست گراورها	۳۷۰
اسیرمانوزوید یا نغم مذکر که طفل از آن بوجود میآید	۳۹۱-۳۹۰	ترقی جنین در رحم (۱۰ کلیشه)	۳۹۱-۳۹۰
درون مغز آدمی	۳۹۲	خوک اهلی	۳۹۲
خوک وحشی یا گراز	۴۰۰	تنیاسلیوم یا کرم کدو	۴۰۱
مکس معمولی	۴۰۱	نغم مکس	۴۰۹
مقطع بدن زانو	۴۰۹	درخت در شب	۴۱۱
عکس کره ماه	۴۱۱	مربوط بدرجات نور شب و روز	۴۳۷
سلسله اعصاب انسان	۴۳۷	میکرهای امراض	۴۴۸
	۴۴۸		

فرهنگ اخلاق اسلامی

منتخب از قرآن و کلمات پیشوایان دین

مقدمه بقلم

بانی انجمن تبلیغات اسلامی

فصلنامه پنجم

انجمن تبلیغات اسلامی

چاپ دوم

حق چاپ با طبع ناشر آزاد است

ده هزار جلد چاپ شده

آذر ماه ۱۳۲۳

بسم الله الرحمن الرحيم

والتصاوة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

...

هر يك از پیشوایان دین ماکلمانی در علم اخلاق از خود بجای گذارده اند علت انتشار این کتاب که از حیث بزرگی و عظمت در دنیا تاکنون نظیر نداشته و نخواهند داشت و این بزرگی نه تنها از مفهوم ظاهری سخنان آنها است بلکه علت برتری بیشتر در اینست که در هر موضوعی سخن گفته اند اصل و ریشه اخلاق و تحد فاصل بین يك و بد، خلاصه اكسير و جوهر آدمیت را تبیین کرده و منذر شده اند و این اكسيرهای اخلاقی را بقالب الفاظی زیبا و شیرین در آورده و آنها را برای اصلاح جامعه انسانیت بر جای نهاده اند.

در کتب اخبار و احادیث هزارات هزار از این جملات دیده میشود که میتوان از مجموع سخنان هر يك از پیشوایان مایه كتاب كامل اخلاق بیرون آورد منجمله سخنانی که در کتب مختلف از حضرت رسول اکرم «ص» و کلمانی که در نهج البلاغه و سایر خطب از حضرت علی بن ابیطالب «ع» بر جای مانده هر يك کافی بودند که کتاب مستقلی تشکیل دهند و این ناچیز نیز در ابتدا قصد داشتم که از مجموع سخنان هر يك کتابی عظیم نسیم، اما بعداً برخوردم که اگر مجموعه از سخنان تمام پیشوایان ما باضافه منتخبی از اندرزهای اخلاقی كتاب بزرگ و یگانه شاهراه سعادت بشر یعنی قرآن مجید در یکجا منتشر شود و بنام «فرهنگ اخلاق اسلامی» در تمام جهان نشر گردد اثر آن بیشتر خواهد بود و بهتر میتواند روحیه اخلاق اسلام را بدینا ثابت نماید.

این بود که طرح كتاب حاضر ریخته شد و کوشش بعمل آمد که بهترین طرزی، منظور علی گردد. تاکنون در دنیا يك فرهنگ با دیکسیوز علم اخلاق سبکی که ما این كتاب را منتشر کرده ایم وجود نداشته و در عالم اسلام نیز سابقه ندارد که سخنان اخلاقی پیشوایان دین را از روی موضوع بطرز الفبا جمع آوری کنند. علاوه از حیث روانی و شیرینی سبك عبارات و خوبی چاپ نیز تا آنجا که از عهده ماساخته میشد کوشش کردیم که كتاب بی نظیر باشد.

يك نکته عده که اهمیت آنها بیش از هر چیز بالا میبرد اینست که متن كتاب یعنی از ابتدای شروع حرف الف تا انتهای حرف ی عبارت و نوشته که از ما باشد نمی بینید بلکه همین ترجمه آیات قرآنی یا ترجمه همین فرمایشات رسول اکرم و پیشوایان ما است و اگر در چند جای اضافه کردن چند کلمه ناچار شده ایم آنها را در بین پرانتز ((و)) ذکر کرده ایم که مشخص و معلوم باشد.

بنابر این سر تا سر متن كتاب سخنانی است که در هزار و سیصد سال پیش توسط خالق شریف تمام موجودات یا رهبران جامعه انسانیت گفته شده و چیزی بر آن افزوده نگردیده است و سر بزرگی كتاب بیشتر در همین است. این نکته را نیز ناگفته نگذاریم که اگر میخواهیم تمام جملات اخلاقی را که در کتب اخبار ضبط شده نقل کنیم محتاج چندین ده جلد از این کتاب میشد و این همین جملات که در اینجا می بینید طوری انتخاب شده که نماینده تمام آن سخنان است و در دست داشت این كتاب شما نه فقط از سایر سخنان بی نیاز میشوید بلکه از تمام کتب اخلاقی و مستفی میگردد.

میزان اخلاقی

در دنیا برای اندازه گیری هر چیزی يك واحد یا میزان لازم است که هرگز تغییر نکند، در همه جا یکی باشد و مورد استفاده همه کس قرار گیرد برای اندازه گیری اشیاء متروا واحد انتخاب کرده با برخی واحدهای دیگری در نظر گرفته اند و برای آن اضعاف و اجزائی تعیین کرده اندازه اشیاء عالم را با آن می سنجند و برای وزن كيلو یا سایر اوزان قراودادی ملل تعیین شده و همچنین برای پیمانه، برای سنجش حرارت، برای قوت، الکتریسته و سایر چیزهایی که قابل سنجش باشند در جهان واحدهای یکه هایی تعیین گردیده است. همانطور که چیزهای مادی محتاج واحد و میزانی هستند امور معنوی و اخلاقی هم میسر میشود ولی فرق در اینجا است که میزان اشیاء مادی مسکنست مشهور و غیر ثابت باشد مثل مترو و درج و پوند و غیره ولی امور اخلاقی میزانی میخواهند که در تمام جهان تغییر نکند و ثابت باشد.

البته مقصود از این امور عادات ملل که در هر محل و در تحت شرایط متفاوت آب و هوا و تاریخ و تجربه دستخوش اختلاف میگردد نیست چنانکه بعضی عادات در نزد برخی ملل و در نزد عده دیگری بی ادبیست «مثلاً با کلاه و بدون کفش رفتن در اطاق نزد ملل شرق ادب و نزد غربیها بی ادبی و برعکس آن ادبست». آن میزان هایی که تغییر نمیکند امور اصلی اخلاقی هستند که فطرت بشر و عقل او نیز او را قبول دارد و هیچ آداب و رسوم و آب و هوا و موافق تاریخی نمیتواند تغییری در آنها حاصل کند چنانکه دروغگویی و پیمان شکنی نزد همه ملل زشت و راست گویی و ایفای عهد همه جا پسندیده است.

گفتیم که میزان اعمال را عقل و فطرت بشر قبول نمیکند ولی این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که عقل و فطرت بتهائی برای تعیین میزان کافی نیست و چون بشر علاوه بر عقل و فطرت های مختلف نفسانی دارد و طبیعتاً خود خواه است و اغلب در مبارزه جانی از احکام عقل پیروی نکرده و قوانین فطرت خود را هم زیر پا میگذازد و نمیکند خردش سالم بماند، نمیتوان اخلاق را با اختیار عقل مردم واگذاشت کرد و اگر میزان اخلاق بدست اشخاص بیفتد در تبعه آمیخته شدن با هوی و هوس چیزهای مختلف و متباینی بوجود میآید که میزان اخلاقی نیستند و نه تنها برای اداره جامعه ها مفید نیست بلکه زندگیهای انفرادی را نیز نمیتواند اداره کند.

اولین میزان اخلاقی که برای بشر تنظیم شده بتوسط خداوند خالق جهانیان که بهتر از بشر صلاح او آگاه است مقرر گردید و بتوسط پیغمبران بدسترس انسان گذارده شد. اگر این میزانها در طی قرون بدست بشر نادان تغییر داده نمیشد شاید بتوان گفت همسایه برای اداره بشر کافی

بود ولی هیچیک از آن میزان ها بصورت اصلی باقی نماند و با هوا و هوس های مختلف اشخاص آمیخته شد و نه تنها از فایده اصلی افتاد بلکه بسیاری از تعالیم آن بحال انسانیت زیان آورده. در طی ادوار مختلف تاریخ بشر کسانی هم پیدا شده اند که خواسته اند با عقل خود و بدون وحی خداوندی میزان تعیین کنند و این کسان که مردم آنرا بنام فلاسفه و عقلا میخوانند هر يك سخنانی گفته و کتابهایی از خود بجای گذاشته اند که بدینسانه بهمان علت مخلوط شدن با هوا های نفسانی بطرقت و حقیقت نزدیک نیست و روی همین اصل میزان اخلاقی هر فیلسوفی با شخص دیگر تفاوت کلی دارد. از جمله این فیلسوفان که میزان اخلاقی ساخته اند فلاسفه یونان هستند که بعد هادیگران نیز از آنها تقلید کرده و روش و سبک هر کدام را بنام مکتب او میخوانند و این مکتب نیز در طی قرون پیروانی داشته است و شاید هنوز هم داشته باشد. البته مقصود ما از اختلافاتی که میگوئیم در باره مجموعه علم اخلاق و نکات باریک زندگی بشر است و الا اصول اصلی و مهمه اخلاقی مانند راستگویی و سخاوت و دانایی و شجاعت در هیچ جای جهان مخالفتی ندارد و کسی نیست که یکی از این صفات را بداند اما اختلاف در تفسیر و توجیه و موارد استعمال و حدود آنها است مثلا در اینکه آیا سخاوت باید چه وقت و چقدر و شجاعت چه مورد و چه اندازه باشد هر کدام چیزی گفته اند که بشر بیچاره اگر بخواهد سخن همه آنها را پیروی کند دچار محظوری میشود که جز بصری نظر کردن از زندگی آدمیت چاره نخواهد داشت.

از آنچه در بالا گفتیم معلوم شد که میزان کسانی که بدلاسه و میزان حقیقی عقلا مشهور یعنی آنها که میزان اخلاق را از خود جعل کرده و از طرف خداوند بیاورده اند برای اداره شرکاتی نیست. قدری بالاتر نیز گفتیم که میزانهایی هم که از جانب خداوند پیغمبران داده شد همگی دستخوش تغییر و تاویل و آمیخته با هواهای نفسانی بشر شدند. بنابر این تکلیف بشر در میان این آثار ناقص چه بود و چگونه و بچه وسیله میتواند راه راست را بشناسد و در شاهراه هدایت قدم گذارد؟ یا خداوند بشر را بحال خود گذارد که در میان این راههای پر پیچ و خم و شبهه ناک سرگردان و حیران باشد؟ یا هیچ راه چاره برای تشخیص راه راست بانسان داده نشد؟ چرا لطیف و رحمت خداوندیش از آنست که انسان را بحال خود بگذارد و او را همچنان رها کند. در ۱۳۶۰ سال قبل بتوسط کاملترین مخلوقات خود کنایه فرستاد و آنرا میزان نیک و بد قرار داد و راه و روش بشر را در آن تعیین کرده، راه راست را نشان داد، جنس انسان را بهر وسیله ممکن بود به پیروی این راه دعوت کرد. این کتاب که میزان اخلاق و حد وسط اعمال و نشان دهنده روش زندگی است قرآن است که یکی از نامهای آن فرقان میباشد یعنی تمیز کننده فرق بیکی و بدی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا «بزرگ است آنکسی که فرو فرستاد فرقان را بر بنده اش که برای جهانیان پند و بیم دهنده باشد» این میزان که در آن تمام راه و روش زندگی بشر نشان داده شده برای سعادت جامعه بشری در زندگی کافیت و پیروی از آن خوشبختی حقیقی را در عالم حکمفرما میکند و مدینه فاضله خیالی را بصورت عملی می بخشد.

فرق نیکی و بدی

اگر کسی بانظر سطحی با اعمال آدمی در زندگی دنیایی او نگاه کند فرق بزرگی بین اعمال نیک و بد در صورت ظاهر نمی بیند و آن دیواری که بین کار خوب و بد کشیده شده در نظر او خیلی کوچک میآید مثلا هرگاه کسی زناشویی و زنا را در ظاهر بشکند با خوردن حلال و

و حرام را نگاه کند و تصرف مال خود، یا مال غیر را مورد نظر دارد آنها را خیلی شبیه بهم میبیند و اگر میزان خدائی نداشته باشد این اعمال در نظرش تقریباً یکسان جلوه گر میشود و هیبت است که موجب گمراهی و بدبختی جامعه بشر شده زیرا آنکسان که بدینال بدی و نیکو را همین بشر که گفتیم بدی ها مینگرند و بین خوب و بد جدائی نمیبینند و دیواری برای فاصله آنها قرار نمیدهند و نمیتوانند پیش خود فرض کنند که چه تفاوت بزرگی در خوردن مال حرام و حلال یا تصرف در مال خود و دزدی وجود دارد، با اینکه عمل هر دو ظاهرآ بهم شبیه است. برعکس این اشخاص گروهی دیگر که بخدا ایمان آورده و میزان اوینی قرآن عقیده دارند و از آن پیروی میکنند و هدایت را قبول کرده و در راه است قدم میزنند تفاوت بین خوبی و بدی در نظرشان خیلی بزرگ شده و دیوار عظیمی میان اعمال نیک و بد مشاهده میکنند و برای تشخیص خوبی و بدی نه تنها از میزان قرآن استمداد میجویند بلکه قلب خود آنها نیز بهدایت خداوندی میزانی می شود که با آن خوب و بد را تمیز میدهند یا ایها الذین آمنوا ان تتوالوا بهیچ لکم فرقانا.

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از خدا بپرهیزید برای شما جدا کننده ییست خوب و بد قرار میدهد.

قرآن میزان است یعنی بین کارهای خوب و بد، بین راه راست و راههای کج، بین راه راست و گمراهی و میان خوشبختی و بدبختی دیوارهایی تعیین کرده و این دیوارها را بر روی و سطح نمایان معرفی ساخته که با جزئی علاقه هر کس میتواند از آن پیروی کند و این راه و روش را پیروی نمودن آن سعادت مند شود.

گفتیم که بین خوب و بد یعنی در وسط آنها دیوار نیست. دیوار و راهی حد وسط که بین خوب و بد کشیده شده یکی است و بیش از یکی نیست و هرگز تفاوت و اخلاقی در آن نیست، اما راههایی که در دو طرف دیوار دیده میشود بسیارند. راههای یکطرف را بنام راههای افراطی و راههای دیگر را تفریطی میخوانند. تجارت دیگر راه افراط بسیار است و راه تفریط نیز بسیار است ولی راه راست که حد فاصل این دو است فقط یکی است.

کسانی که در راههای مختلف افراط و تفریطی قدم میزنند نیز بسیارند و هدف های آنان و خط سیر هر کدام نیز طوریت و آنقدر خط سیرشان مختلف است که میتوان گفت هر کدام يك خط را بیش میگیرند و بالاخره اگر از آنجا بپسرنکشد به راه راست برفتند سوی برنگاه بستی میروند اما آنکسانی که در راه راست قدم میزنند هدفشان بسیار ولی هدف و خط سیرشان یکی است، همه يك مقصود دارند، همه يك جا میروند، همه باهم متعهدند و همه دوست هم و یاور هم هستند بلکه همه يك روشند که در تن های مختلف دیده میشود. اینست معنی وحدت و توحید و اتحاد. نفاق و دورویی روش آنهاست که از راه منحرف میشوند و باین سبب است که خداوند آنقدر با اتحاد امر و از نفاق منع فرموده است.

پسندیده ترین راهها همانطور که در بالا متذکر شدیم حد وسط است و افراط و تفریط

مردود ملامتند و اخلاق مجبوره است که حد وسط را با انسان نشان میدهد و از راه افراط یا تفریط بر حق می‌دارد. نه تنها در اخلاق حد وسط پسنجیده است بلکه در تمام اعمال زندگی باید انسان حد وسط را اختیار نماید تا از تفرش بر کنار مانده. حضرت رسول میفرماید: **خیر الامور اوسطها** یعنی بهترین کارها حد وسط آنها است.

هر درسی که با تجربه و عمل توأم نباشد نتیجه مطلوبه را نخواهد داد و علوم را نمیتوان با تئوری و فرضیه تنها تعلیم و بررسی کرد بلکه عمل و پرائیک هم لازمست. عمل بعلم که امروز جزء یکی از ارکان حتی دانش جهان گردیده چیز است که در دین اسلام جزء واجبات و کارهای لازم مقرر گردیده و این دین علمی را که با عمل توأم نباشد میسرود. این موضوع بر علم اخلاق نیز جاریست و تنظیم جملات اخلاقی بدون نشان دادن نمونه عملی و بدون منطبق کردن فرضیه بر عمل نتیجه ندارد چنانکه تعلیمات اخلاقی بعضی ادیان منسوخه در ظاهر خوب و در باطن غیر علمی است و نمونه عمل ندارد. خوشبختانه تعلیمات اسلام و میزان اخلاقی این دین بزرگ بهترین نمونه های عمل را داشته و بشام جهانیان نشان داده که اولاً این دستورات که بصورت جملات تنظیم شده عبارت تنها نیست و قابل عمل است چنانکه کسانی در زندگی خود این اعمال را بجا آورده و سراسر حیات آنها با منتهای خوشبختی گذشته و نمونه های کامل انسابت بوده اند و ثانیاً ثابت کرده که پیروی از این میزان اخلاقی چگونه زندگی دنیائی و اخروی را قرین خوشبختی میسازد.

بزرگترین این نمونه ها پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. چنانکه خود او میفرماید: «انی بعثت لائهم مکارم الاخلاق میبوت شدم تا سجایای اخلاق را تمام کنم» سراسر زندگی این بزرگوار طوری گذشت که دشمنانش هم توانستند يك ابراد اخلاقی از او بگیرند.

هر عملی که از وی صادر میشد مطابق با آن میزان اخلاقی بود که خداوند تعیین فرموده بود و هرگز از حدود خارج نمیگردید. رفتار و اخلاق پیغمبر نمونه اخلاق اسلامی و سرمشق تمام مسلمانان است. سرع آنحضرت و اولین پیشوای ما حضرت علی بن ابیطالب نیز سرمشق اخلاقی کاملی بودند چنانکه در بعضی زیارت ها خطاب بایشان گفته میشود: **السلام عليك یا میزان الاعمال**.

سلام بر تو ای میزان کارها یعنی ای کسیکه رفتار تو میزان اخلاقی و نمونه و سرمشق ما بوده است.

حضرت علی «ع» شخصیت عجیبی است که در عین حال جامع آخدااد بشمار میرفته چنانکه بهترین جنگجو، بهترین شجاع، بهترین عابد، بهترین عالم، بهترین حلیم و پیشوای تمام اخلاق نیکو بوده و حقیقه بررسی کردن در زندگی او انسان را دچار شکفتنی میکند که چگونه اینهمه مکارم مختلف در يك شخص میتواند جمع شود و چگونه بهترین زاهد و خائف از خدا نیساعت حد از استغراق در عبادت ششیر خود را بسرگردن دشمنان خدا میزند.

سایر پیشوایان دین ما نیز هر کدام در مقام خود نمونه های اعمال انسابت بوده اند منها هر کدام از آنها در يك یا چند صفت بخصوص گوی سبقت را برده بودند چنانکه حضرت حسن «ع» در سیاست دینداری و حفظ اسلام و حضرت حسین «ع» در فداکاری و حضرت علی «ع» در عین «ع» در زهد و حضرت صادق در علم و همچنین سایر پیشوایان در يك صفت مخصوص عاجزمتها درجه بوده اند آنچه درباره میزان بودن قرآن و کافی بودن آن برای هدایت خلایق بشر گفته ایم کافیت شمارا متوجه سازد آیانی را که در تحت عناوین اخلاقی در ضمن این کتاب از قرآن مجید ترجمه کرده ایم روی چه نظر

آثار پیشوایان

بوده است، اما سخنانیکه از حضرت رسول اکرم «ص» و ائمه اطهار «ع» نقل کرده ایم نیز میتواند معرف نمونه های اخلاقی و میزان نیک و بد باشند چرا که گدیم زندگی این بزرگات هر کدام مثل کامل بوده و سخنانشان نیز معرف اخلاق آنها است.

بعلاوه پیشوایان اسلام بقرآن احاطه کامل داشته و از علوم حقیقی بهره مند بوده اند بنابرین اخلاقی که ایشان شرح میدهند اکسیر اخلاق است.

از همه اینها گذشته بیشتر سخنانی که از طرف ائمه دوازده گانه رسیده نقل است که بر سر از حضرت رسول آمده است و بالاخره همه آنها به پیغمبر اسلام میرسد و اشیای برایشان میزان اخلاق را از علم کاملی که از وحی خداوندی آموخته بودند و از احادیث قدسی و تعلیمات پروردگار که توسط جبرئیل «ع» بایشان نازل میشد فرا گرفته و برای خاندان و اصحاب و خود نقل میکردند. بطور خلاصه میتوان گفت که جملات اخلاقی این کتاب يك برنامه اخلاقیست که جوهری از تعلیمات خداوندی است.

برای تنظیم این کتاب بسیاری کتب عربی و فارسی مراجعه شده و در حدادک و مآخذ ذکر نام آنها بطول میانجامد ولی لازم میدانم که در سرور که در تنظیم و طبقه بندی کلمات این رساله بسیار مورد استفاده شده.

برم و از مؤلفین آن تشکر کنم:

حلیه المتقین مرحوم مجلسی - معراج السعاده مرحوم تراقی، سخنان معبد گردآوری آقای باینده، کلمات قصار گردآوری آقای سپهر.

علاوه بر اینکه مآخذ و مدارکی که این اخبار از آنها نقل شده همه معتبر و دارای اسناد مهم است دو چیز دیگر نیز سبب میشود که ما را صحت آنها معترف کند.

اولاً - بطور کلی در عالم حدیث اخباری که مورد تردید نیست آنها هستند که حسیه خصوصی داشته و بفتح یا ضرر قبيله یا قوم یا مملکتی باشند و جمله های اخلاقی جبری نیست که مورد استفاده کسی بوده و جعل و ساخته شده باشد.

ثانیاً - در تشخیم سخنان، پیشوای بزرگ دین با دستوری داده و فرموده است: «کلماتیکه از ما شما میرسد با میزان الهی یعنی قرآن بسنجید و هر کدام از آنها با میزان خدائی اختلاف داشت بدیوار زنید.»

بنابراین میتوان تقریباً بطور یقین گفت آنچه در اینجا نقل شده عین فرمایشات پیشوایان دین ما است.

کتابهاییکه تاکنون در زبان فارسی یا عربی برای معرفی مشایخ بزرگ
دین ما تألیف شده تقریباً همگی آنها عین جملات عربی را نقل کرده اند
و در این اصل باضافه برخی حواشی که دیگران بر کتاب خود افزوده اند

نیتوان از جهت بزرگی و زیادی مطلب رساله حاضر را با آنها مقایسه کرد زیرا ما فارسیست
و در محل صرفه جویی کرده ایم تا این کتاب را با کوچکی ظاهری آن گنجینه بزرگی از معنی
پیشوایان سازیم - طرز تنظیم کلمات چنین است که در ابتدای هر صفی اگر آیات مناسبی یافتیم
اول ترجمه آنها را ذکر کرده ایم و بعداً سخنان حضرت رسول و بعد حضرت علی (ع) و بعد سایر
که نقل کرده است ولی گاهی بطل مختلف مانند نظم موضوع و بیان عبارت مجبور شده ایم
که معنی پیشوایان را نسبت یکدیگر مقدم و مؤخر ذکر کنیم و از آنجا که میدانیم این سخنان
در یک مرتبه آید مجبور در اینکار مانعی بکار ما نرسیده است.

صفت ملاقات مذکوره در این کتاب بترتیب الفبا ذکر شده و تقریباً تمام مکارم و معانی
علامی در این مورد گفته و برای یافتن صفی خواننده معذور باید آنرا در محل جایی خود
جستجو نماید. اگر اتفاقاً آنرا که در نظر داشت نیافت بکلمه مترادف آن یا چیزی که شبیه آن
معنی باشد رجوع نماید مثلاً اگر لفظ عداوت را خواست و نیافت به «دشمنی» مراجعه کند و اگر
«خوددستی» را خواست به «غرور» رجوع نماید. با این ترتیب بنظر ما هیچ اتفاق نخواهد
افتاد که معنی را نخواهد و آنرا در این کتاب نیاید.

صفت دو انتهای بعضی صفحات کلمات مشابه آنرا ذکر کرده و خواننده را بر رجوع بآنها
دعوت کرده است.

برای اختصار از اطناب و تفصیل دادن پیسورد کتاب و تکرار کلمه
جای ذکر قرآن یا نام پیشوایان دین رموزی انتخاب کرده ایم که کار را
آسان میسازد و کلید این رموز را ذیلاً بشما میدهم:

ن: قرآن مجید. «پس از آن دو شماره ذکر شده شماره اول شماره
سوره و دوم شماره آیه است. هر جا يك شماره باشد علامت اینست که با آیه پیش در يك سوره اند»
ح: حضرت رسول - ع: حضرت علی - ن: حضرت حسن - ی: حضرت حسین - ز: حضرت
معدی - حضرت محمد - ف: حضرت جعفر صادق - م: حضرت موسی کاظم - ش: حضرت امام رضا
- س: حضرت حسن عسکری - ق: حضرت فاطمه زهرا.

هر جا جمله ای تمام شده باشد دنبال آن نقطه «.» گذارده شده و هر جا یک رشته از
سخن پیشوایان دین دارای چندین جمله بوده بین آنها «؛» یا «،» گذارده شده و هر جمله که در
آخر آن رمزی ثبت گویند اش را در يك یا چند جمله بعد متذکر شده ایم مثلاً تحت عبارت
انچه دو جمله نقل شده که آخر آنها «ح» گذارده شده و نشان میدهد که هر دو از حضرت رسول
اکرم است و همچنین ده جمله که آخر دهمین آنها «ع» باشد علامت اینست که همه آنها از حضرت
علی بن ابیطالب علیه السلام میباشد.

بانی نهج تبلیغات اسلامی

الف

مؤمنین باید نسبت بهم محبت و دوستی و هواطف نیکو داشته و مانند
اعضای يك تن بشمار روند که اگر عضوی وجود گردد بانی اصحاب او
همدرد خواهند بود. مؤمن برای مؤمن دیگر چون سنگ و آجر بنا
است که یکدیگر را محکم نگاه میدارند (ح)

اتحاد

پادشاه را برای نیرومندی و دانشند را بیاس دانش و یکپارگی را برای
یکپارگی و سالخورده را بیاس پیری گرامی میدارند (ع) حق کسی که داخل
خانه میشود بر اهل آن خانه اینست که در وقت آمدن و رفتن شمع روشن

احترام

مشایخ نماینده (ح) هرگاه کسی که نزد قوم خود گرامی باشد پیش شما بیاید او را اگر مرد در (ب)
کسی را که اکرام کنند و گرامی دارند باید قبول کند و کرامت را بجز هر کسی را که (ح)
کسی را بجیزی که بر او دشوار باشد اکرام نکن (س) هر کس گروهی از مسلمانان را خدمت
خداوند بشمارد ایشان در بهشت باو خدمتکار عطا فرماید (ح) هر که برادر مؤمنش را دوست
او را گرامی دارد چنانست که خدا را گرامی داشته (ج) هر که برادر مؤمنش را اگر خدمت

کند که از روی لطف با او بگوید و غمی از دل او بردارد در سایه رحمت الهی است

هر کس حرمت پیر مردی را بشناسد و او را بواسطه سنش تکریم کند خدا از برکت
مؤمنش میدارد. تعظیم مؤمن سفید موی تعظیم خداست و از مانیت کسیکه خردان و ارحم شکند
و پیران را تعظیم ننمایند. هیچ کس از امت من نیست که بابرادر مؤمن خود نوعی ملاطفت و اکرام
کند مگر اینکه خدا خدمتکاران در بهشت باو عطا فرماید. هر که برتری دیگری را از لحاظ سن
مراعات دارد و اکرامش کند خدا از روزی که بگذرد او را این گرداند (ح)

احتکار

ای مالک فریفته ذمه تو باشد که مانع احشاکار شوی و بازو گانان را
از اینکار نهی کنی چنانکه حضرت رسول (س) منع فرموده و مرتکب را
سوزنش کرده است (ع) معنکره مورد لعن و نفرین واقع میشود جز مرد

خطا کار کسی آذوقه را احتکار نمیکند. تاجر در انتظار روزیست و معنکره در انتظار لعنت (ح)
معنط باش تا آسوده باشی. از راهی که بیم گرامی در آنست پرهیز

احتیاط

کن (ع) اطمینان بکسی پیش از آزمایش از کونامی ظل است. مردود
اندیش از بیرون دیگران زیانی نخواهد دید. فتح و طغر و رسیدن

بآمال بواسطه احتیاط و محکم گرفتن کار حاصل میگردد و احتیاط استواری کار بواسطه تفکر در
وائب کار و یافتن رای ضابط بدست میآید و ای وقت ضابط میشود که انسان اسرار خود را حفظ کند (ع)

در مؤمن دو مرتبه از يك سوراخ گزیده نمیشود. (ح)

ای کسانیکه ایسان آورده‌اید در خانه دیگری جز خانه خود داخل نشوید

ادب

مگر اینکه دستوری خواهید و براهل آن سلام کنید، این کار شما را بهتر است شاید پند گیرید. و اگر در آت کسی را ببینید داخل آنجا

نشوید مگر شما اجازه دهند و اگر شما بگویند برگردید پس باز گردید، اینکار شما را بیکوتر است و خدا پآئیه میکند داناست (ق ۲۴-۲۶ و ۲۷) هر که ادب ندارد عقل ندارد (ح) هیچ زبوری چون ادب نیست. بهترین ازنی که پدران برای فرزندان باز میکنند ادبست (ع) هرگاه مردی را ببیند که در سخن خود از گفتن هیچ چیز مضایقه ندارد بداند که نطفه ناباک است (ح)

آزار مردم

مسلمات کسی است که مسلمانان از دست و زبان وی ایمن باشند. مسلمان برادر مسلمان است و او را آزار نبرساند و تسلیش نیکنند. آنکس که

مسلمانی را بیازارد بقدر غلستان هاکنه دارد. بدترین مردم آنکسی است که اشغاس برای پرهیز از شر اکرامش نمایند. بهترین جهاد آنست که در پی آزار مردم نباشی (ح) هر که مؤمنی را دستی بزند که او را بدان سبب ذلیل کند یا طمانچه بر رویش زند یا چیزی برخلاف میل وی نسبت باو بیا آورد ملائکه پیوسته و برا لمن کنند تا او را غشود سازد و توبه نماید. زینهار، در آزار مردم محله نکنید شاید که او با ایسات باشد و شما ندانید و در اینکار پیوسته صبر و آهستگی پیش سازید که پیش خدا چیزی بهتر از صبر و آهستگی نیست. بحق پروردگار که جانم در دست اوست که کسی دیگری را باحق تازیانه. نیزند مگر اینکه در جهنم مثل آن تازیانه میخورد. هر کس بی‌مونی نظری کند که بخواهد با آن نظر او را بفرساند خداوند در روزی که او را پناهی نیست میفرساند (ح)

اسراف

بخورید و یاشامید و اسراف روا مدارید چرا که خدا اسراف کنندگان را دوست نمیدارد (ق ۷-۲۰) در خرج زیاده روی مکن چرا که اسراف کنندگان برادران شیطانند و شیطان نسبت پروردگار خویش ناسپاس است (۱۷-۲۶) دست خود را از بخل میند و آنرا زیاده هم مکشای که در نتیجه سلامت شده و حسرت خورده بشینی (۱۷-۲۸) (بلف افراط مراجعه شود)

اشتباه

گاه اتفاق افتاده که تیز و تریب اسبها سکندری میخورد. هر گمانداری تمام تیرهایش به هدف نخواهد رسید (ع)

اصلاح

بهترین صفت و دستگیری آنست که میان دو تن که از هم جدا شده‌اند اصلاح کنی. آت کسی که برای اصلاح کردن بین دو کس سخنی گوید یا بدیگری نسبت دهد دور و فکوش نیستوان

(شمرد ح)

اطاعت

فرمان بالاتر از خود را قبول کن تا زیر دستان تو فرمانت را کردن نهند. فرمانبرداری از بزرگتران و عزیز داشتن هم کفوان و عدل در باره زیر دستان نشان خردمندی است (ع)

هرگاه گرسنه شدی طعام بخور و هرگاه تشنه شدی آب یاشام و اگر چنین کنی پیوسته سالم باشی (ش) هیچ عبادتی بالاتر از عادت شکم و ناموس نیست (ب)

اعتدال (در غذا)

پرهیز از اینکه کار امروز بر فردا باز گذاری چه تو را امروز دو دست است و از فردا خبر نیست؛ اگر فردا هم زنده مانی فردا را هم چون امروز کاربست و اگر فردا نماندی از آنچه در انباش سستی کردی پشیمان شوی.

انسان بین دو روز واقع است: روزیکه گذشته و اعالتش بحساب رفته و در نوردیده شده و روزیکه باقی مانده اما نمیداند آیا بآن خواهد رسید یا غیر. چهار چیز را پیش از چهار چیز غنیمت دانید: جوانی قبل از پیری، تندوئی پیش از بیساری، توانگری قبل از نیکدستی و روندهی پیش از مرگ (ح) از دست دادن فرصت غم و اندوه باز میآورد. فرصت چون ابر گذران است. آخر منتقم شمرید و از آت بهره برگیرید. کار هر روز را همانروز انجام دهید چونکه هر روز کارهای مخصوص بخود دارد. روز گذشته رفت و آینه پیدانیت پس امروز را برای انجام کار دست میده. تا فرصت بدست آید آنرا برپا که چون وقت آن در گذشت دیگر بدست ساید. دورست که بار دیگر فرصت از دست رفته باز آید. بکار اقدام کنید و از رسیدن مرگ ناگهانی پیوسته بگریزید. آن امید که برای باز گشت روزی هست باز گشت عمر را نیست. بدان که شب در روز تو کار کردی و از عمر تو میسایند پس تو آنها را بکار بند و از تو باز میستانند پس از آنها باز گیر. مردم که بگذرد بخشی از عمر تو است پس وقت را جز برای نجات خود بکار مبر. وقت کامیابی بزودی از دست میرود و باسانی برنمیگردد. افسوس برگزیده را بدل خویش رانده که استعداد تو را در انجام کار آینه میگذارد. مؤمن اوقات خویش را به قسمت تقسیم میکند: قسمتی را در عبادت پروردگار میگذراند و قسمت دیگر را بامور معاش خود میپردازد و قسمت سوم از لذات حلال و سرور آور بهره میبرد. جز این سه قسمت چیزی مطلوب خردمندان نیست (ع) (بلف افسوس برگزیده مراجعه شود.)

افراط

آت جود اسراف است (ح) هر کس که اعتدال را ترک کند ستم کرده است. آنکس که از اندازه خویش بیشتر جوید مستحق نومیدی و حسرت است. زیاده روی در خرج ابتدای یشوائی است. عقل معاش و حسن تدبیر کوچکترین دارائی را افزایش دهد و افراط و سوء تدبیر بزرگترین ثروت را نابود کند.

مبوء تعریط بشیانی است. نادان پیوسته باراه افراط میبوید باراه تعریط. از اسراف پرهیز چرا که اگر اسراف کننده بخشش کند او را نستانند و اگر محتاج گردد بخشایش در حقش روا ندانند. بخشنده و سخی باش لیکن از حد تجاوز مکن و در خرج اندازه را نگاهدار ولی مستگیر مباش بخش مال در غیر حق خود اسراف است و این عمل مقام صاحبش را در دنیا بلند ولی در آخرت پست میکند و در نظر مردم محترم و عزیز لیکن در پیش خدا پست و موهون است (ع) (بلف اسراف رجوع شود.)

هان تا اندو مخزن نشوید و بر آنچه از دست رفته افسوس روا مدارید
افسوس بر گذشته و بدانید خدا شما داده قرح و غرور پیدا نکنید که خداوند متکبر بخود
بالند و دوست لیدارد (ن-۵۷-۲۲) هیچ مصیبتی جز بفرمان خدا نرسد
و هر کس که بخدا ایمان آورد خداوند دل و پرا هدایت میکند و خدا بهر چیز داناست (۶۴-۱۰۰)
(بلفظ اهتمام فرصت مراجعه فرمایید.)

سوگند بکسی که جان من در دست اوست که تا ایمان نیاورید بیعت
وارد نشود و تا یکدیگر الفت نگیرید و همدیگر را دوست ندارید
ایمان نخواهد داشت. آیا میخواهید شمارا کاری بیاموزم که اگر آن کنید
یکدیگر را دوست خواهید داشت؛ زیاد بر هم سلام کنید چرا که سلام باعث محبت میشود.

مؤمن نباید بیش از سه روز از مؤمن دیگر قهر باشد و در میان این دو هر کس زود تر
پدیکری سلام کند او بهتر است و زودتر بیعت میرود. بعد از اسلام کسی چیز را مقیدتر از برادری
که برای خدا میگیرد نخواهد یافت. (ح) با برادران از برای خدا برادری کن و صالحان را برای صلاحشان
دوست بدار (ن) مؤمنین برادر بد و مادری یکدیگرند و وقتی بروج یکی از آنها اندوهی رسد مؤمنان
دیگر نیز محزون شوند (ب) برادران دو نوعند: یکی آنها که در دوستی مورد اعتمادند دیگر آنها که یاران
گفتگو خنده اند؛ پس گروه اول بمنزله دست و بال و اهل و عیالند. اگر چنین برادری بینی مال و بدن خویش را
برای او صرف کن و با دوستانش دوست و با دشمنانش دشمن باش و رازش را بیوش و عیالش را پنهان
دار و نیکی های وی را ابراز کن و بدان که چنین برادرانی کنیز یافت میشود بلکه از گوگرد سرخ
هم کمتر است و اما گروه دوم نیز چون تولدت صحبت ایشانت را میبایی اینرا از آنها قطع مکن و
بیش از آنهم از ایشان توقع مدار (ع) برادری و الفت مؤمنان در عالم ارواح بسته شده بدین ملاحظه
چون در اینجا یکدیگر را می بینند آنرا پیاد میآورند. دوستی و برادری حدی چند دارد که هر که
همه آنها در وی نباشد منتهای صداقت ندارد و آن کس که هیچیک را ندارد هیچ چیز از صداقت در
او نیست: اول آنکه آشکار و پنهان او باتو یکی باشد دوم آنکه هنر تو را هنر خود و عیب تو را
عیب خود داند. سیم آنکه اگر مال یا جاهی یافت سلوک خود را نسبت بتو تغییر ندهد چهارم
آنکه تا آنجا که توانائی دارد از یاری تو کوتاهی نکند. پنجم آنکه در وقت سختی و بلا ترا بخود
وانگارد و ترک یاریت ننماید (ج) چون با کسی الفت و برادری کنی آنچه از او بینی بر محل
نیک محل کن تا آنکه دیگر جانی برای این حسن ظن نیابی و زینهار که گمان بد بسختی که از
دهان برادرت بیرون آید لیری تا اینکه محل نیک بر آن نیابی. خدا بتعالی میگوید که هر
مسلمانی که زیارت مسلمانی کند نه آنست که او را زیارت کرده بلکه مرا زیارت کرده است و
نواب او در پیش من بهشت است (ح) زیارت برادر مؤمن برای خدا بهتر از آزاد کردن دو بنده
مؤمن است (ح) دو نفر که یکدیگر را ملاقات کنند مانند دودستند که یکدیگر را میپوشند و نمیشود
که دو مؤمن بلافاصله هم رسد مگر اینکه برای هر کدام از آنها خدا چیزی بدیگری میرساند
(ح) دو مؤمن که با یکدیگر ملاقات کنند و مضافه نمایند خدا بتعالی دست خود را میان
ایشان داخل می کند و با آن کسی که برادر خود بیشتر محبت دارد مضافه میکند. (ب)

امانت

همانا که خدا شما را امر میکند که امانتها را باهل آنها رد کنید
(ن-۵۷-۴۳) آنکسایکه بامانات و عهد های خود وفا میکنند... آنها
وارثانند که بهشت را وارث میبرند و در آفت همیشه خواهند ماند
(۲۳-۸۰) و آنکسایکه بامانات و عهد خود وفا نمینمایند... آنها در بهشت ها گرامی هستند
(۲۶-۷۰) اینکسایکه ایمان آورده اید خیانت بخدا و رسول و خیانت بامانات خود نکند و محل
اینکه شما میدانید که عذاب خیانت بسیار است (۸-۲۶) هر که امانت ندارد ایمان ندارد... است
روزی را زیاد میکند (ح) از بدترین کارها آلودن دست بچیز است که بشو میبرد. باشد (ح)
اگر شما آن خنجر را که سر مبارک پدرم را با آن برید امانت من سرده و برو در
روز عاشورا از من مطالبه میکرد یار رد مینمودم (ز)

امر بمعروف و نهی از منکر

باید از شما گروهی باشند که مرد مرا بسوی اسلام بخواهند و امر بمعروف
و نهی از منکر کنند و این کسان از دستگارانند (ن-۵۷-۱۰۰) شما
بهترین امتی هستید که برای مردم بیرون آورده شده است... می کنید
بخوبی و نهی میکنید از بدی و بخدا ایمان آورده اید... ۱۱۱۵...
ایمان میآورند بخدا و بروی دستگیر و بخوبی امر میکنند و از بدی باز میدارند...
نیکو میشانند، اینکسان از نیکوکارانند «۱۱۵» نیکوئی امر کن و از بدی نهی کن...
(۱۹۸-۳) و مردان مؤمن و زنان مؤمنه بعضی از آنها دوستان برخی دیگرند...
و از بدی باز میدارند آنها کسانی هستند که خدا رحمتان خواهد کرد همانا خداوند...
ست «۷-۹» مردم را با موعظه و پند نیک بسوی پروردگارت بخوان و با آنها...
مکنه مباحثه کن «۱۶-۱۲۴» آنکسانی که اگر در روی زمین اند از ایشان...
و زکوة میدهند و بخوبی امر میکنند و از بدی باز میدارند. و سر انجام کارها برای خدا است
(۲۲-۴۱) ای پسرک من نماز بخوان و نیکی امر کن و از بدی بازدار و بدانچه تو را از بدی
رسد شکبیا باش همانا که اینها لازمه اراده قوی در کارها است «۳۱-۱۵» پس چون آنچه را
از آوری شدت قبول نکردند «یعنی قبول موعظه پیدکاران را نکردند» آنکسایکه که از بدی
نهی کردند نجات دادیم و آنها را که فسق میکردند بعتاب بدی گرفتیم «۷-۱۶۴» آیا آن
کسیکه (در نصیحت گفتگ باشد) با آنکس که به نیکوئی و عدالت امر میکنند و در راه راست
قدم میزند مساویست؟ «۱۶-۷۵» نجوی و سرگوشی گفتن خوب نیست مگر کسیکه امر کند
بعده یا عمل نیکو یا اصلاح بین مردم و آنکسی که برای بدست آوردن خشنودی خدا چنین
کند زود باشد که او را پادشای پس بزرگ ببخشایم «۴-۱۱۳» همانا که خدا بدل و احسان
و بخشش بخویشاوندان امر میکند و از نعشاء و فساد و کارهای زشت و ظلم نهی میکند و شمارا
بد مبدد شاید پند بگیرد و تنبیه شوید «۱۶-۸۹»

مردم تا وقتی که امر بمعروف و نهی از منکر کنند و یکدیگر را بر نیکی یاری نمایند
کارشان خوب خواهد بود و همینکه این کارها را ترک کنند برکت از آنها گرفته میشود و برخی
از آنها بر برخی مسلط میشوند و یآوری در زمین و آسمانها نخواهند یافت. و قتیکه زانات شما
فساد و جوانان شما بدکار شوند حال شما چون خواهد بود... بدتر از این هم خواهد شد آفت

زمان که یکی را بد بداند و بدی را یک شریک .
هر کسی که مردم را هدایت کند باندازهٔ مزد کسانی که دعوت او را بپذیرند باو داده میشود بدون اینکه چیزی از مزد آنها کم شود و هر کسی هم مردم را گمراه کند باندازهٔ گناه گمراه شدگان خواهد داشت بدون اینکه چیزی از گناه ایشان کاسته شود . هیچ قومی نیست که مصیبت کنند و کسی در میان آنها باشد که بتواند منع ایشان کند و نکند مگر اینکه بیم آنست میرود که به عذاب خدا بیتال گریختار میشوند . باید البته امر بمعروف و نهی از منکر نماید والا بدان شما بر شما مسلط شوند . (ح) کسانی پیش از شما بودند که بهلاکت رسیدند چرا که مرتکب معاصی شدند و علای آنها ایشانرا نهی کردند و چون مصیبت آن بطول کشید عقوبت الهی بر آنها نازل شد . هر که از نهی منکر بدل و زبان صرف نظر کند مرده ایست بین زندگان و رسول خدا ما را امر کرد که با اهل گناه با رویهای درهم کشیده ملاقات کنیم . بدانید که امر بمعروف و نهی از منکر نه اجل کسی را تسریع میکند و نه روزی را از کسی قطع مینماید . بهر کسی آن رسد که خداوند مقرر فرموده است

خدایی که جهان من در دست او است که شما را یکی از دو چیز خواهد بود : یا آنکه امر بمعروف کنید و بدکاران را از بدی باز دارید یا آنکه خداوند قادر متعال عذابی از نزد خود بر شما بگمارد و هر چند دعا کنید اجابت نکند . تمام اعمال نیکو در پیش جهاد چون جرعه در قبال دریای بی پایانست و جمیع اعمال نیکو و جهاد در قبال امر بمعروف و نهی از منکر مانند جرعه از دریای عظیمی میباشد . (ح)

امر بمعروف و نهی از منکر طریقهٔ پیغمبران و شیوهٔ نیکان است . فریضهٔ عظیمی است که سایر واجبات بواسطهٔ آن برپا و نگاهداری میشود و راهها بدان امن میگردد و کسبها بدان حلال میشود و مظالمها بصاحبانشان رد میشود و زمین آباد میگردد و از دشمن انتقام گرفته میشود . امر دین قوت میگیرد پس بدلهای خود بر مصیبت و اهل گناه انکار کنید و این انکار را برباط آورید و روهای ایشانرا بفرشید و در راه خدا از ملامت کنان پندیشید . اگر قول شما را قبول کرده و از مصیبت باز ایستادند و بحق رجوع کردند دیگر برایشان راه و تسلطی نیست چرا که تسلط بر کسانست که بمردمان ظلم میکنند و در زمین پناهی سرکشی میکنند . برای چنین کسانست که عذاب درد ناک آمده است ! با بدنههای خود با آنها جهاد کنید و بادل خود ایشانرا دشت دارید . (ب)

اگر امید نبود هیچ مادری فرزندی خود را شیر نمیداد و کسی درخت نیکاشت (ح) آرزو چون سراب است ، کسرا که بدان نگران باشد بفریید و کسی را که بدو امید داشته باشد نومید مبارزد (ع)

ای کسانی که ایمان آورده اید بر شما قصاص نوشته شد در کشتگان آزاد بموض آزاد ، بنده بجای بنده ، زن بجای زن ، پس اگر صاحب مقول صلح کند بگرفتن دیه باید کشنده باخرمی و خوبی او را تبعیت کند ، این کار سبکباری است و رحمت است از جانب خدای شما پس هر کس از این حد درگذرد او را عذاب درد ناک خواهد بود ! شما را در انتقام حیات استای صاحبان خرد ؛ باشد که شما بیهیزید (ق ۱۷۸ و ۱۷۹)

در نورات برای بنی اسرائیل نوشتیم که برای کشتن بکنفر بکنفر رابکشید و بجای چشم چشم و بینی به بینی و گوش بگوش و دندان بدندان و جراحت ها را مطابق قصاص کنند پس هر کس بکشین آن تصدیق کند همین گمراه است برای او و هر کس چیزی که خدا فرو فرستاده حکم نکند از گروه ششکارانست (۴۴-۵)

جزای هر بدی مطابق همانست پس هر کس در گذرد و صلح کند و جرمش را بر او عفو است همانا که خدا ششکاران را دوست نمیدارد و اگر کسی بر ششکاران پس از عفو کین و عداوت بجری دارد هیچ راه مواخذهتی بر آنها نیست . راه مؤاخذة و عتاب بر آنها نیست که بگوید مالم کنند و در انتقام غلو نمایند و در زمین بشیر حق افزونی جویند . برای این گروه عذاب است (۴۲-۴۰ تا ۴۲)

به کس از سه کس انتقام نگیرند ، آزاد از بنده ، دانا از جاهل و نو از پیر .
چیز در دو جهان جزء فضایل اخلاق است یکی آنکه از آنکه بانورحم کرد در گذری .
که از ششکار در گذرد . . .

بدر از بدترین مردم آنکس است که گناهی را نبخشد و عذری را نپذیرد .
کفرده وقتی که نافرمانی خدا کند و او را پیش چون ترا نافرمانی کند . . . بدترین . . .
کرمی کسی را بزشتی کفر دهد و بهترین مردم آنست که زشتی را بدی گویند .
در کفر دادن گناه شتاب روا مدار و بین آندو برای گذشت جانی یافت .
چیزی که در نوبت سرزنش کند او را پشیمی که در او هست سرزنش کند .
ای مالک کار هر روز را در همان روز انجام بده . . .

انجام وظیفه

های دیگر است و چون بکار تمام طبقات و رعایا و طوایف . . .
و آنرا برداختی بعبادت پروردگار روی آورد که بهترین او است .
کارهای تو آن خواهد بود . هر چند که دقائق و ساعات حکومت و پرورش . . .
اغلوس نبست انجام گیرد و نتیجهٔ آن آسایش خلایق باشد همه پرورش . . .
لک باید وقتی را مخصوص کنی که در آن عبادت بجای آوری . (ع)

انصاف

آنجا که مروت و انصاف نیست دیانت نیست .
انصاف در حق مردم است . برهیز کار تر از همهٔ مردم کسبست که حق .
بر نفع یا ضرر خود بگوید (ح)

روابط و معاشرتها بوسیلهٔ انصاف توسعهٔ مییابد . (ع) بنده تا انصاف ندیده ایمان او کامل نیست . سید و آقای تمام اعمال خوب انصاف دادن از خود میباشد . هر کس فقیری را در مال خود مواضع کند و مردمانرا انصاف دهد حقا مومنست (ح) هر کس انصاف روا دارد و آنچه حق است بگوید خدا عزت او را زیاد کند (ع) اشد چیزها که خدا بر خلق واجب کرده سه چیز است که اول آنها انصاف است . هرگز دو نفر در امری نزاع نکردند که یکی از آنها برای دیگری انصاف بدهد و او از وی قبول نکند مگر اینکه آن دیگری مطلوب میشود . خدا پوشتی دارد که جز به طایفه وارد آن نمیشود و یکی از آنها کسی است که در حق خود حکم بحق نماید .
(ج) (مراجعه شود به ادای حق)

اتفاق

آنچه را از کار غیر و صدقه برای خودتان از پیش بفرستید آنرا نزد خدا میبایید همانا که خداوند بکارهای شما بصیر است (۱۰۹-۲۵) ز تو میرسد که چه باید تفقد کنند بگو هر چه را از راه غیر تفقد کنید برای پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقرای و همکدران و هر عمل نیکی که انجام دهید خداوند بآن دانا است (۲۱۵) کسانی که مالهای خود را در راه خدا میبخشند و دباله بخشش، منت و اذیتی روا نمی دارند اجرشان نزد خداست و بر آنها ترس نیست و معزون نشوند (۲۶۳)

ای کسانی که ایمان آورده اید از پاکیزه های آنچه بدست آورده اید و از چیزهایی که ما برای شما از زمین بیرون آورده ایم بخشش کنید و قصد نکنید که از چیزهای بدیخشده اگر چیزهای بدی بدی شما بدیخشده آنرا نیگیرید مگر اینکه از بدی آنها چشم پیوشید و قبولش کنید پس همان طور که خود چیز بد قبول نمیکنید چیز بد را هم بکسی ندهید و بدانید که خداوند بی نیاز ستوده است (۲۶۷)

آنچه از خوبی اتفاق میبکشد برای خودتان است و اتفاق نمیکنید مگر برای طلب کردن رضای خدا و هر چه چنین اتفاق کنید از خوبی، جزای آن تمام شما میرسد و ستم نخواهید دید (۲۷۳) اگر دادن صدقات را ظاهر سازید برای شما خوبست، اگر آنرا پنهان ساخته و در غیبه دستگیری کنید برای شما بهتر است و گناهان شما را میبوشد و خدا بآنچه کنید دانا است (۲۷۱) کسانی که اموال خود را شب و روز آشکار و پنهان اتفاق میکنند اجرشان پیش خدا ایشان است. بر آنها ترس نیست و اندوهگین نشوند (۲۱۴) برهیز کاران، آن کسانی که مالهای خود را در خوشی و ناخوشی اتفاق میکنند... و خدا نیکوکاران را دوست میدارد (۱۳۵-۳) پس صاحب فرابت و خوشاوندان و فقیر و راهگذر حقشان را بده، این عمل برای کسانی که خواهان خداوند بهتر است و این کسان از دستکارانند (۳۸۰-۳۰) آنچه برای بدست آوردن رضای خدا از زکات بدهند، این زکات دهندگان باین عمل مالهای خود را زیاد میکنند (۳۹) کسانی که از آنچه بدانها رزق داده ایم آشکارا و پنهان اتفاق کنند امید به تجارتی دارند که آن را تباهی و نابودی نیست (۲۹-۳۵) آن کسی که بخداوند قرض دهد قرض نیکویی، پس آنرا برای او دو چندان میسازد و مراورا پاداشی گرامیست (۲۹-۵۷) اگر بخداوند قرض دهید قرض نیکویی، پس آنرا برای شما دو چندان میسازد و شمارا بیامرزد و خداوند جزا دهنده بردبار است (۱۶-۶۴)

ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه شما را روزی دادیم اتفاق کنید قبل از اینکه روزی فرا رسد که در آن نه معامله است و نه دوستی کسی و نه شفاعت شفیع بکار آید و کافران همانها دستکارانند (۲۵۴-۲۵) بآن بندگان من که ایمان آورده اند بگو که باز بخواهند از آنچه بدانها روزی داده ایم آشکارا و پنهان اتفاق کنند پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن معامله نیست و دوستی بکار نیاید (۳۰-۱۴) بپنهای خوبی نخواهید رسید تا اینکه از آن چیزهایی که دوست میدارید اتفاق کنید و هر چه را اتفاق کنید بآن دانا است (۹۳-۳) و اما سائل درویش پس او را زجر و توهین مکن (۷-۹۱) آنچه از نفقه اتفاق کردید یا نداری کردید خدا از آن خبر دارد (۲۷۰-۲) مثل آنانکه مالهای خود را در راه خدا اتفاق کنند چون مثل دانه ایست که مفت خوشه از آفت پروید و هر خوشه صد دانه بدهد، خدا برای هر کس بخواهد دو چندان میکند و خدا دست دهنده دانا است (۲۶۱-۲) مثل کسانی که مالهای خود را برای یافتن خشودی خدا و

ثابت داشتن ایمان خود اتفاق کنند مانند باغی است در بلندی پس بدان باران درختی برسد و بویه های خوردنی را دو برابر نمردهد و اگر آن باران درخت هم بدان برسد باران درخت برسد و خدا بآنچه شما میکنید دانا است (۲۶۵) و چون بدانها گفته شود که کید کافران میگویند آیا طعام دهیم کسی را که اگر خدا میخواست او را طعام میداد، شما در گرامی آشکارا هستید (۴۷-۳۶)

بخدائی که جان من در دست او است که به چیز است اگر از من میسر شود... میخورم یکی آنکه صدقه دادن چیزی از مال نیکامد... هر که تصدق کند در حق من... چون کوهی ثواب از بهشت دهند و هر کسی تصدق را از احسان که در کوه میسر شود... مثل ثواب صاحب صدقه دارد بدون این که از ثواب او چیزی که شود... چیزی بده هر چند نصف خومانی باشد (ح)

ب

سخنی نادان پیش خدا از دانشمند بخیل محبوب است... می بخشد چرا که بخدا گمان نیکو دارد و... بخشش... چرا که بخدا بدگمان است، سخاوت در حق او... نهایی آن در دنیا آویخته؛ هر کس شاخی از آنرا بگیرد او را... دست اند... سخنی و کریم و بخیل و لایم؛ سخنی آنست که میفرود و میبخشد، گریه آنست که میفرود و میبخشد، بخیل آنست که میفرود و نمیبخشد، لایم آنست که نمیفرود و بخشش... به چیز وسیله نیکوکاری است که یکی از آنها سخاوت نفس است... ستاند (ح) کسی که خداوند نعمت او را فراوان کرده نیاز مردم بدو بیشتر است... در رزق داده بکار بندد توانگری خود را پایدار میسازد و گرنه ثروتش در روزی که... بخشیدن چیز اندک شرم مدار که تو میدی از آن هم اندک است... بخشش را بر آورد زیرا چو آن را به پرورش از خود نگیرد... بخشش از آبرویش خواهی گرفت.

سهرین بخشش هاشتاب در بخشیدن است، گشاده رویی در حین بخشش بسی زیبا و ستوده است. شما ببخشش آنچه ذخیره کرده اید از بدست آوردن ذخیره های دیگر نیازمند ترید. حاکم که دیگری را بآن بیوشانی برای تو بیشتر از جامه که خود پوشی پایدار است، بخشش مردم را زمین نو سار و لیکن منت نهادن تو آثار نیکی را میرداید. آنکس که بخشش شنود بخشش در باره آنکس که سزاوار نیست بر باد دادن آن بشمار میرود، نبخشید بهش ولی، بدار و از دست مده. مردم دودسته اند، کریسان و درمداران. کریسان را دوم نیست و درمداران را کرم نیست. هر کس که جو دو رزد بزرگ میشود، سخنی بخداوند نزدیک و از آتش جهنم دور است، خداوند ملائکه را مباحث میکند بآنکس که برردمان طعام میدهد، خدا را بندگان چندی است که رحمت خود را مخصوص ایشان میکند تا بندگان خدا نفع برسائند پس هر کدام از آنها در این کار بخیل کنند خدا رحمت را از آنها گرفته بدیگری منتقل میکند. بهشت جایگاه اهل سخاوتست و جوان گناهکار

سعی پیش خدا محبوبتر از پیر هاب بخیل است . سعی را اهل آسمانها دوست میدارند و اهل زمینها دوست میدارند و طینتش از خاک پاک سرشته و آب چشم او از آب کوثر خلق شده است . (ح)

آنکسانی که بآنچه خدا از فضل خویش به آنها عطا کرد بخل میورزند بپندارند که این عمل برایشان بهتر است بلکه برایشان بدتر است ؛ زود باشد که آنچه از دادن آن بخل کردند در روز رستخیز در گردنشان چون طوق عذاب شود و میراث آسمانها و زمین برای خداست و خدا بهره میگیرد آگاه است (۱۸۹-۳) خداوند هر متکبر بخود نازنده را دوست نمیدارد . . . آنانکه بخل کردند و مردم را بخل و امیدارند ، پس هر کس از بخشش و انفاق روی بگرداند بخود ضرر میزند و خداوند نیاز ستوده است (۵۷-۲۳) هر کس بخل کند بنفس خود بخل میکند ، یعنی خود را از ثمره و نتیجه انفاق محروم میدارد و خدای نیاز است و شما محتاجان و نیازمندانید ، اگر از انفاق و ایمان روی بگردانید خدا شما را نایاب کرده گروهی دیگر را میآورد که مانند شما نباشند (۴۷-۳۷)

وای بر هر عیب کننده پنهانی و طعنه زننده ظاهر ، آت کسبیکه مالی را جمع کرد و آنرا بر سرش ، می بندارد که مال او عرش را در دنیا جاویدان خواهد ساخت ، چنان نیست ، همانا که انداخته شود در حطه ، میدانی که حطه چیست ؛ آتش خداست که بر افروخته است ، چیز است که بردل های آنها بر میآید همانا که آن آتش برایشان بسته شده و در ستون های کشیده (همراه ایشانست) (سوره ۱۰) کسانی که زر و سیم را گرد آورده خبرده بروزی که در تف آتش دوزخ طلا و نقره سرخ کرده شود و با آن پیشانی ها و پهلو ها و پشتهایشان را داغ میکنند و با آنها که خواهد شد که این است آنچه برای خود ذخیره کردند پس آنچه را جمع میکردید بچشید (۹۵-۲۳)

سکوی پیغمبر که اگر شما تمام خزائن رحمت خدای مرا مالک شوید از ترس اینکه مباد تمام شود و فقیر شوید در آن بخل میورزید ، و ه که انسان چه بخیل است (۱۷-۱۰۰)

بخل درختی است از درختان جهنم که شاخه هایش در دنیا آویخته ، هر کس شاخه ای از آنرا بگیرد او را بسوی جهنم میکشاند . آسایش بخیل کمتر از همه کس است . هیچ دودی بدتر از بخل نیست . کسبیکه بخشیده خود را بازستاند چون سگی است که قی کرده خود را بخورد . (ح) بخل تنک است . از بخیل سخت در شکفت شمع که بخیال خود از فقر میگریزد ولی بسوی آن پشت میبرد و بی نیازی را که طالب آنست از دست میدهد ؛ در جهان چون گدایان زندگی میکنند و در آخرت حساب مالش با اغنیا برابر است . چشم تنک پیوسته خوار است . هر آنکس که نخورد و اندوخته کرد گنجور میراث بران خود میباشد . کسی که دارائی خود را بر خود رواند برای شوهر زن خود ذخیره نماید . وقتی که لثیم بیش از اندازه خود موفق شود رفتارش دگرگون میشود (ع)

زهار کرد بخل نکردید که بخل کسانبرا که پیش از شما بودند هلاک کرد و ایشان را وادار نمود که خون یکدیگر را ریختند و آنچه برایشان حرام بود حلال شدند . آگاه باشید که بخل ناشی از کفر است و عاقبت کفر آتش است . خدا عزت و جلال خود قسم یاد کرده است که بخیل را داخل بهشت نکند (ح)

بدخواهی

نباید بافتادن دیگری شادشوی زیرا خبر نداری که روزی گریه کنی
اندوخته است وجه در جلو دارد . کسبیکه برای برادر خود چاه میخود
او در چاه میافتد (ع)

بردباری و مدارا

سه چیز است که هر کس آنرا فاند شد کارش بر او آید .
که او را از ارتکاب گناهان مانع شود و حسن خلقی که . . .
مردم رفتار کند و حلمی که نادانی نادانان را با آن دفع کند مدارا با مردم .
حق از ایشان است و ملایمت با مردم نیکی از عیش است . عاقل کسیست که با جاهل بردباری کند
مدار سر حکمت است .

خداوند مرا با علم بی نیاز کن و با حلم زینت ده . پنج چیز طریقه پیغمبران . . .
و یکی از آنها حلم است . بنده مسلم در اثر حلم بر تبه کسی میرسد که . . .
شما را با عبادت پرور آورد . مرتبه بلند از خدا طلب کن باین طریق که . . .
که تو با او پیوند کن و هر که تو را از نیکی خود محروم کند تو . . .
تو نادانی کند تو با او حلم بورز . بخدا که هرگز نادانی کیست . . .
دلیل شود . اگر بردباری و رفق چیزی بود که با چشم دیده میشد میدیدی . . .
رفق و نرمی را هیچ جا قرار ندادند مگر اینکه آنجا را زینت کرد .
داشتند مگر آنجا را عیبی حاصل گردید . خدا مهربان و صابر . . .
باشد دوست میدارد . رفق و مهربانی مبارک و درختی شومست . هر که . . .
ارد . آت که میرسد . خداوند هسر خانواده را دوست دارد رفق یانه . . .
رسم میدادند خبر دنیا و آخرت باو دادند و هر که او را از رفق محروم کرد . . .
را او برگرفتند (ح) یا مردم سازگار شو تا از دوستی ایشان بهره . . .
نگاه کن تا کینه آنها را از بین برداری . اگر بردبار نیستی بردباری را بخود بیند . . .
کم اتفاق افتد که کسی خود را شبیه مردمی سازد و در آن گروه بشمار نرود . حلم خوبشوندی . . .
است . حلی که با نادان بردباری کند اول بهره که میرسد اینست که در میان مردم . . .
میکند . حلم پرده ایست که عیب ها و نواقص را میپوشاند . بوفش دور . . .
حییم غریب نمیکند و با این صفت خود در بین مردم زندگی ستوده میکنند . . .
بست که مال و اولاد کسی افزونی گیرد بلکه آنستکه عمل نکش بسیار و حلش عظیم شود
بر گردن بدبختی نیکان احتیاج آنها بردباری یا بدان و فرومایگان است (ع) برای نصرت و
ناوری هر کسی حلم او بس است و اگر حلم نداشته باشد خود را حلیم وانمود کند . چون
بین دو کس جدالی واقع شود ملائکه بین آن دو نازل گردد ، بهر يك که مفاقت و پیروی کند
گوید آنچه گفتی خود سزاوار آتی و جزایش بنو خواهد رسید و بآنکسبکه حلم ورزید گویند
حلم ورزیدی و صبر کردی زود باشد که خدا ترا پیامزد ، اگر تا آخر همچنان حلم باشی (ح)

صف عیش و زندگانی آدمی رفق و مداراست (م)
بروردگار من مرا امر کرد که با مردم بددارا رفتار کنم همچنانکه امر بایتمام واجبات
بن داد (ح) هر کس یکدست از مردم باز دارد دستهای بسیار از او باز داشت میشود . (ح)

مالي بهتر از عقل و عبادتي مانند تفكر نيست . كار مختصري كه با بصيرت انجام گيرد بسيار است و كار زيادي كه با ناداني صورت يابد كم است .
تدبير نيمي از عيش است . خداوند هيچ چيز را در عالم كمتر از عقل نيافريد چرا كه عقل از كوگرد احمر نيز نادتر است . نيكي هارا هم با عقل ميتوان دريافت ، هر كس كه عقل ندارد دين ندارد . عقل در كار دنيا زبان بار آورد و در كار دين مسرت حاصل كند . مردم كارهاي خوب ميكنند اما روز رستخير پاداششان باندازه عقل داده ميشود . از مصاحبت مرد احمق و بي عقل بپرهيز كه اگر بخواهد ترا سودي رساند بپوشه ضرر ميزند . (ح)

آنكساني كه نسبت به بزرگان عفيفه كه از كار بد دورند بدهند در دين و آخرت مملو شده و عذاب بزرگ بدانها ميرسد (ق ۲۴-۲۲) از مواضع تهمت ها دوري كنند (ع)

هر كه را چشم خود نبيني كه گناه كند و دو گواه عادل براو گواهي ندهند كه گناهي کرده است او از اهل عدالت است هر چند ، و اما گناهكار باشد . بهتان آنست كه در حق برادر مؤمن خود چيزي بگوئي كه در او باشد و غيبت آنست كه چيزي بگوئي كه در او باشد (ج)

اگر آزرده ندياري هر چه خواهي بكن ، هر كس كه از مردم شرم نكند از خدا شرم نميكنند (ح) و كه روي مرد بيشم چه زشت است (ع)

بشرمي
ييكاري
خداوند جواني را كه بيكار باشد دشمن ميدارد .

خداوند باكان را دوست ميدارد (ق ۲۲۲-۲۲) جامه ات را پاك نگاهدار ۴۴-۷۳ با كيزگي از ضروريات ايمان است . بناي اسلام بر نظافت و پا كيزگي است . لباس خود را پا كيزه كنند و اتانيه خود را تيزداريد تا چون خالي بنديزي بين مردم نايان باشيد . موي سرتان را پا كيزه نگاهداريد . (ح)

پدر و مادر (حق)
پروردگار تو حكم كرد كه جز او نپرستيد و با پدر و مادر احسان كنيد و اگر مردوي آنها يا يكي از آنها در حال پيري پيش تو باشد با آنها احسان كن و با آنها «اف» مگو و بر آنها بانك مزن و با آنها

صحبت نيكو كن ، و بالهاي نواضع و كوچكي را بر آنها فرو گذار از رحمت و يكو خدايا آنها را بپامرز همچنانكه مرا در كودكي پرورش دادند (ق ۱۷-۲۳ و ۲۴) آدمي را فرموديم بنيكي نسبت بپدر و مادر . مادرش او را در حالت بستي بر سني حمل كرد و دو سال هم بزرحت شير دادن دچار است ، « يادآور » و شكر مرا و شكر پدر و مادرت را بجاي آور ، باز گشت همه بسوي منت ، اگر پدر و مادرت سعي كردند كه بين شرك آورند ، چيزي كه آنها را بدان علمي نيست از آنها پيروي مكن و در دنيا بوجه مشروع با آنها معاشرت كن و راه حكي را كه بسوي من باز گشت كرده تبليط ناي ؛ پس بسوي منت باز گشت همه شما و شما را بآنچه ميكرديد خبر خواهم داد (۳۱-۱۳) و ايشان را امر كرديم كه بپدر و مادر نيكوئي كنيد و اگر پدر و مادر ترا نزاع كنند كه بين شرك بياوري چيزي كه ترا بدان علمي نيست از آنها اطاعت مكن « در

اين مطلب مخصوص « باز گشت شما بسوي منت و شما را بآنچه ميكرديد آگاه خواهم كرد » ۲۹-۷ و انسان را فرموديم كه بپدر و مادرش نيكوئي كند . مادرش او را بزرحت حمل كرد و بزرحت زاييده و سي ماه بزرحت شير داده تا اينكه برسد بچهل سالگي « كه منتهاي رشد قوه عقل است » سزاوار است كه بگويد خدايا الهام كن مرا كه نعمت ترا كه ايمان بر من و بر پدر و مادرم كردي شكر كم و كار هاي شايسته بجاي آورم كه بسندي آرا و فرزندان صالح من عطا فرمايدانا كه من از گناهانم بسوي تو توبه كردم و من از گروه گانم (۴۶-۱۴)

خشنودي خداوند در خشنودي پدر و مادر است و خشم او در خشم ايشانست . فرمايداري پدر فرمايداري خدا و مصيبت آنها مصيبت خدا است . با پدران خود نيكوئي كند تا فرزندان شما با شما نيكي كنند .

سه دعا است كه البته مستجابست كه اول آنها دعاي يك پدر و مادر براي فرزند خوب و نرين ايشان براي فرزند بد است « ج » هر فرزند نيكوكاري كه از روي خلقت پيدر و مادر بنگرد براي هر نكاهي ثواب يك حج مقبول باو دهند ؛ نظر كردن بر روي پدر و مادر از روي مهرباني و رحم جزء عبادتست . سه گناه است كه عقوبت آن در جهان زود داده ميشود و يكي از آنها حقوق پدر و مادر است « ح »

حق پدر بر فرزند اينست كه نام او را نگويد و جلوتر از او راه نرود و بيش از آنكه پدر بنشيند او نشيند و كاري نكند كه با نكار پيدر او دشنام دهند « ح » كسي نمي تواند بپدر و مادر را بدهد مگر در دو چيز يهي آنگه پدر بنده باشد و او را بخرد و آزاد كند . سه براو قرضي باشد و ادا سازد . گاه اتفاق ميافتد كه كسي با پدر و مادر در زندگي اش بكار است و بعد از مرك قرضشانرا نبيدهد و بر ايشان طلب آمرزش نميكنند پس خدا او را عاق پيرو مادر مينويسد و گاه اتفاق افتد كه كسي در زندگي عاق آنهاست ولي چو بپيرند قرضشانرا ادا ميكنند و بر ايشان استغفار مينمايد پس خدا او را نيكوكار خواهد نوشت . سه چيز است كه خداوند در آن استثنا روا نداشته ؛ اول پس دادن امانت بغير كس باشد خواه نيكو كار خواه بدكار ، دوم وفائي بهد و پيمان خواه با نيكوكار و خواه بايد كردار سوم نيكي با پدر و مادر خواه نيكوكار و خواه بدرفتار (ب) با خوبشان و با پدر و مادر خود نيكي كنند تا خداوند قادر متعال سنجيهاي مرك را بر شما آسان كند و در زندگي شما پريشاني نرشد . هر كه صبح كند در حالي كه پدر و مادر از او خشمگين باشند دو دراز جهنم برروي او گذشته شده است . اگر چه پدر و مادر تو را گويند كه از زن و فرزند بگذر بكن كه اين از جمله ايمانست (ح) هر كس كه پدر و مادر را در موقعيكه آنها بر او ظلم كنند بانظر خشم بنگرد هيچ نيازي از او قبول نيست . اگر چيزي پست تر از اف گلشن روي پدر مادر بنود خداوند از آن نهي ميگيرد و مكوچكترين مرتبه حقوق تيز نظر كردن روي آنها است (ج)

جميع مسلمين در روز قيامت مرا خواهند ديد مگر سه نفر ؛ كسيكه پدر و مادر از او ناراضي باشند و مرد شرابخوار و كسيكه نام مرا بشنود و ساوات نرستد . نيكوئي با پدر و مادر از نماز و روزه و حج و جهاد در راه خدا افضل است . پدر و مادر خود را اطاعت كن و با ايشان نيكوئي و سلوك نماي خواه زنده باشند و خواه مرده و اگر ترا امر كنند كه دست از مال و اهل

با خداست و صبری میکند بشیر از هر تو و روزی ترا میبخورد «ج» همچنانکه فرزندان عاق پدر و مادر میشوند پدر و مادر را نیز گناه عاق فرزندان مقرر است. خدا وحم کند آن پدر و مادر را که فرزندان خویش را بوسیله یکی کردن بدانیاری کنند «ح» پدر و مادر باید فرزندان خود را بر یکی احانت نمایند یعنی کار آسانی را که از او ساخته میشود بپذیرند و کاری را که بر او دشوار است دستور ندهند و از او در گذرند و باو تعدی و سلامت نوزند «ج» فرزندان خود را دوست بدارند و اگر پانها وعده کنید وفا کنید چرا که ایشان مینندارند شاید که روزی شما را مینماید «ح» خدا از برای چیزی آفرید که برای ظلم بزرگان و فرزندان، خشم میکند غضب نینماید «م» هر که طفل خود را شاد کند خدا او را در قیامت شاد نماید «ح» خدا بنده خود را بسبب آنکه فرزند خویش را بسیار دوست میدارد رحم میکند «ج» بهتر است که در میان فرزندان تفاوتی از حیث محبت قرار ندهی مگر اینکه یکی عالتر و صالحتر باشد و باین سبب او را زیادتى دهی «ح» از دادن حربه آهن بدست اطفال خود داری کنید. چربی و کثافات دست و روی اطفال را پیش از خواب بشوید «ع» هر کس بیازار رود و تحفه خریده برای اهل و عیال خود بخانه آورد مثل آنست که تصدقی برای چندین فقیر برداشته و بابشان رسانیده است و باید از آنست تحفه ابتدا بدختران بدهد و بعد به پسران چرا که هر که دختری را خوشحال کند چنانست که بنده از فرزندان اسمیل را آزاد کرده است و کسی که چشم پسری را روشن کند مثل اینست که از ترس خدا گرفته است و هر که از ترس خدا بگریه خدا او را وارد بهشت میکند «ح» عیال و فرزند تو اسیر تواند پس کسی که خدا نعمتی باو کرامت کند باید بر اسیران خود توسعه دهد و اگر نکند دود باشد که نعمت او زایل میگردد (م) در بهشت سه درجه است که هر سه کسی بدانیجا میرسد و یکی از آنها صاحب عیالی است که بر خرج عیال و آزار آنها صبر کند (ج)

بکسانیکه در زمینند رحم کن تا آنکه در آسمانست بتو رحم نماید.

ترحم آنکس که رحم نکند رحم کرده نشود «ج» آنکس که بدیگرا را رحم نکند رحمتش نکند «ع»

بدان که دوستان خدا را ترسی نیست و نباید که اندوهگین شوند ، آن کسانیکه ایمان آورده و برهیز کارند ، بر آنها مژده ده در زندگانی دنیا و هم در آخرت ؛ تبدیلی در کلمات خدا نیست ، اینست دستکاری بزرگ «ق» ۶۱-۶۰ تا ۶۳ «کسیکه از کار و پیش آمد ترسد از کار عقب میروود ، مرد خائف از هر خود بهره نمیرد . ترس همدوش عدم موفقیت و کمرویی قریب معرومیت است . ترسوئی فرومایگی نمایان است ، مرد ترسو را در کار خود شریک مگیر که ترا از کار مست میکند و مانع جزئی را در پیش چشمت بزرگ مینماید «ع» سزاوار نیست که مؤمن بغیبل یا ترسو باشد . خدا یا از بغل و جین بتو پناه میبرم «ح» دل مؤمن از سنگ محکمتر است زیرا که سنگ از کوه میریزد ولی از دین مؤمن بدلت ترس چیزی فرو نمیریزد. «ع»

همانا که بندگان دانای خدا از خدا میترسند (۳۵-۲۷) از مردم ترسید ترس از خدا و از من ترسید و آیات من را پهای اندک نخرید (۵-۴۳) ای کسانیکه ایمان آورده اید از خدا بترسید و در گفتار استوار باشید (۳۳-۶۹) برهیز کاران ۰۰ آن کسانیکه در نهانی از خدا بشارت میترسند و از روز دستغیر ترسند گانند

(۲۱-۵۰) کسانیکه در نهانی از خدای خود میترسند برایشان آمرزش و مزد بزرگست (۶۷-۱۲) کسانیکه رسالت های خدا را میترسانند و از خدا میترسند و از کسی جز خدا نمیرسند . خدا پس است برای حساب . (۳۳-۲۸)

هر کجا هستی از خدا بترس . هر که از خدا ترسد خداوند همه چیز را از او ترسند سازد و هر که از خدا ترسد خداوند او را از همه چیز ترسند سازد . هر کس رضای خدا را در خشم مردم بجوید خداوند از وی خشنود شود و مردم را از او راضی کند و هر کس که رضایت مردم در غضب خدا بجوید خدا از او خشمگین میشود و مردم را بر او غضبناک سازد . (ح)

ترس از خدا موجب آسایش است . چنان از خدا بترسید که مسلم دانید هر چه بگوئید . میشوند و اگر از اندیشه بگذرانید میفهمد . ترانوصیه میکنم که از غضب و عذاب خدا بپره . کسی بیهوده خلق نشده که چنین بپلوه و لب هر بگذرانند و چنان بیت آفریده نشده که بپره . بیت پردازد . برهیز از خشم و عذاب خدا کلید محکم و ذخیره آخرت و آزادی و رستگاری است و بوسیله آن هر طالب سعادتى بهره مند میشود . سزاوار است که کسی امیدوار نباشد مگر بدایش و ترسد مگر از گناه خود «ع» هرگز جبریل پیش من نیامد مگر اینکه از خوف خدا لرزان بود . «ح»

خطرناکترین دشمن تو نفس تو که میان دو پهلوی است و است . آفت دین است . بهترین شما آنکست که خدا او را باری کند . بر نفس مسلط گردد . مرد قوی آنست که بر نفس خود مسلط شود .

تسلط بر نفس

شجاعترین مردم آنست که بر نفس خود غالب آید . مرد بزرگ آنست که مالک نفس خود باشد و برای آن جهان کار کند و مرد عاجز آنست که هوای نفس را پیروی کند و امید های بیه . خدا داشته باشد . با هوسهای خود جنگ کنید تا زمام نفس را بدست گیرید . هوس را اگر علی سازند و بزبان جاری نکنند آمرزیده میشود «ح»

خداوند آنکس که نفس خویش را از نافرمانی او لگام کند مبادرود . توانا ترین مردم آنست . که بر نفس خود توانا باشد . توانا ترین مردم آنست که بر نفس خود غلبه کند . هر کس که آرزو مند سروری و بزرگی است باید بر خواست بیهوده نفس چیره شود . آنکسیکه بگذارد هوشش بر عقلش غالب آید دستغوش رسوائی شود «ع»

مرد نادان با معاشران خود ستم روا دارد و بزرگداشت تعدی کند و بزرگان تکبر فروشد و سخن می تیز گوید (ح)

تعدی

ساعتی تفکر از شصت سال عبادت اولی است (ح)

تفکر

تدبیر در پیشگاه تقدیر سودی نبخشد . دنیا در تخیل است ، حوادثی که بفتح تو باشد هر چند که تو ناتوان باشی خواهد رسید و حوادثی که بزرگان است هر چند توانا باشی بدفع آن قادر نیستی . خداوند بفضل خویش شادی را در یقین و رضا قرار داده و غم را در تردید و غضب . بدترین مردم کسی است که خداوند را در امور تقدیری منهم کند . دو چیز علامت ناسپاسی مردم است یکی طعن بر نسبتها و دیگر گریه در پس مردگان (ح)

تقدیر

کسی که بداده خدا شاد و صابر باشد بر آنچه از دستش بسو رود محزون نیگردد .
خوشایه ل آنکس که باد آخرت کند و برای روز حساب بکوشد و در زندگی بقدر کفاف قانع شود و از خدا راضی باشد . پس سودنرا از جانی خواهد رسید که پندار امید نداری .
اگر روزگار بر بنده روی کند خوی ستوده دیگر کسان بنام او تمام شود و چون از او پشت کند هنر های خوب خود او را هم باسش نشناسند . اگر چنانست که سر نوشت تغییر نصیب تمام احتیاطها پیوده میشود (ع) (به رضا مراجعه شود)
آنکس که با مسلمانان تعلق کند مسلمان نیست ؛ هر کس با مسلمانی

تقلب و دورویی

حیله که با بدو زبانی رساند از ما نیست (ع)
تقلب و بیرنگ با کسی که خویشتن بتو سپارد کفر است . اگر نه این بود که عاقبت مکر و حیله جهنم است من از همه مردم مکارتر میبوم . و او یلا با من مکر میکند و میداند که من مکر آنها را میبوم و راههای مکر و حیله را بهتر از آنها میشناسم اما چون میدانم که عاقبت مکر و حیله آتش است بر مکر آنها صبر میکنم و هر چه ایشان مرتکب میشوند من مرتکب نمیشوم . (ع)

خداوند کسی را که متکبر بخود فخر کننده باشد دوست نمیدارد (ق-۴)

تکبر

۴۳۵ خداوند سرکنان متکبر را دوست ندارد (۱۶۵-۲۶۱) در روی زمین از روی تکبر راه مروی را که تو نمیتوانی با این تکبر زمین را بشکافی و از حیت بلدی بگویم لیسری (۱۷-۲۳۶) روی خود را با تکبر از مردم نکردن بلکه مواضع باش و در زمین با فخر و غرور راه مروی که خداوند متکبر فخر کننده را دوست نمیدارد و در راه رفتن میانه رو باش و از صدای خود فروگیر و در گمگو فریاد مکن چرا که زشت ترین صداها فریاد مراست (۳۱۵-۱۸-۱۹) آراگاه مردم را متکبر خیلی بد خواهد بود (۲۹۵-۲۷۰) آنکسانی که از عبادت من تکبر میکنند بخواری جهنم در میآیند (۴۰-۶۰) حاکم آخرت را برای کسانی قرار داده ایم که در زمین برتری و فساد نجویند و حسن عاقبت پرهیز کاران راست (۲۸-۸۲) فرعون قوم خود را خطاب کرده گفت ای مردم آیا مرا پادشاهی مصر و این وودخانه هانی که در زیر مصر - ماری است نباید باشد مگر نپسینید ؟ آیا من خوبم یا این موسی پیغمبر خدا که آنقدر خوار است و نزدیک است چیزی بظلم آشکار کند ؟ پس چرا براون دست بندهای حلالا نمکده نشد یا فرشتگان بهرامش نیامدند ؟ فرعون قوم خود را سبک عقل یافت و این مردم او را اطاعت کردند زیرا که قومی بدکار بودند - پس چو ما را ببشم آوردند از آنها انتقام کشیدیم و همه آنها را فرق کردیم و آنها عبرتی برای کافران و متکبران آینده ساختیم (۴۳-۵۰ تا ۵۵) ای انسان چه چیز ترا بخدای کریم و بزرگتره کرد (۸۲-۵۰) آیا جای متکبران جهنم نیست (۳۹-۵۹) هر کس که تکبر کند خدا او را بت میسازد ؛ از تکبر پرهیز کنید که شیطان بملت تکبر از سجده آدم ابا کرد از سه خصلت پرهیز ؛ حسد و حرص و تکبر - هر کس سلام آغاز کند از تکبر بر کنار است (ح)
بدترین مردم کسی است که خود را بهترین مردم بیند . آنکس که خود را بتایید خویشتن را خوار ساخته است . متنی غرور و خود پستی از متنی خیر دیرتر زایل شود . فروتنی مرد را سر فراز کند . از متکبر تمجب کردم که دیروز نطفه بود و فردا مرداری خواهد شد و با این وصف تکبر

میکند . هر چند آدمی چگونه بر خود میبالد که آغاز آن نطفه است و آخر آن مرداری است . روزی تواند بخود رساند نه مکر را تواند از خود دور سازد . بیچاره قرزند آدم که از دور مکر خویش خبر ندارد و بدرد ناخوشی خود بی نیاید ؛ کوچک ترین حشره شب کز باو گزند رساند از ترقی بگندد در آید و سرقه ای جانش بگیرد ؛ هر وقت حکمرانی و تسلط در دماغ نورش بکشد بجای نهد یا در دلت نعم غرور کاشته شود بظرف عظمت سلطنت خدا و آت مردگی و کبریا کن و شکر که چقدر برتر و والا تر از هست و بیشتر قدرت دارد در حالیکه تو بر نفس خود توان قدرت نداری ، همین فکر ترا آرام میکند و از سر کشی و غرور میاندازد ، از تنگی تو محالست و پادشاهی میگردد ، و کبر میرود و عقل بجای خویش باز میگردد . از غرور و خود پستی و عجب احتیاط واجب شمار و بآنچه مایه کبر و نفوذ است تکیه مکن (ع)

هر کس بقدر خردلی تکبر در او باقی و خود را بزرگ شمارد و در دنیا و آخرت داخل بهشت نمی شود و پروردگار را ملاقات خواهد کرد در حالیکه . و خداوند است آنکس که تکبر کند و خداوند را فراموش نماید و بدینده است که . و گورستان و فساد بدن را در آت از یاد برد . متکبران را دو روز بهشت سود . غرور محذور کنند که پایمال همه مردم شوند چرا که فرد خدا بقدر توانش بر این دنیا را از اهل آتش بپندمردی را نگاه کند که نشسته و جمعی در برابرش ایستاده اند . نیست که تکبر میکند مگر اینکه در خود پستی می بیند و میخواهد آنرا بپوشاند . چهار قلمون کسی است که بعدا جاهل باشد و مردم را خوار سازد . حکمت و دانائی در نهاد او مسکون است و ملکی است که آن حکمت را برای او ذخیره کرد . اگر تکبر ورزد میگوید ذلیل شو که خدا ترا ذلیل کند ، پس او در پیش مردم ذلیل پیش مردم از همه کوچکتر است . (ج)

تکلف

خداوند نفسی را تکلیف نمیکند مگر باندازه و طقت آن ؛ آنچه را نیکو کسب کرده برله او و آنچه از بد کسب کرده بر سر او . (۲۸۶-۲) خداوند هیچ نفسی را جز آنچه او را داده تسلیم نمیکند و بزودی خدا پس از دشواری آسانی قرار میدهد (۶۵-۷) ای پیغمبر بگو که من اجری از شما نمیخواهم و از آنان نیستم که بتکلیف بر خود چیزی بندند یا تکلف کنند (۳۸-۸۶)

تنبلی و سستی

بدترین برادرها اینست که بواسطه او انسان بهشت و تکلیف افتد (ع)
کار امروز بفردا مینداز که هر روز کار معینی دارد . از سستی پرهیز کن که تو برای امروز زنده نه برای فردا ؛ اگر فردائی باشد فردا نیز چون امروز باشی و اگر فردا نبود از سستی امروز پشیمان نیستی . از سستی و درازی آرزو پرهیز کن که این دو صفت موجب تباهی و هلاک عقل است . هر آنکس که سربار مردم شود قلمون است (ح)
از سستی تنبلی بپرهیز آید . آنکس که راه سستی و تنبلی بپیمود گرفتار پشیمانی خواهد شد . (ع)

تواضع

هر کس برای خدا تواضع کند خدا او را بلند میکند. تواضع موجب رفعت است، تواضع کنید تا خدا شمارا رفعت دهد. هر صاحب نعمتی مورد حسد دیگران است. هر صاحب تواضع که از شر حسد در امان است.

هائل آنست که با زیر دستان تواضع کند (ح)

هر که تواضع کند خدا او را بلند میکند. هر کس تواضع کند فرشته که موکل دانا نیست بدو میگوید بلند مرتبه شو و خدا ترا بر دارد. او در دل خود از همه کس کوچکتر شود و در چشم مردم از همه بزرگتر گردد (ب) تواضع آنست که انسان در جایی که بستاند از جای او باشد بنشیند و بسکائی که بایستد از مکان وی باشد راضی گردد و بهر کس ملاقات نماید سلام کند و ترک جدال گوید هر چند حق با او باشد و میل نکند که او را بصلت تقوی مدح کنند (ج) همراه برداشتن چیزی در کوچه و آوردن آن برای عیال و خانواده خود از کمال مرد چیزی نیکامه (د) چانه کم قیمت پوشیدن از ایمانست (ح)

چهار چیز است که خدا فقط بکسی میدهد که او را دوست داشته باشد و یکی از آنها تواضع است (ح)

تواضع اصل هر شرف و بزرگی است و اگر تواضع زبانی بود که مردم میفهمند از عقاب عاقبت های پنهان خبر میداد (ج)

هر کس که در دنیا در قبال برادران مؤمن خود تواضع کند پیش خدا از جمله بیکانست (ن) هر که مسلمان بی چیزی را گرامی دارد خدا در روز جزا او را راضی و خشنود است. (ج)

توفیق

اندکی توفیق از عقل بسیار بهتر است

متوکلان بخدا توکل میکنند (ن. ۱۲-۶۷) خدا توکل کنندگان را دوست

توکل

میدارد (۳-۱۵۳) هر کس بر خدا توکل کند خدا برای او پس است (۶۵-۶۳)

۳ هر که یقین او صحت و اعتقاد او ضعیف باشد خود را راضی میکند که متوکل با سبب و وسائل خود و پیروی از عادات و رسوم و گفتگوی مردم کند. پندیده جز آنچه بروردگار قسمت او کرده نبرد. هیچ چیزی نیست مگر اینکه آنرا حدیث است، حد توکل هم یقین است و حد یقین اینست که با وجود خدا از هیچ چیز و هیچکس ترسد (ج)

هر کس میخواهد که غنی ترین مردم باشد باید اعتمادش بخدا بیشتر از آنچه در دست او است باشد. اگر شما بر خدا بنحویکه حق توکل اوست توکل کنید البته روزی شما میرسد همان طور که روزی مرغان خواهد رسید چنانکه مرغان صبح از آشیانه های خود باشکم گرسنه و خالی خارج میشوند و شب شکشان سیر و پراست (ح)

بروردگار عالم وحی فرستاد که هیچ بنده از بندگان دست بسدامن من نزد و دست از مخلوقات برنداشت (و بدانم که نیت او بر اینست) مگر اینکه اگر تمام عالم با او کید و حيله کنند او را از میان آنها سالم بیرون میآورد و راه بیرون شدن از آنرا به او نشان میدهد. هر که را سه چیز دادند سه چیز از او پس نگرفتند. کسی را که دعا یاد دادند اجابت هم دادند و کسی را که شکر

آموختند زیادتى هم دادند و کسی را که توکل دادند امور او را کفایت کردند. هر که از خدا طلب نیکامداری کند خدا او را نیکامداری کند و آنکس که خدا با او آورد او را نیکامداری و پاکی بروی نیست هر چند آسمان بر زمین و یزد یا بلای نازل شود که همه اهل زمین را فرا گیرد. خدا یشالی فرموده که به عزت خودم، امید هر کس را که بنیر از من امید دارد قطع میکنم و چانه حواری و مذلت باو میپوشانم و او را از ذرگاه خود دور میکنم! آیا در دفع خدا بد جبر مت چشم دارد و حالیکه همه شدتها در دست منت و بنیر از من امیدوار است و در دیگری را میکوبد در حالی که کلیه همه درها در دست منت. همه درها بجز در من بسته است و این در برای هر کس که مرا بخواند باز است. پس کیست که در بلا بمن امیدوار باشد و من او را بیلا باز گذارم. آنکه روی بدگان بخود را پیش خود حفظ میکنم، آیا راضی به عاقبت من نیستید؟ آسمانهای خود را از کسانیکه از تسبیح و تقدیس من باز نمیایستند منلو کرده ام و بدین فرموده ام که میان من و بنده کمال من درها را بپندند. بنده گان بقول من اعتماد نکنند، آیا آنکس که بلای از من است من را میرسد نیداند که چرم کسی قادر بر دفع آن نیست، آیا نم. یمنند که من قبل از سؤال من در دست عطا میکنم؟ پس چگونه کسیکه از من سؤال کرد او را اجابت میکنم؟ آیا من بچشم و سده من را در می بندارد؟ اینکه جود و علو و کرم و رحمت در دست من نیست یا اینکه من مرجع همه است. آیا آنها سخته امید بنیر من دارند نیت کنند؟ اگر همه اهل آسمانها و زمین من بمن امیدوار باشند و هر يك را بقدر امید خودشان عطا کنم ذره از ملك من كاسته نشود. چگونه کم شود از ملكی که من قسمت کننده و صاحب اختیار آن هستم (ج)

جدال

هر گاه دو مسلمان بر روی هم شمشیر بکشند حق هر دو بهم است هم آنکس که میکشد و هم آنکس که کشته میشود. (۱۰۰-۱۰۱) هر دو هم بری

جدال

این معذب خواهد بود (که میخواست رقیبش را بکشد. (ج)

حقیقت ایمان بنده ثابت نمیشود مگر اینکه جدال را ترک کند هر چند که حق با او باشد (ح) هرگز نه با صاحب حلم و نه با ضعیف مجادله مکن که صاحب حلم با تو دشمن شود و ضعیف بنو آزار رساند. زنهار از جدال و مراء دوری کنید که جدال باعث عداوت و کتف میبویب (ج) هرگز جریبل پیش من نیامد مگر اینکه در آخر کلامش مرا موعظه کرد که زنهار از لجاج و لك گرفتن بر مردم احتراز کن که این کار عیب آدمی را ظاهر میکند و عزت او را در نورد و دشمن ترین مردم پیش خدا لجوج خصومت کننده است (ح) از جدال و خصومت پرهیزید چرا که اینها دلها را بیمار میکنند و درخت نفاق میرویانند (ع)

سه صفت است که هر کس با داشتن آنها خدا را ملاقات کند داخل بهشت میشود از هر دوی که میخواهد: حسن خلق و خوف از خدا و ترک جدال هر چند که حق با او باشد. بدترین امت من کسیست که مردم از ترس بدی، ایشانرا گرامی میدارند، همانا که این کسان از من نیستند. زنهار با مردم منازعه و جدال نکنید که این کار گرامت را میبرد و مروت را بر طرف میکند و پیوسته جریبل مرا از مجادله نمی میکرد همانطوری که از شراب خوردن و بت برستیدن نمی میکرد (ح)

هر که ستایش مردم را در مصیبت خدا بجوید ستایشگران بدگوی او
شوند بر چهره چابلو سان و ستایشگران خاک پيشانید (ح)

چاپلوسی

چاپلوسی
از چاپلوسی پیرهنی که این روش با ایمان هم ساز نیست. چاپلوسی از اخلاق و روش پیغمبران نیست. آنکس که ترا بآنچه در تو نیست ستایش کند میتواند تو را بآنچه در تو هست بدگوید. از ستایش فراوانی که در حق شما کنند گوش باز دارید که ایت کار دل را تباه مباد. پیرهنی از اینکه کسی را بآنچه در او نیست ستایش کنی زیرا کردار او حقیقت را آشکار میکند و دروغ تو پیدا میشود. هر کس مردی را بپیزی که در او نیست ستایش میکند گویی او را مسخره کرده است. بدترین دوستان تو آنست که در حق تو چاپلوسی کند و غوی بد ترا بیوشاند. هست ترین کردار ناشایست ستودن مردم فرومایه است. ستایش مردم نابکار جزء بزرگترین گناهانست. مگذار که در مدح و ثنای تو راه اغراق پویند چه بهترین فرصتی که شیطان برای ضایع کردن بیکویی بدست میآورد همین موقع است. غوی نیکوکار را ستایش بسیار زیاد میدهد (ع)

C

دوستی جاه و مال در دل نفاق میرویاند همچنانکه آب گیاه میرویاند .
 دو گره درنده که در میان گنه رها کنند آنقدر ضرر نبیزند که حب
 حب جاه
 جاه و مال به ایمان مؤمن زیان میرهاند (ع) زهار از این دؤسا که
 ریاست میفروشد حذر کنید بخدا که آواز نعل در عقب کسی بلند نگردید مگر اینکه هلاک شد
 و دیگرانرا هلاک کرد (ج)

حرام و حلال

و دیگر آنرا حلال کرد (ج)
 همانا که جبرئیل در دل من دمید که هیچ صاحب جانی نیسیرد مگر اینکه
 روزی مقدر خود را تمام میخورد ، پس از خدا بترسید و در طلب روزی
 مبالنه نکنید و در رسیدن روزی شمارا دری آن بمصیبت خدا و اداوار نکنند زیرا که
 خداوند روزی را در میان بنده گان خود حلال قسمت کرده و حرام نکرده پس کسی که از مصیبت خدا بترساید
 و صبر کند روزیش از حلال میرسد و هر که تعجیل کرده پرده دری کند و از حرام بکشد روزی
 سلاش بهمان مقدار کم میشود و در قیامت برای آن روزی حرام حساب او شواهد کرد (ح) اگر
 بنده در سوراخی هم باشد خداوند روزیش را میرساند ، پس در طلب روزی مبالنه نکنید ، خداوند
 روزی مؤمنان را از جایی چند مقرر فرموده که گمان آن نداشته باشند و برای اینکه ندانند
 روزیشان از کجا میآید دعای بسیار میکنند . (ج)

هر کس چهل روز حلال بخورد خداوند دل او را روشن میکند و چشمه های حکمت از دل او بر زبانش جاری میسازد . خوراک خود را پاک و حلال کن تا دعای تو مستجاب شود . از چیزهای حرام پرهیز تا از همه کس عاید تر باشی (ح)

حرص

خداوند متعال فرماید ای فرزندان آدمی هر روز بتو روزی میرسد و باز هم اندوهگینی و آفتابه مایه کفایت است داری و در پی آنچه باعث طغیان میشود روز بشب میزسانی ؛ بکم قناعت داری و از زیاد سیر نمیشوی ؛

از سه خصلت دوری کن : حسد و حرص و تکبر . نروتنندی آن نیست که مال بسیار باشد بلکه نروتنند کسیست که در بند آرز باشد . آرزو حریصان دوزی را زیاد میکند . مرد حرصی اگر دیار را بدست آورد از تشنگستی غلام نمیشود . مسرود هیچ مایه ای بغیر و مسکن مبتلا نمیشوند مگر بواسطه حرص و طمع زمامداران آنها در جمع مال و اطمینان نداشتن آنها یا بپاداشی زمامداریشان . حرص طماع که از تعارب دوز کار بهره برده و از تخیرات گردش دور گیر مرت گرفته چه میدانند که آنچه بستم جمع میکند حوادث دوز کار آنرا میسوزاند (ع)

چیزی جز خاک بر نیکنند . چون آدمی پیر شود دو چیز در او جوان شود وقت گیرد یکی حرص و دیگری طول امل (ح)

حریص بر دنیا چون کرم ابریشم است که هر چه بیشتر بدور خود پیچد زنده ماندنش کمتر
میشود تا از غمه ببرد (ب)

حد

آیا بپردازان حسد میکنند از آنچه خداوند در بهشت داده است ؟
 حسد کینه و حسد کارهای نیکو را معروف میکند و عیبها را آشکار میکند
 میبازد ، خوشی حسود از همه کس گستر است از همه حسد ، حسد
 حسد و حرص و تکبر «ح» حسد زندهان روح است ، حسد کذا زنده جسم است ، حسد مرد
 است که جز بمرک حسد یا محسود ژائل نگردد ، حسود بیوسته بیمار است ، حای شکایت
 که چگونه حسودان چنین از تندرستی خویش غافلند ، حزن و اندوه از حسد سرچشمه است ، حسد
 بدترین یاران است ، حسد بردن بخود یعنی دوستان نشانه کونا می هست است ، حسد
 نکند چرا که حسد ایمان را میخورد همچنانکه آتش هیزم را میخورد «ع»

خداوند عالم پیوسته عمران و وحی فرمود که بپرستم حسد میر و ساقیه را بر من ملامت
است چشم میند و دل خود را همراه او مکن چرا آنکس که حسد دارد بر رحمت من من حیث
است و قسست هائی را که بین بندگان خود تقسیم کرده ام برابری میکند، هرکس چنین باشد من
او نیستم و او از من نیست. «ح»

بدترین چیزی که از آن بر امت خود میترسم آنست که مالشان زیاد شود و بآفت با بکدبگر حسد ورزند و بکدبگر را بفنل رسانند .

نعمت های خدا دشمنانی دارند و این دشمنان کسانی هستند که بر آنچه خدا از فضل خود
بر مردم داده حسد می برند «ح» آفت دین حسد و عجب و فخر است. حامد بنفش خویش زبان میرساند
قبل از آنکه ضرری به معصود برسد مانند ابلیس که به علت حسد برای خود لعنت فراهم کرد و برای
آدم برگزیدگی و هدایت و بلندی به علل حقایق عهد فراهم آمد؛ پس معصود باش و حامد باش
چرا که ترازوی حامد پیوسته بواسطه ترازوی معصود سبک است یعنی اعمال حسنه حامد را ترازوی
اعمال معصود گذارند. روزی هر کس قیامت شده پس حسد حامد چه سودی و معصود چه
زبانی میرساند «ی» صاحب حسد بشرف و بزرگی نیرسد و معصود پیوسته برنج و آلم گرفتار
است «ع»

حسن خلق و کج خلقی

در میزان اعمال چیزی سنگین تر از خلق نیکو نیست. همیشه ملایم باش که ملایمت همه جا مایه زینت است و درشتی هر کجا باشد باعث خواری است. هر کس را ملایمت نیست از خوبی نصیب ندارد. هر گناهی را توبه است جز توبه خونی چرا که بد اخلاق مردم از گناهی بر آید بگناه دیگری داخل میشود. خوش خلقی موجب استواری دوستی است. هر کس بدخو باشد خود را عذاب اندازد. حسب مرد خوشخوئی او است «ح»

بهترین حسب و نسب خوشخوئی است، مانند حسن خلق قرینی نیست. باروی گشاده با مردم سلوک کن تا کینه آنها را بکشی. مردم بترمی و خوش رفتاری وام میشوند. تندخوئی از دیوانگی است چه صاحب این خوی پشیمان میشود و اگر پشیمان نشود دیوانگیش بی ثبوت میرسد. خوش دومی و خندانی موجب دوستی است «ح» هر که بد خلق است خود را معذب میکند و بسامیشود که بواسطه کج خانی ضررهای بزرگ بار میرسد و از سودهای بزرگ بسی نصیب میگردد و بالا غم آدمی را بظلمت آخرت میاندازد «ج» بد خلقی انسان را بیابن ترین جای جهنم میرساند. خدا قبول توبه بد خلق را منع فرموده است چرا که هر وقت از گناه توبه کرد در گناه بدتر می افتد. کج خلقی گناهی است که آمرزیده نمیشود «ح»

در کفه میزان اعمال در روز دستخیز چیزی بهتر از حسن خلق نیست. اگر دوست آن نداری که مردم را با مالهای خود خشنود کنند با ایشان بگشاده و بی ملاقات کنی. خداوند دین اسلام را برای خود خالص کرد و از برای این دین صلاحیت ندارد مگر سخاوت و حسن خلق، پس دین خود را باین دو صفت زینت دهد. حسن خلق گناه را میزداید.

دوست ترین شما پیش من و نزدیکترین شما بیست در روز قیامت خوش خلق ترین شما است. حسن خلق گناه را میزداید همچنانکه آفتاب بخر و میزداید. ممکن است بنده کم عبادت باشد و بواسطه حسن خلق در آخرت بدرجات عظیم برسد. لیکن شما خوش خلقان شماست که مردم بدود و کنار آنها جمع میشوند و با آنها الفت و انس میگیرند و آنها نیز با مردم انس میگیرند «ح» نیکی و خوش خلقی و لایات را آباد میکند و عمرها را زیاد میکند. خداوند بنده را بواسطه حسن خلق ثواب کسی میدهد که صبح و شام مشغول جهاد در راه خدا باشد، نیکی و خوشروئی با مردم باعث دوستی آنها میشود و باین سبب در آخرت انسان را پیهشت میرساند و کج خلقی صاحب خود را از خدا دور میکند و آتش داخل میسازد «ج» با منافق بزبان خوش ساز کاری کن و برای مؤمنان محبت قلبی خویش را خالص گردان و اگر یهودی هم با تو همنشین کرد با وی نیکو مجالست کن «ب»

با مردم مهربانی کن تا ترا دوست بدارند. سه چیز است که محبت آدمی را نسبت برادر مسلمان خالص میکند اول آنکه چون با وی برخورد کند بخوشروئی او را ملاقات نماید دوم آنکه چون نزد او نشیند برایش جا باز کند. سوم آنکه بهر نامی که بیشتر دوست میدارد او را بخواهد. با مردم اظهار دوستی کردن نیکی از عقل است «ح» چون کسی را در دل دوست داری دوستی خود را بازبان نیز اظهار کن که بیشتر باعث محبت شما میشود. حضرت رسول «ص» نظر کردنشان نسبت با مصعب خود مساوی بود و یکی بیش از دیگری نظر نمیکردند «ج»

حق شناسی

هر کس با شما نیکوئی کند او را بیشک پاداش دهید و اگر نخواست پاداشش دهید زبان از ستایش او باز نداشتید چه ستایش هم پاداشی است هر کس بشما نیکوئی کند پاداش نیکویش دهید «ح» بالاترین مردانگی آنست که حق را که تو برگردن مردم داری فراموش کنی و حق را که دیگران بر تو دارند زیاد آوری. حق هر آنکس که حق شما بشناخت شناسید چه مرد باشد چه بزرگ، چه بخت باشد و چه نداشت مرتبه. هر کسی را که ناتو بیکی کند سبب سگرار باش و با آنکس که نسبت بشو سبب سگرار باشد نیکی کن «ع»

حق و باطل

حق را بلباس باطل در میاوردید و مغض مسامحه در حالی که میدانید که نباید آنرا پنهان کرد «ق» ۲-۴۲

ای صاحبان کتاب «یهود و نصاری» چرا حق را پنهان میوشانید و حق را پنهان میدارید در حالی که میدانید که حق ما کدام است «ق» ۳۹-۴۲

ای پیشبر بگو که حق از جانب خداست پس هر کس خواست حق را بداند و حق را بخواست کافر بداند همانا که ما برای ظالمان آتشی مهیا کرده ایم که سرانجامی آن آتش است. هر که میبکند و اگر از تشنگی قریب رسیدی بآنها آبی داده شود که چون مس کنند است و بوی ابریان میکند؛ بد آتست و بد جایگاه است «۲۸-۱۸» آبا آنکی که در راه حق میبکند و بر هر کاری از خدا و طلب خشنودی او قرار میدهد بهتر است یا آنکه در راه باطل و در راه باطل سازد که ظاهرش بی عیب و زورش سست و ویران و آب برده است آتشی است که در راه باطل آتش جهنم افتد و خداوند گروه ستمکاران را راهنمای نیست «۹۵-۱۰۸» خداوند با کلمات خویش حق را ثابت میدارد هر چند که گناهکاران را ناخوش آید «۱۰۵-۸۲»

خداوند حکمت و عقل بهر کس میخواهد میدهد و هر کس بدو حکمت

حکمت و عقل

داده شد خبر بزرگی دریافت کرد و کسی جز صاحب خردان بدو نیکی کرد (۲-۲۶۹) بدترین بندگان پیش خداوند کران و کورانی هستند که کارهای جهان را بقتل در نمی یابند «۸-۲۱» آبا آنها که میدانند با آنها که نمیدانند مساویند همانا که فقط صاحب خردان بندگانند «۸-۵۴» کور و بینا و تاریکی و روشنایی و سابه و آفتاب یکی نیست لیکن بیشتر مردم نمیدانند «۳۵-۱۸ تا ۲۲» از آنچه ترا بدان علم نیست پیروی مکن چرا که گوش و چشم و دل همه اینها پرسش خواهند شد «۱۲-۳۵» جز کسی از علم بشما داده شده است (۸۵)

هر آنکس در این جهان کور باشد در آخرت هم کور و گمراه است «۱۲-۲۲» از مردم کسی است که بدون علم و هدایت و بدون کنای روشن در خدا مجادله میکند «۳۱-۲۰» نفی بدتر از حماقت و مالی بهتر از عقل نیست. کسی کار که با بصیرت و دانش انجام گیرد بسیار و کار بسیاری که بانادانی صورت پذیرد کم است. تدبیر نبی از عیش است. خداوند چیزی را کمتر از

عقل بیافرید ! عقل از گوگرد احمر هم نایاب تر است . همه خو بهارا بقتل میتوان دریافت ، هر کسی که عقل ندارد دین ندارد . مردم کارهای خوب میکنند ولی روز قیامت پادشاهان باندازه عقل آنها داده میشود (ج)

سر فرازی مردم بعسکت و عقل است نه بدادائی و نسب . اصل و مایه انسانیت عقل او و عقل او نیز دین او است . قلب سرچشمه حکمت است و گوش جوی آب آنست . بکلیک خرد میتوان مقامات بلند رسید . خداوند چیزی بهتر از عقل بینندگان خود بخشیده است . با عقل و تفکر تیرگی کارها روشن و آشکار میشود . چون خرد زیاد شود خواهش و شهوت رو بکمی میرود . فکر مرد آینه است که کار نیک و بد او را نشان میدهد . دو چیز موجب برتری آدمی است : عقل و سخن فایده با عقل برد و با سخن فایده رساند .

آنکسی که دارای عقل و هوش است فقیر نمیشود . بدبخت کسی است که از فایده عقل و تجربه محروم باشد . آنکس که عقل ندارد زندگی ندارد و میخرد را نمیتوان یکس تشبیه کرد چرخ سردگان . دو چیز است که نمیتوان پایان آن رسید علم و عقل . عقل کوهی است که یادانش و تجربه افزونی میدهد . اندیشه بزرگ را خرد مشمار اگر چه از مردی کوچک و تسایر باشد . همه چیز محتاج عقل و عقل محتاج ادب است . باشهوت و دنبال هوی رفتن عقل بساتنی میباشد (ع)

هر کس مسلمانی را فریب دهد از ما نیست و در قیامت با یهودات محنور شود . (ح)

حیله

خ

علامت بیکومی مرد آنست که سخن بیفایده را ترك کند . خوشا بحال

خاموشی

آنکس که زیادتى زبان را نگاهدارد و زیادتى مال را بمصرف برساند آید میخواستن نور اعلی یاددم که بریدن سبک و در ترازوی عمل سنگین است . خاموشی و حسن خلق و ترك امر بیفایده . خدا آنکس را که سخن نیک گوید و غنیمت بردیا خاموشی گزیده و سلامت ماند رحمت کند .

از سخنان پیوده صرف نظر کن ، سخنی که ترا رفع حاجت کند پس است . در نادانی تو همین بس که هر چه میدانی بگوئی . خاموشی بهتر از القای شر است . خاموشی آرایش دانا و پوشش نادان است . خاموشی زبان موجب سلامت انسان است . هر آنکس که خاموشی پیش گیرد از گزند نجات میابد . غلغوشی پیشوای اخلاق است .

خدا آنکس که سخنان زیاد خویش را نگاه میدارد رحمت کند . هر کس که سلامت میخواهد باید زبان خود را حفظ کند و افکار خویش را مسنور دارد . بلاسته سخن است . سه چیز مایه نجات است که اول آنها نگاهداری زبان است . هر ضروری که بمردم میرسد بواسطه زبان آنهاست . همه اعضا تن از فساد زبان در شکایتند . هیچ چیز چون زبان لایق زندان نیست . خداوند بهشت را بر مردم بد زبان و برگوی که هر چه بگویند و بشنوند اهمیت بدن نمیدهند حرام کرده است . مرد را همین گناه بس که هر چه بشنود تکرار کند (ح) از برگویی پرهیزید که لغزش فراوان بار آورد و

آزردگی تولید کند . سخن چون داروست ؛ اندک کنی سود میدهد و زیادش گشاده است ؛ زیاده را نیایی نباید سخنی گوئی . آفت گفتار برگویی است . برگویی موجب افسردگی همت است ؛ بهتر است و ستوده ترین سخن بلیغ خاموشی است در جایی که سخن گفتن نشاید . لغزش زبان مرگبار است خاموشی در تو جامه و قار میپوشاند و تو را از اعتذار گفتار ناشاست دور میدارد خاموشی مرد مبارک است . خاموشی نادان پوشش نادانی اوست بهترین پاسخ دادن پاسخ دادن به دشمن خاموشی بوسان تفکر و اندیشه است . خاموشی که به همراهی اندیشه نباشد گشای است خاموشی که اختیار آنرا در دست داری ولی وقتی گفتی تو در اختیار آن هستی پس همچو کسی که در راه میداری زیانت را نگاهدار چه بسا اتفاق افتد که يك كلمه سخن گفتن من و تو را برگرداند را بتوروی آورد سازد . از لغزش زبان بترس چرا که تیری است که پیش از آن نشانی نداشت از لغزش زیانت حفظ کن . چه بسا کسان که از لغزش زبان نابود شدند اگر او را دها کنی میکزد . زبان نادان کلید مرگ او است (ع)

مومنین با هم برادرند ، پس کار برادران خود را راجع به خود خدمت بخلاق (۹) هر کس که کسی را نجات دهد چنانست که همه است (۵-۳۵)

پسندندگان آنکس پیش خدا محبوبتر است که برای مردم سودمند تر باشد . يك است که چیزی از آنها برتر نیست يکي ايمان و دیگری سود رساندن . شما آن کسست که بتوان بخیرش امید داشت و از شرش این بود . برای هر کس که سودمند تر باشد رای تو سودمند خواهد بود (ح) بهترین مردم کسیست که برای مردم سودمند تر باشد پس هر کس که مردم سودمند شود شونده جزء مردگان بشمار میرود . آنکسی را که از دارائی خود بجز مردم سودمند نرساند شونده مشار (ع)

هر که خاری از روی برادر مؤمن خود بردارد خداوند برای او ده حنت میبخشد . مؤمنی با مؤمن دیگر احسان و خوبی نکرد مگر اینکه روی ابلیس را بچرخد و خروج سلامت پس هر قدر توانی بمردم احسان کن (ج) حق مؤمن بر مؤمن هفت چیز است : اول آنکه آنچه برای خود دوست میداری برای او دوست داشته و آنچه برای خود نمیخواهی برای او نخواهی ؛ دوم اینکه از غضب کردن با او پرهیز کنی و خوشنودیش را فراهم سازی و هر چه گوید بشنوی سوم اینکه بجان و مال و بهر وسیله توانی او را یاری کنی چهارم آنکه چشم و آینه در آسایش باشی پنجم اینکه تو سیر نباشی و او گرسنه باشد و توسیراب نباشی و او تشنه باشد تو پوشیده نباشی و او برهنه باشد . ششم اینکه اگر تو خدمتکار داشته باشی و او نداشته باشد خادم خود را بفرستی که جامه اش را بشوید و طعامش را بپزد و دغش را مرتب کند . هفتم آنکه اگر ترا سوگند دهد بعمل آوری و اگر ترا بخانه اش دعوت کند بپذیری و اگر بیار شود بیادش روی و اگر بپزد بپزانی حاضر شوی و اگر بدانی که حاجتی دارد پیش از آنکه سؤال کند حاجتش را بر آوری اگر چنین کنی محبت او را بسبب خویش پیوند کرده . هیچ عبادتی پیش خدا بهتر از ادا کردن حق مؤمنان نیست (ج) برادر مسلمان خود را دوست دار و هر چه از برای خود میخواهی برای او بخواه

و هر چه برای خود میخواهی برای او بخواه و اگر از تو سؤالی کند باو عطا کن و نیکی از و دریغ مدار تا او هم از تو دریغ نکند ، یاور او باشی تا او نیز یاور تو باشد ، اگر غایب باشد خدمتش را غایبان نگاهدار و اگر بیاید بدیدنش برو و گرامیش دار که او از تستو تو از او می یاکر با تو در مقام عتاب باشد از او جدا مشو تا کینه را از سینه اش بیرون کنی ؛ اگر نسبی باو رسد خدا را شکر کن و اگر بلائی باو رسد یار او باش و مهربانی را در حق وی افزون کن «ب»

هر کس که صبح کند و بامور مسلمانان اهتمام نداشته باشد مسلمان نیست و کسی که فریاد مسلمان را که فریاد دمی از خدا میکند بشنود و یاری او نکند مسلمان نیست (ح)
حق مؤمن بر مؤمن آنستکه او را بدل دوست بدارد و مال خود را از وی دریغ نکند و گر بسر رود باحوال اهل و عیال او یردازد و اگر بر او ستمی رود یاریش نماید و اگر چیزی ستم کنند و او غایب باشد قسمتش را برای او بگیرد و نگاهدارد و چون ببرد بزیارت قبرش برود و بر او ظلم نکند و فریض ندهد و با او خیانت نکند و اف برویش نکند چرا که بدین سبب دوستی از میان آنها برطرف میشود و اگر بگوید تو دشمن منی یکی از اینها کافرنند چرا که اگر دروغ گفته باشد خود کافر است و اگر راست بگوید آن دیگری کافر است یعنی صاحب گناه بزرگ است ؛ اگر او را بتهمتی منهم کند ایمان در دلش میگدازد . مسلمان باید برای برادر خود آنچه را برای عزیز ترین اهلش میخواهد بخواهد و هر چه برای عزیز ترین اهل خود میخواهد بخواهد و دوستی و یرا خالص کند و در شادیش شاد و در اندوهش اندوهگین باشد . اگر میتواند بکوشد قم را از دل او زایل سازد و گرنه دهانند که خدا غمش را زایل سازد بر آوردن حاجت مؤمن از هزار بنده آزاد کردن و هزار اسب در راه خدا بچنگ فرستادن بهتر است «ج» يك حج از هفتاد بنده آزاد کردن بهتر است ولی نطفه دادن باهل يك خانه محتاج و سیر کردن و پوشاندن آنها بطوریکه از سؤال محفوظ مانده از هفتاد حج بهتر است «ب»

هر مسلمان که حاجت مسلمان را بر آورد خداوند او را ندا میکند که ثواب تو بر منست و برای توجز بهشت راضی نیستم «ج» هر که برادر مؤمنش بنزد او برای حاجتی بیاید رحمتی است که خدا بسوی او فرستاده است (م) اگر مؤمنی برای حاجت نزد مؤمنی بیاید و او از بر آوردن آن عاجز باشد و بدین سبب دلش غمگین شود بهین سبب خدا بر او بهشت واجب میکند «ب»

خدا را بنده گانی است که در بر آوردن حاجت مردم میکوشند . اینان در روز قیامت اینند «ن»

حق تعالی فرمود خلایق روزی خورمند ، هر کس در بر آوردن حاجت ایشان سعی بیشتر کند محبوبترین آنها در نزد من خواهد بود . هر کس در سختی بفریاد برادر خود رسد و حاجت او را بر آورد خداوند یار رحمت دنیا و آخرت عطا میکند . هر کس که غمی از مؤمنی بردارد خداوند غمهای آخرت را از او بر میدارد «ج» هر کس حاجت برادر مؤمن خود را بر آورد خداوند صد حاجت از او بر آورد که یکی از آنها بهشت است «ز» هر مؤمنی که برادر مؤمن خود را یاری

کند در حالیکه یاری کردنش توانائی داشته باشد خداوند او را یاری نخواهد کرد «ج»
خشم از شیطانست و شیطان مغرور است که از آتش آفریده شده پس وقتی کسی خشم گرفت تن خود را بآب بشوید و وقتی کسی غمگین شود اگر ایستاده بنشیند و اگر نشسته دراز بکشد .

خشم

نست که بکشتی گرفتاری باشد ، زورمند حقیقی کسی است که هنگام مسرت خود اندیشه او است که برخشم خود غالب شود «ح» آتش تنی خود را بآب بردیاری فروشان . عذاب آتش گردد و عقل بسوی تو باز گردد . خشم چون آتش افروخته است . هر کس آتش فروشانند خشم خاموش کرده و اگر دست باز ندارد ابتدا خود بآن میسوزد . خشم کردن بر مؤمنی آن جنون و آخر آن ندامت است «ع» همانطور که سر که سوراخند میمانند . خشم بر مؤمن ناسه میباشد «ح»

غضب آتشی است از شیطان و هر گاه کسی غضبناک میگردد چشمش را بر روی زمین و در دو رکعتش میافتد و شیطان داخل بدنش میشود «ب» کلبه هر می و مرغی را که در دست دلت مرد دانا را هلاک میسازد و آنکس که غضب خود را مالک است بر او رواست (ج)

هر کس مزاح کند در نظر مردم غوار میشود . شوخی ممکن است . میریزد . بسیار مغند که خنده بسیار دل را دبیراند «ح» آنکس که زیاد شوخی کند سخن محکم او از بین میرود . شوخی در روز قیامت آورد . خنده زیاد سنگینی مرد را از میان میبرد .

خنده و شوخی

(افراط در)

اگر آنچه را من میدانم بدانید البته کم خواهید خندید «ح»

خواب صبح

خواب صبح رزق را کم میکند

آنکس که هر چه تو برای او خواهی او برای تو خواهد خواست . برای تو خبری نیست و آنکس که هر چه برای خود میخواهد بر تو نیخواهد در معاشرتش غمی نه . از آنکس بپاش که بپاشد و سبب گیرند و از غویش آسان در گذرند زیرا خداوند قادر متعال میفرماید : «چرا آنچه خود بخور می شدید میگوئید» (ح)

خودخواهی

خودستانی

و تفاخر

از خود قبیح است «ع»

خودکشی

خوش بینی

خود را بدست خویش بهلاکت میندازد (ق ۱۹۱-۱۹۲)
هر کس بشما سلام میکند بگوید مؤمن نیست (ق ۱۹۳-۱۹۴) خوش بینی موجب آسودگی دل و سلامت بدن است . هر کس در باره مردمان يك بین باشد دوستی آنها را جلب میکند . حسن ظن تو در باره مردم مفیدی

از ریح و زحمت تو میگذارد و رفتار تو نسبت به هر کسی بهتر بوده بیشتر مزاوار حسن ظن است و بهر کسی بد کرده ای جای آن دارد که نسبت باو بدگمان باشی و از او این نشوی . چون با کسی برادری کنی هرچه از او بینی بر محل پیکو حمل کن تا بعدی رسی که برای آن محل پیکو ببار (ع)

مؤمن کسی را ملامت نمیکند ، لعنت نمیکند ، دشنام نمیکوید ؛ مؤمن بددهان و بی شرم نیست (ح)

خوش زبانی

بهترین شما کسیست که برای کسان خود بهتر باشد . وقتی خویش باز آمد باشد صدقه بدیگری جز او روانیست . یکی با خویشان هر را افزون میکند و از مریک فجع مانع میشود . با خویشان خود پیوند کید هر چند بسلام باشد (ح) حق برادر خود را برای انکال بملاقای که میان

خویشاوندان (احسان به)

شما است ضایع ساز زیرا برادری که توفیقش را ضایع کنی برادر تو نیست . بخویشان خود احترام کن که آنها پروبال تواند که با آن پرواز کنی واصل تواند که بآن منتهی میشود دست تواند که بکس آن حمله نمکنی . ای مردم هرگز کسی از خویشان خود نیاز نبشود هر چند که مالدار باشد و کس او از همه مردم باو نزدیکتر و بترمیم امور وی مزاوار تر و در پیش آمد نا گوار مهربانترند . خویشان خود را عزیزیدار و خردمندان آنها را بزرگ شمار و بانادانان آنها بردباری کن . اگر نکدست باشند از کارشان گره بکشای چه آنها در هنگام سختی و سختی بهترین کمک و یار تو هستند (ع) هر کس پیش یکی از خویشاوندان خود رود یا برای او مالی ببرد خداوند ثواب صد شهید باو کرامت میبخشد . دشمن ترین کارها در پیش خدا شرك باو و پس از آن قطع رحم است . از خویشاوند خود قطع مکن هر چند که او از تو ببرد (ح)

در کتاب امیرالمومنین (ع) نوشته است که به خصلت است که صاحب آن لببیرد تاو بال آن را بیند ؛ سرکشی ، قطع رحم و سوگند بدروغ - ثواب هیچ طاعتی زودتر از صلة رحم بصاحب آن نرسد (ج) خویشان خود را امر کن که بدین هم روند ولی باهم مساوی نکنند چه مساوی موجب بغض و حسد و قطع رحم خواهد بود . (ع)

من امت خود را اعم از حاضرین و غائبین و کسانی که در پشت پدران و رحم مادرانند تا روز قیامت سفارش میکنم که صلة رحم بجای آورند هر چند که دوری آنها از هم یکسال راه باشد چرا که این جزء دینست . هر کس که میخواهد اجلش تأخیر افتد و روزیش فزونی گیرد باید صلة رحم بجای آورد (ح) صلة ارحام خلق انسانرا نیکو و دست را گشاده میکند و روزی را وسعت میدهد و اجلرا بتأخیر میاندازد ؛ بلاها را دفع میکند ، اموال را بسیار و اعمال را پاکیزه میکند (ب) صلة رحم حساب روز قیامت را آسان میکند و انسانرا از بدبها دور میسازد (ج)

وقتی خدا بخواهد قومی را متفرض کند در خیانترا برویشان میگشاید .

خیانت

چهار چیز است که اگر یکی از آنها بضائعه ییاند آنجا ویران شود و

برکت نییابد خیانت و دزدی و شرابخواری و زناکاری (ح)
سه چیز است که هدر اهدی در آنها مسووع نیست ، ادا کردن امانت خواه برد خوب و خواه فاجر و وفای بوعده خواه بشخص نیک و خواه بد و احترام و نیکی بوالدین خواه خوب باشند

خواه بد (ج) راستگویی و اداء امانت روزی را وسیع میکند (ح)

نفس خود را میزان مردم کن ، هر چه را برای خود دوست میداری برای دیگری دوست دار و هر چه را برای خود نمی پسندی بر دیگری هم پسند و نیکی کن چنانکه میل داری یا تو نیکی کند و منت مکن چنانچه دوست داری بانو منت نکنند (ع)

خیر خواهی

در قیامت آنکسی که در جهان بیشتر نسبت بخلق خدا خیر خواه بوده پیش خدا میرسد بیشتر است . هر يك از شما باید خیره خواه برادر دینی خود باشد همچنانکه خیر خود را بخواهد هر کس در دفع حاجت برادر مؤمن خود اقدام کند و ملاحظه خیرخواهی او را سکند و رسوای خیانت کرده است (ح) بر مؤمن واجب است خیره خواه برادر مؤمن باشد (ج)

۵

بزرگترین مردم از حیث بزرگی قدر آنست که در آنچه باو و بر او نیست مداخله نکنند . کمال اسلام مرد دوا نیست که آدمی از آنجا مربوط نیست چشم پیوشد (ح)

دخالت

(نکردن در کار دیگران)

دروغگوئی موجب اضطراب است . آفت سخن دروغ است . دروغگو با دروغگو برهیز کن که دروغگو چون سراب است دور است . دروغگو را دور نشان میدهد . هلاک در دروغگوئی است (ح) هر گاه نیکو را بد بگویند

دروغگوئی

شوند راستی با شجاعت و دروغ با ترس توأم است . دروغگو لب برنگاه دارد و دروغگو دروغ گفتن بهتر است . دروغ خیانت است . هر کس را بدروغ شناسند دیگر سگ بدش بگویند . دروغگو با دروغگو دوری کن و اگر ناگزیر بدیدار او شدی گدازش مکن و در آگاه مکن که گفته تو را دروغ میندازم چه از دوستی تو دوری کند و دست خونی دروغ بر باز ندارد (ع)

دروغ روزی انسان را کم میکند . زای بر آنکس که بدروغ سخن گوید تا با آن حاضران را خنده اندازد . میخواهد شما را بزرگترین گناهان کبیره خبر دهد ؛ شرك بخدا و حقوق والدین و دروغ است (ح) بنده شیرینی ایمانرا تا وقتی دروغ را (چه شوخی و چه جدی) ترك نکند ترك نخواهد کرد (ع)

خداوند برای بدبها قفل هائی قرار داده ؛ کلید این قفلها شرابست و دروغ از شراب بدتر است چرا که دروغ خراب کننده بنای ایمانست (ب) تمام اعمال زشت در خانه ای است که کلید آنها دروغ است (س) خداوند دروغگو را لعنت کند هر چند بزاح باشد (ح)

دزدی

چهار چیز است که اگر یکی از آنها در خانه در آید ویران میشود و برکت به آنجا روی نیآورد ؛ خیانت ، دزدی ، شرابخواری و زنا (ح)
مال از صدقه کاهش نمی پذیرد . بگدا چیزی بده هر چند که سوار اسب باشد سه چیز از حقایق ایمانست که یکی از آنها اتفاق با تنگدستی است . (ح)

دستگیری

مرد خداپرست نا مرادش گرسنه است خود را سیر نمیکند. از بخشیدن چیز اندک شرم می که نوبدی از آن هم اندک است. اگر بفرا اطعام میکنی سیرشان کن. دستگیری از درمادگان و محتاجان را بفردا عقب مینداز چرا که ندانی که فردا برای تو واچه پیش آمدی میکند. برادر تو است که موفع سیه روزی و تنگدستی از تو دستگیری نماید. بوسیله صدقه دادن روزی دست آورید. صدقه دارویی نجات بخش است، اموال خود را بوسیله دادن زکوة در باروئی حفظ کنید از ناسپاسی شخص ناسپاس بینی کردن ب مردم بی میل شو چه کسانی که از یکی تو بهره برده اند ترا ناسپاسداری میکنند و گاهی از سپاسگذاری این سپاسگزاران بیشتر از ناسپاسی ناسپاس غیر و خوبی خواهی دید! خداوند مردمان نیکوکار را دوست میدارد. بوسیله بخشش بر تنبهدستان، بیماران خود را درمان کن (ع) صدقه که انسان در پنهان دهد غضب خدا را خاموش میکند (ز) جادارد که دارم کن دستگیری طمعه مسکینان و محتاجان قیام کنند و بگذارند که یکبار درآمده شود و از دست بروند (ع)

توجه خود را از صنف مسکینان و تهیدستان دور مکن و با تکبر و نفوت با آنها سخن مگوی (ع) خداوند عالم فرموده چیزی نیست مگر اینکه از پندگان خود موکل گرفتن آن کرده ام جز صدقه که آنرا بدست خود میگیرم و آنرا پرورش میدهم و چون روز قیامت بنده بلاقات من رسد خواهد دید که صدقه او از کوه بزرگتر است (ج)

بدترین مردم کسی است که مردم را دشمن بدارد و مردم نیز او را دشمن دارند (د) يك دشمن هم زیاد است. و هرگاه دشمنی با پندگان خدا چه نوشته بدی برای آنرا تهیه میکنند. دشمنی با مردم پشیمانی بار میآورد با هم دشمنی نورزید چرا که دشمنی موجب رتبهایی خیر و برکت است. در برگشت روزگار دوست از دشمن آشکار میگردد. کوچکترین دشمن از جهت حيله و کین کسی است که دشمنی خود را نشان دهد. بخوش رفتاری دشمن فریفته شود چرا که دشمن مانند آبست هر چند هم که با آتش گرم شود باز آتش را خاموش میکند. دشمن خود را کوچک شمار هر چند ناتوان باشد. با دشمنان خود کنکاش کن تا از رای آنها اندازه دشمنیشان را بفهمی و نقطه نظرشان را دریابی (ع) هرگز جبریل علیه السلام نزد من نیامد مگر اینکه گفت که ای محمد از عداوت و دشمنی مردم دوری کن و هرگز جبریل در هیچ امری باندازه ترك عداوت مردم بن تو صبه نکرد (د) هر که تخم عداوت کارد همانرا میبرد که کشته است (ج)

دشنام دوزخ که یکدیگر را دشنام دهند دو شیطانند که هم را میدرنند. کسی که طمن زنده و فحش گوی و هرزه بانیست مؤمن نیست.

بهشت بر نعمش دهنده حرام است. هرزه گوئی و پرده داری از شاخه های نفاقست. چهار نفرند که اهل جهنم از آنها بیزار میجویند و یکی از آنها کسی است که پیوسته چرك از دهانش بیرون میآید. این شخص کسی بوده که در دنیا فحش گوی بوده است.

هرگاه مردی را بینی که از هر چه بگوید و هر چه در حقش بگویند مضایقه ندارد بداند که نطفه حرام است. از جمله اشرار پندگان خدا کسی است که مردم بعلت فحش دادن او از همنشینیش کراهت داشته باشند (ح)

هر که مردم از زبانت او بترسند نجایش جهنم خواهد بود. دشمن ترین مردم نزد خدا بنده

است که مردم از زبان او بترسند (ج) از دو نفر که یکدیگر را دشنام میدهند هر کدام بدشنام کرده طالب تر است و گناه هر دو بر او است تا وقتی که دیگری تعدی نکند. ستاد. در حق برادر دهانی که در حق خود اسرار منتهی بشود و در حق

دعای خیر

چون کسی برادر خود دعا کند فرشته دو لحایش گوید از برای تو هم مثل این باشد (د) چون کسی برادر خود را دعای خیر گوید فرشتگان میگویند خوب برادری هستی که برای برادرت دعای خیر میکنی در حالی که او حسرت نیست خدا در مقابل آنچه از برای او خواستی بنود داد و در مقابل آنچه برای او

تأ کرد (ز)

دورویی

آنکس که دو رو دارد آبرو ندارد. آدم در روی و دوزخ در پشت است. منافق را نه نشان است، چون سخن گوید دو وجه گوید و در وعده دهد خلف کند و در امانت خیرت و در راز و نیاز و در رخت است. مردم دو روی بدروغ خویشتن بیارایند. مردم دورو در رخت و در راز و نیاز بر از تلخی است زبانت آدم دو روی زیبا ولی دلش با کینه ایست. در روی پیغمبر که مرا دوست بدارد هرگز دوست نخواهد داشت. اگر دورویی آشکار شود دوری از وی آسان گردد. (ع)

دوستی

هر که خدا برایش نیکی خواهد دوست یابد. دین دوستان است. دو دست چون دورسد که آتش را در دست میبویند. مرد با دوستان خود ساز میشود. دشمنی با او مجادله و رقابت روا مدار و بر او برتری مجوی و از کسی که با دشمنی با او ممکن است یکی از دشمنانش بر خوری و او سخن بظطار جامع بگوید و با دشمنی با او ممکن است با دوست خود مجادله و مزاح و خلف وعده مکن. اگر کسی را دوست دوست داشت باید او را آگاه سازد چرا که اینکار موجب دوستی و دوستی دوست دوست گرفتن از دوستان و برادران کار جوانمردان نیست. بهترین دوست کسی است که وقتی بر سر کردی باریت کند و وقتی او را از یاد بردی ترا بیاد آورد. بهترین دوست کسی است که عیونان را دوبرو گوید. هر کسی ترا سرزنش کرد از کینه خود این دوست چه حسی دارد آن که با دوست خویش سخن گوئی و او ترا راستگو بنماید در حالی که و دروغگو دشمنی زیارت دوستان خود کمتر و تا دوستی میانه تو و ایشان فرومی گیرد. چشم پال میرسد. دشمنی تا در دوستی تو بکوشند. در دوستی میانه نگهدار که شاید دوری دوست دشمن شود (ح) برادر تو کسی است که هنگام سختی از تو دستگیری کند. دوستی یگانه را خوشاوند کند. دوستی نزدیکترین خویشاوندی است. چه بسا دوستی که بدون قصد سوء از راه نادانی زبان میرساند. دوستی پدران خوشاوندی بین فرزندانست. یگانه کسی است که او را دوست نیست. دوست حقیقی آنست که پشت سر دوست هم صدیق باشد. دوست حقیقی آنست که در حال برادر خود را حفظ کند یکی در هنگام سختی که برای او پیش آید دیگر در غیاب او و دیگر پس از وفاتش. یاران حقیقی يك روح دارند در تن های پراکنده. حق دوست خود را با نگاه

دوستی که میان تو و اوشت یا ببال ساز چه اگر حقش را یا ببال کنی دیگر دوست تو نیست . کسی که دوستان خویش را برای هر لئزش از خود براند بی یار میباند . کسی که میان تو و او احتیاج بدواری دیگری پیدا شود دوست تو نیست . آنکس که تورا دوست میدارد از راه بد منحرف کند . در برگشت روزگار دوست از دشمن تمیز داده میشود . آنکس که در هنگام نعمت و بختیاری بتو روی آورد چون بخت از تو روی بگرداند از تو دوری کند . بدترین دوستان کسی است که در لبیکبختی یار تو باشد و در سختی بر تو پشت کند . دشمن دوست خود را نباید دوست بگیری . بسا نزدیکی که نو در تر از یگانه است و بسا پیوندی که جدایی از آن بهتر (ع) صداقت و دوستی حدودی چند دارد که هر کس همه آنها در او نباشد صداقت کامل در وی نیست و کسی که هیچ یک از آنها در او نیست هیچ علامتی از صداقت و دوستی در وی نیست . اول آنکه آشکارا و نهانش با تو یکی باشد دوم آنکه زینت ترا زینت خود و عیب ترا عیب خود داند سیم آنکه اگر مالی یا حکومتی بدست آورد رفتار خود را ^۱ تو تغییر ندهد چهارم آنکه هر چه از دستش برآید از تو دریغ ندارد پنجم آنکه در موقع بلا و سختی ترک باری تو نکند و ترا بخود وا نگذارد (ج)

محبت بیست ساله خوبشاوند نیست (ض) دوستی با دوستان خود چنان کن که اگر روزی دشمن تو شوند ترا زبان نرسانند و دشمنی با دشمنان چنان کن که اگر روزی دوست تو شوند از تو کینه نداشته باشند (ع)

و

ای کسانی که ایمان آورده اید چون با هم راز گوید بگناه و دشمنی و نافرمانی پیشبر راز مگوئید و بشکی و برهیزکاری راز گوید و برهیزید از خدایکه بسوی او جمع کرده خواهید شد (ق ۸۰-۵۸) در کار خود از راز پوشی کیک بجوئید که هر کس نعمت دارد ناچار مورد حسد دیگرانست اگر کسی در دل سنگ شارا که شکافی در آن نباشد کاری کند بالاخره رازش آشکار شود و مردم از آن باخبر میشوند (ح) مرد خردمند عجب صندوق راز معکمی دارد . کسبکه راز خود را بپوشد اختیار در دست او است . کسی که راز خود را با دیگران در میان گذارد خویش را در معرض خواری قرار میدهد . کسی که تواند راز خویش بپوشد از نهفتن راز دیگری ناتوان تر است . بدوست خود هر گونه دوستی که خواهی بخش جز راز خود که نباید آنرا بدو بسیاری هر کس که راز خود را پنهان دارد اختیار آن با خود او است . هر سختی که از دو کس گذشت مانع میشود (ع)

راستی مایه اطمینان است (ح) راستی نیکوترین راه است . با راستی است که گفتار زینت پیدا میکند .

هر کس بر راستی سخن گوید در گفتار خسود بیرو مییابد . هر کس گفتارش راست باشد بر رگیش افزولی یابد . راستی دارویی است که رستگار کند . راستی اگر چه کم باشد بسیاری از نادوستی را زایل کند چون آتشی که هیزم بسیار را میسوزاند . راستگو در جایگاه نجات و

کرامت است (ع) همانا که مرد در اندر راستگویی بر تبه مدبغان میرسد . هر کس در راستگویی باشد هیش با کیزه است (ج)

مردم را بکار خوب راهنما باش و از کردار بد دوردار . ابرو در راه هدایت برای کسی اهل آن متوحش نباشد چرا که مردم در سرسری کرد آمده اند که زمان سیری آن کوتاه و گرسنگیش مولا است . کسبکه خود گمراه است چگونه دیگری را راه نماید (ع)

آنکسانیکه ربا میخورند از قبر برنمیخیزند مگر من ربا خورم . کسی که شیطان او را بوسیله مس و دست مالیدن مسموم کرده است مجازات برای اینست که گفتند بیع مثل و راست و حق .

حلال کرده و ربا را حرام کرده پس هر کس از جانب خدا بدو پند میدهد و بر او موقوف دارد گذشته ها برای او خواهد بود و کار او با خداست و برکت خود را بر او برآید و هر کس بعد از شنیدن نهی و موعظه باز مرتکب آن شود . خدا برکت را از مال ربا بر میدارد و بر او عیب خواهد داشت و خدا ناپسند گناهکار را دوست نمیدارد (ق ۲۶-۲۷ و ۲۷۷)

ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بپرهیزید و آنچه از دماء مانده و اگر در مؤمن هستید (۲۷۷)

ای کسانی که ایمان آورده اید ربا را بربادتی در نفع مشوید و ربا خور را رستگار شوید (۱۳۱-۱۳۲) پس بسبب ظلمی که از یهود واقع شد نعمتهای پاکیزه را که بر حلال بود حرام کردیم و بسبب بازداشتن بسیاری از مردم ربا را حلال کردیم و ربا و مال آنکه آنها را از گرفتن ربا نهی کردیم و بسبب عیبی که در ربا خوردن و مال آنکه خوردند و برای کمار آنها غذای دردناک مهیا کرده . ربا خور ربا را حرام میدهد تا در مالهای مردم بیفزاید آن مال نزد خدا راز میشود (۱۳۱-۱۳۲)

در معاش حکام و ستم ده تاراه عفر آنها را بیند و برای خیانت بهانه نداشته باشند و فی العقیفة محتاج بر دم و رشوه و رشوه گیری نشوند (ع)

اگر والی چیزی بر رسم هدیه بگیرد چنانست که از غنیمت دزدی کرده است (که بدترین دزدیها است) و اگر رشوه بگیرد چنانست که بقدا شرك آورده باشد (ع)

و قتیکه خدا بند مرا دوست داشته باشد او را در دنیا مبتلا میکند پس اگر صبر کند او را بر میگزیند و اگر راضی و خشنود شد او را بر تبه اصفیا میرساند (ح)

صبر و رضا سر همه طاعتانست و هر کس بآنچه خدا برای او مقدر کند راضی شود خدا هر چه را خیر او است برایش مقدر میکند (ز) از کار مرد مسلمان شکست دارم که خدا هیچ چیزی را برای او مقدر نمیکند مگر اینکه خیر او است (ج)

بسمت خویش راضی باش تا از همه کسی فروتن تر باشی . بدترین مردم کسی است که خدا را در کار قضا متهم کند (ح) غمها و اندوهمائی که بدلت وارد میشود با شکیبائی و بقیبت از خود دور کن . بسا سودی که بتو رسد از جانی که چشم داشت آن باشد . اگر چنینست که سرنوشت باز نگرود پرهیز پیوده است . فقر نسبت به بعضی حقوقی است که از جانب خدا میرسد و نسبت به برخی کرامت است (ع) هر کس فقر خویش را بیوشاند خدا او را اجر کسی میدهد که همه روزها را روزه بگیرد و همه شبها را عبادت کند . هر کس بآنچه خدا بآورد روزی داده راضی نشود و شکایت کند و بر تنگی روزی مبر روا ندارد هیچ عمل نیکی از او بالا نرود و در قیامت خدا از او در غم باشد مگر آنکه توبه کند . (ح)

بالاترین مردی آنست که حق مردم را بآنها برسانی . دستزد مردود را پیش از آنکه عرقش خشک شود بپرداز (ح) بالاترین بخشندگی رساندن حق مردم است بآنها (ع)

رعایت حق

ساعات حکمرانی و پرداختن کارهای رعایا اگر با خلوص بخت و موجب رفاه حال مردم باشد همه بر منش خداست (ع)

رعیت پروری

خداوند برای کافربین عذاب خوار کننده مهیا کرده . آن کسانی که مالهای خود را برای نمایاندن ب مردم اتفاق میکنند و بنده و بروز قیامت ایسان ندارند و هر کس که شیطان قربنش باشد چه قرین بدی دارد (ق ۴-۳۷)

ریا

مبادا آثار نیکان در تو ظاهر باشد و تو بیک نباشی چرا که اگر چنین باشی با ریا کاران معشور خواهی بود . و یاکار سه نشان دارد : پیش مردم اظهار نشاط و فعالیت کند ، در تنهایی تبیل است و میل دارد همه کس او را ستایش کند . در کارهای خیر دورویی مکن (ح)

ز

زراعت و معدن روزی را از پنهانی های زمین طلب کنید (ح)

زن و مرد «حق»

جهان مناعت و بهترین متاع آن زن صالحه است ، از زنان بد بپدا پناه برید و از نیکانشان نیز حذر کنید (ح)

هر کس بزنی ظلم کند و مهر او را ندهد نزد خدا زناکار است و خداوند در قیامت بار عتاب میفرماید که من حکمیز خود را بامهر و پیمانی بقتد تو در آوردم و تو وفا به پیمان نکردی و بر کنیز من شتم کردی - پس از نیکو بیهای او بگیرند و در عوض مهر بآن زن دهند و اگر حسناش بایان یابد او را بجهنم برند (ج) هر که بیزار رود و تحفه بخرد و برای عیال خود بخانه آورد چنانست که تصدقی برای جمعی از فقرا برداشته و بایشان رسانیده است (ح)

حضرت رسول فرمود که حق شوهر بزنی اینست که زن اطاعت شوهر بکند و نافرمانیش نکند و از خانه او بی اجازه تصدق ندهد و روزه سنت بی رخصت وی ندارد و بی اجازه از خانه شوهر بدر نرود چرا که اگر روزه ملائک او را لعنت کنند تا بخانه برگردد . زن نباید هیچ شئی بخوابد در حالیکه شوهر از وی خشکین باشد (ب) مردی که شب بمر آرد و شوهر از وی آزرده

باشد نازش قبول نیست تا شوهر از او راضی شود (ج) اگر امر میکردم که کسی برای غیر خدا سجده کند هر آینه میگفتم که زنان شوهر را را سجده کنند (ح) هر زنی که بشوهرش بگوید من هرگز از تو نیکی ندیده ام ثواب تمام عملهایش بر طرف میشود . (ح) حق زن بر مرد آنست که او را سبر کند و بیوشاند و اگر بدی کند بر او بیفتد و هفوکند و با او دوتوش نکند و هر سه روز یکمرتبه گوشت برای او بیاورد و هر سال چهار جامه اش بدهد و میوه ها که همه کس خوردند بآورد . از خدا دو حق دو ضعیف بترسید : پشیمان و زنان (ج) بهترین شاکست که یازنات بهتر سلوک کند . عیال مرد اسیران او بند و محبوبترین بندگان پیش خدا کسیست که بآسیران خود بیشتر احسان کند (ح)

آنچه زنان شما در باره خویشان شما گویند اطاعت مکنید و بایشان وازی مگویید (ب) مردی که کار های او را زنی تدبیر کند مملو است (ع)

بزنا نزدیک نشوید چرا که زنا عمل زشت و راه بدست دهن- ۱۷- ۳۱

زنا

مردان زنا کار و زنان زناکار را هر يك صد توبه بزرگ و در حد بآنها رافت روا مدارید (اگر بعد از دو روز حرام این توبه را بپذیرد) و باید که هدای ا را گردندگان در موقع مجازات آنها حاضر باشند . مرد زناکار باید بر شوی که در زنا کار یا مشتر که را وزن زناکار نباید شوهر کند چه برود زناکار یا مشترک و این دو امر است (۲۴-۲۵) زناکار را بقتل بشارت ده . زنا فقر بار میآورد . چهار چیز است که هر يك آفت خاخانه پیاید آنرا ویران میسازد و دیگر بیرکت آباد نمیشود . یکی از آنها زناست (ح)

زود باوری

اطمینان بهر کس قبل از آزمایش از کوتاهی نرس است (ع)

هر کس داخل صبح شود و فکر و همتش آخرت باشد خدا امرش را جمع میکند و شغل او را برایش محافظت میکند و دلش را غنی و پنهان

زهد

میسازد و دنیا را خوار و ذلیل پیشش میآورد . هر که را دیدید که خداوند بوی خاموشی و زهد در دنیا عطا میفرماید بار تقرب جوید چرا که حکمت و دانائی از مبادی بایان بوی الفا میگردد . هر کس خواهد خدا باو علمی دهد بی آنکه درس خوانده باشد و هدایت گدی آنکه را امنائی باوی باشد پس در دنیا زهد کند و علانۀ خویش از دنیا ببرد . دل از دنیا بردارنا خداوند ترا دوست دارد . چرا چیزهایی میسازد که در آن مسکن نیکنید و زاید برسنگای شما است و چرا جمع میکنید و نیخورید ؟ بر آنچه عاقبت کار باید گذاشت و رفت دل ببنده بدهائی که جانم در دست اوست اگر بخواهم خدا کوههای دنیا را طلا کند و هر جاروم بامن روانه سازد هر آینه میکند ولی من گرسنگی دنیا را بر سبزی آت و فقر را بر غنای آن و حزن و اندوه را بر شادمانی آت بر گزیدم چرا که دنیا سرلوار محمد (ص) و آل او نیست . خداوند بین فرمود که اگر خواهی سنگ های مکه را برای تو طلا کنم گفتن خداوند بخواهم که یکروز گرسنه باشم و یکروز سیر تا در گرسنگی تو را بخوانم و تضرع کنم و در سیری شکر ترا بجای آورم (ح) مردم سه طایفه اند ، زاهد و صابر و راغب زاهد همه غمها و شادی های دنیا را از دل خود بیرون کرده ، به چیزیکه از خوشی باو رسد شاد شود و نه چیزیکه در جهان از کف دهد معزول میگردد پس صفت در استراحت است . و اما صابر دلش دنیا را میخواهد و طبع وی رغبت آن دارد اما هروقت برای

وی میسر شد خود را از آن نگاه میدارد چون بدی هاقبتش را میداند و اگر بر اصرار دلش مطلع شوی از خود داری و پیش بینی و فروتنی او تعجب خواهی کرد. اما راغب از هر جا دنیا باور دوی آورد خواه حلال خواه حرام پاکیزه ندارد و در طلب مال از هیچ چیز ایستاده علامت طالب آخرت آنست که دل از رغبت دنیای فانی بردارد و بداند که دل برداشتن و زهد هیچ زاهدی قسستش را از جهان کم نمیکند و حرص هیچ آزمندی قسستی را سته برایش مقدر شده افزون نمیسازد پس منبوت آنکسی است که در طلب مصیبت آخرت محروم شود و دعای خداوندی فرمود قسم عزت خودم هیچ بنده خواهش مرا برخواست خود در امور دنیا اختیار نکرد مگر اینکه داشی راغنی و نیاز میکنم و شغل و فکر شرا منحصراً در آخرت میگردانم و آسمان و زمین را ضامن روزیش میسازم و برای او بهتر از هر تاجری تجارت میکنم بالاترین مردم در نزد خدا از حیث قدر و مرتبه کسی است که پاک نداشته باشد دنیا در دست هر که میخواهد باشد (ب)

سفر

روز قیامت اهل سفریه و استهزاء را میآورند و برای ایشان یکدر بهشت را میگشایند و میگویند زود و بهشت داخل شو او باغم و اندوه جاو رفته تا میخواهد داخل شود در را میندند و از طرف دیگر دری میگشایند و در آنجا هم چنین میکنند و همچنین باین بلیه گرفتار خواهد شد و از هیچ دری داخل نخواهد شد (ح)

سفریه و استهزاء

ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه فاسق برای شما خبر آورد پس در آن بررسی کنید مبادا در نتیجه آن گروهی را بنادانی آسیب رسانیده و از کرده خود پشیمان شوید (ن ۴۹-۶۰) هر سوگند خورنده خوار بر او هر عیب کننده سخن چینی را ، هر مناع غیر تعدی کننده بد کردار بر اطاعت مکن (۶۸-۱۰۰ تا ۱۱۲) از سخن چینی پرهیز که تخم کینه بپاشد و ترا از خدا و مردم دور کند ، سخن چین را تکذیب کن خواه پایه سخنش بر دروغ باشد خواه بر راست ، کسی که اطاعت سخن چین کند دوست خود را از دست میدهد (ع)

سخن چینی

هر که سخن چینی کند داخل بهشت نمیرود. دشمنترین شما پیش خدا کسانی هستند که بی سخن چینی میان مردم میروند و دوستان را از همدیگر جدا میکنند و طلب عیب پاکن میکنند. میخواهید شما را بدترین شما خبر دهم ؟ آنها که در میان مردم سخن چینی راه میروند و بین دوستان جدائی میافکنند و برای بی هیبتان عیب میجویند (ح) بهشت بر سخن چنان حرام است (ب)

سه چیز وسیله نیکوکاری است سخاوت نفس و خوبی گفتار و شکیبایی سخن نیک و بلند بر آزار ، جمال مرد فصاحت او است ، جمال ، گفتار بحق است و کمال ، کردار خوب است ، سخن حق را از هر کس شنیدی قبول کن هر چند دشمن و میخانه باشد و ناحق را از هر کس شنیدی نپذیر هر چند دوست و نزدیک باشد ، در دروغ گویت همین بس که هر چه بشنوی تکرار کنی (ح) اگر زبان بودی آدمی جز پیکری بی روح یا چارپایی

مهمل چیزی نبود. سخن گوید تا شناخته شود چرا که مرد در زیر زبان خویش پنهان است. بهترین گفتار آنست که گوش آنرا دور بیندازد و هوش از فهمیدن آن در رنج نیفتد. بلاغت آنست که بر زبان سنگینی نکند و بر فهم گران نیاید.

اگر سخن بانیست گوینده مطابق باشد شنونده میبرد و گرنه در جای خود استوار نیست. پرهیز از گفتگو در چیزی که راه و روش آنرا تمیذانی و پایه آنرا نی شناسی زیرا سخن تو را امنای دانش نیست ، چه بسا گفتاری که از تیر های حدیث بیشتر فرود میبرد ، نوك زبان از نوك ستان مرده تراست ، آنکس که تواند سر بسته سخن گوید از گفتن آشکار بی نیاز میشود از سخن رشت و ناپسند پرهیز که دل ها را بکین میآورد ، داستان را که سم داری دروغ انگارد ، بار مگوی منکر که گوینده کیست سخن که گفتارش چیست ، اول اندیشه کن آنگاه سخن گوی تا بر لغزش مصون مایی ، از گفتن سخنی که بر آن مرتوخندند پندش هر چند آنرا از قول دیگری یار گویی ، کیبکه سخن ناشایسته گوید پاسخ ناشایسته نیز بشنود (ع)

سر زدن

چه بسیار کسی که دچار سر زدنش گردد و بیگناه باشد. اندر زدن یک نفر در میان جمع سر زدنش بشمار میبرد (ع)

سفر

سفر کنید تا غنیمت برسد (ح) در سفر پنج فایده مرد را حاصل آید : فاش زودده میشود ؛ معیشت بدست میآورد ؛ علم فرا میگیرد ؛ آداب کسب میکنند و صحبت نیکو میآموزد (ع)

سلام

چون بر شما سلام و تحیت کنند بختی بهتر از آن پاسخ گوید یا اینکه آنرا رد کنید چرا که خداوند برای هر چیزی حساب نگاه دارنده است

(ن ۴-۸۸) بهترین چیز اسلام اینست که دوستان را سیر کنی و مردم

سلام کنی خواه بشناسی و خواه نشناسی. میخواهید شما را بکاری راهنمایی کنم که اگر آنکار را بکنید یکدیگر را دوست میدارید ؛ زیاد بر هم سلام کنید مگر سلام محبت بار میآورد (ح)

سؤال

از سؤال و تقاضا پرهیز کن که سؤال ذلت نقد است و تقصیری است که بر رسیدن آن شتاب مینمائی ، اگر کسی طناب بگیرد و با پشت میزم کشد آسانتر از آنست که نزد تروتمندی رود و چیزی از او طلب کند خواه

بدهد خواه ندهد ، کسی نیست که دری از سؤال بر خود گشاید مگر اینکه دری از فقر و احتیاج برایش باز میشود ، هر کس بر مردمان کل شود و بار خرج خود را بر دوش آنها افکند ملومست .

سؤال از مردم از جمله فواحش است ، هر کس از مردم سؤال کند در حالیکه قوت سه روزش را داشته باشد روز قیامت رویش استخوان خالی است و گوشت در آن نخواهد بود سؤال حلال نیست مگر باقریبکه بهلاکت انجامد یا قریبکه بر سوائی کند (ح)

سؤال کنندگان بدترین خلق خداوند چرا که مردم رو خدا آورده تضرع میکنند اینها را مردم کرده سؤال مینمایند (ز) اگر سؤال بداند که و بال سؤال کردن چقدر است البته از کسی سؤال نمیکند و اگر آنکس که سائل را رد میکند بداند که رد سائل چقدر بد است احدی سائل را

محرور نمیکند «س» سائل را از خود مران و چیزی باز ده هر چند نصف خرمائی باشد و برای سائل
حقیقت هر چند براسی سوار باشد «ح»

ای کسانی که ایمان آورده اید از گمان بسیار پرهیزید چرا که بعضی از
گناهگاههاست «ن ۴۹-۱۲» بدگمانی در باره ییکوکار بدترین گناه و
سوء ظن زشت ترین ستم است . بدترین دروغها گمان بد بردن است .
بدگمانی را از خود دور کنید . بدخواه هیچکس گمان خوب برد زیرا که خوبی در نهاد خودش
نیست . از شمع تا آنجا که توانی حد کن چرا که اغلب اوقات دشمن راه موافقت پیش میگیرد تا
حریف را غافل کند و فرصتی بدست آورد و کارش را بسازد یا افلا او را در مشقت اندازد . بدگمانی
در این موقع نیکست و حسن ظن خلاف حزم و عقل است .
چون با کسی برادری کنی هر چه از او بینی بر معطل نیک حمل کن تا آنکه جلدی رسد که معطل

یک برای آن لباسی «ع»

خدا را دست آویز برای سوگند هایتان نکنید «ن ۲ - ۲۲۴» بدون
ضرورت بمدا قسم معور چه راست باشد و چه دروغ خداوند را نیکب گاه
قسم خود قرار مده چه خداوند آنکس را که بنام او بدو قسم سوگند
مبغورود مورد مرحمت و رعایت خود نمیزد . سوگند خوردن در معامله کالا را پراکنده سازد و
کسب را تباه کند . هر کس که حذر خداوند سوگند خورد هبایمانشگری کرده و برخدا اقبال گرفته
است «ح» مرد بی خرد احب در هر گفتار خود سوگند یاد میکند «ع»

ش

کسی را در این جهان هیچ شادی و خوشی نبرد مگر اینکه اشک
حسرت و غم دلبالش روان باشد «ع»

شباب از جانب شیطانست و ثانی در کارها از جانب خدا است . هر کس
بنا بر کار کند کارش صواب یا نزدیک صواب است و هر کس در کاری
شباب نماید کارش خطا یا نزدیک خطا است «ح» هر کس شباب میکند
میلزد . شباب موجب شکست خواهد شد . شباب زشت است در هر کار مگر در آنجا که پای دفع
شر در میان باشد «ع»

باید که هیچکس جز از گناه خویش نترسد . دل مؤمن از سنك محکم
تر است «ع» مؤمن از کوه استوارتر است چرا که سنك از کوه میریزد
و از ایمان مؤمن چیزی نبریزد «ج»

آنکس که در کار عقب ماند نبش او را پیش نی برد . بزرگواری
بهت بلند است نه باستخوان پوسیده یا کاک . مردمان بزرگوار خود
بیشتر شبیهند تا پدران خویش . سرفرازی و عزت در بندگی خداست و
کسی که آنرا در کمتری بندگان جوید هرگز نیابد . هر کس که رفتار ناشایسته پیشش کند بزرگی
یا کاک بلندش نسازد . «ع»

شخصیت

شرم و حیا

شرم برد و گونه است شرمیکه در نتیجه خرد باشد و آن علم است و شرمی
که از حساست باشد و آن نادانی است . بی شرمی مرد را زشت کند . و
که روی مرد بی شرم چه زشت است . بدترین مردم کسیست که پاک
ندارد مردم او را در بزه کاری ببینند . حیا هر کس چانه خود را بیوشانید مردم عیب آنکس
را ندیده «ع»

شکر

خدا مزد شاکر را را زود میدهد «ن ۳-۱۳۹» اگر شکر کنید و ایمان
آرید خدا شما را عذاب نمیکند و خداوند شکر پذیرد انانست «ن ۴-۱۴۶»
ای فرزندان داود شکر کنید و هدیه کسی از بندگان من شکر گزارند
(۱۲-۳۴) هر کس شکر کند برای خود کرده و هر کس راه کفر پیوید همانا که پروردگار بر پیر
بخشنده است «ن ۲۲-۴۰» بگو خداوند کسیست که شما را پدید آورد و برای شما گوش و چشم و دل
قرار داده و اندکی از شما شکر میکنند «ن ۶۷-۲۳» گفتگو از نعمت های خداوند شکر است و ترک
آن کفر است . هر کس بنعمت کم شکر نکوید شکر نعمت زیاد را نخواهد گفت و هر که سپاس
مردم ندارد سپاس خدا ندارد . اگر خدا بتو چیزی داد باید علامت وی در تو پیدا شود . خدا دوست
میدارد که وقتی نعمتی بکسی داد آثار آن نعمت بر او آشکار پیدا باشد زیرا از فقر و و انمود آن
بیزار است . ایمان دولیم است نیمی صبر و نیمی شکر . صحت و آسودگی دو نعمت است که مردم
قدر آنرا نمی دانند . هر کس سپاس مردم را ندارد سپاس خدا را نگذارد . هر وقت خدا برای کسی
نیکي میخواهد سروکارش با مردم حق شناس میافند و وقتیکه برای کسی بدی بخواد سروکارش را
با مردم حق ناشناس میاندازد . هر کس باشما خوبی کند او را پاداش دهد و اگر وسیله پاداش دادن
او را ندارید برایش دعا کنید تا اینکه مطمئن شوید پاداش و پرا داده اید . هر کس فقرا را بخود
بیند بالاخره فقیر میشود «ح»

کسیکه در نیکو بهای خدا بیندیشد کباب میشود . در هر نعمت برای خدا حقیقت . هر کس
آنرا ادا سازد خدا از آن نعمت پاداش میدهد و اگر در انجام آن کوتاهی روا دارد نعمت برش را
در مرض فنا و ذوال قرار داده است . هر وقت دیدید ابتدای نعمتها بشما رسیده بوسیله ناشگری
دنباله آنها را از خود دور سازید . اگر برای گناهکاری خداوند عذاب هم قرار نگیرد البته
مردم بیاس شکر گراری نمیتوانش واجب بود که گرد گناه مگردند . هر کس بلامای کوچک را
بزرگ وانمود سازد خداوند و پرا بلامای بزرگ چهار میسازد . هر کس تنگدستی خود را آشکار
سازد خود را خوار سازد . بر آنکس که خدا تورا بر او برتری داد بسیار بنگر چه این عمل از شکر
و ثنای خداوند کار است «ع»

کسیکه چون چیزی خورد شکر کند پاداشش چو ث کسبت که برای خدا روزه بدارد و
شخص سالی که شکر گوید اجرش چون سیاریست که با مرض صبر کند و ثقی شاکر پاداشش
چون فقیر قانست «ع» سه چیز است که با وجود آنها ضرری بانسان نبرد . دعا در موئع اندوه و
بلا و استغفار در گناه و شکر در نعمت «ج»

شکم پرستی شکم پرستی مایه تنگدلی است . شکم خواری اصل دردها و امساک سر
آمد دواهاست «ح» معده خانه دردهاست «د» فرزند آدمی هیچ ظرفی را
پر نکرد که بدتر از شکم باشد . دلهای خود را بسیار خوردن و

شکم پرستی

بسیار آسان بدست نگهید چرا که دل مانند زهر است و چون بسیار آب داده شود میبرد. دشمنترین مردم در نزد خدا کسانی هستند که آتقدر میخورند تا نغمه شوند و شکمهای ایشان پر میشود. دل ترسو و شکم پر خوار دشمنان بدی برای دین هستند. اسرار ملکوت در دل کسی که شکمش پر باشد داخل نمیشود (ح)

داما ترین مردمان کسبست که شک و گمان یقینش را نزداید. کسیکه تردید پیش کند زیر سم شیاطین واقع میشود (ع)

شک و تردید

هر کس مردم را مذمت کند او را مذمت کنند (ح) برادر خوبشرا شمانت مکن که اگر کنی خداوند بر او رحم میکند و بلیه ای مانند بلیه او بر تو نازل میسازد. هر کس برادر خود را در نتیجه رسیدن بلیه شمانت کند از دبا نبیرو مگر اینکه بدان بلیه گرفتار شود (ج)

شمانت

ششتر ما کلید های بهشت اند! بهشت زیر سایه ششیر هاست (ح)

ششیر

آنکسانیکه بگواهیهای خود ثابتند... آنها در بهشت ها معترفند (ن ۷۰-۲۳-۳۵) هر کس گواهی نزد او باشد و آنرا بیوشاند خداوند در روز قیامت گرویش را بخورد او دهد (ح)

شهادت

کسی که خویش را گرامی دارد شهوت در نزد وی پست بنظر میرسد. آغاز شهوترانی شادی و فرجام آن تباهی است. هر کس سرگرم خوش گذرانی شود نقاش تمام میبرد. پرهیز از اینکه بسیار شبیه زنان باشی و در کامرانی بی تاب شوی چه کسیکه شبیه زنان باشد پرنج دچار گردد و آنکس که بکاروانی فرجه گردد دلایل شود. پیوسته از بین رفتن لذتها و باقی ماندن آثار شوم آنرا بیاد بیاورید. (ع)

شهوت

ص

ای کسانی که ایمان آورده اید از صبر و نماز مددجوید همانا که خداوند پامبر کسان است (ن ۲-۱۲) ای کسانی که ایمان آورده اید صبر کنید و شکایاتی و درزید و آماده باشید و از خدا پرهیزید باشد که دستکار شوید ۳۵-۲۰ صبر کن که خداوند اجر نیکوکاران راضح نبیازد ۱۱۷-۱۱۶ و بکسانی که صبر کردند البته جزا خواهیم داد بهتر از آنچه میکردند (۹۹-۱۶) صبر دار نفس خویش را بآن کسانی که خدای خود را در بامداد و شبگاه مغرورانه و وجه خدا را طالبند (۱۸۸-۲۷) اگر صبر کنید و پرهیزید همانا که این لازمه اراده قوی در کارها است (۱۸۳-۳) قسم به عصر که انسان در زبانست مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و بر راستی و عدالت وصیت نمودند و صبر توبه کردند (سوره ۱۰۳)

صبر

فروزی با صبر همراه و گشایش با رفیع قرین است. کسیکه در مشکلات جهان صبر ندارد عاجز میشود. وقتی دیدید نمیتوانید چیزی را تغییر دهید شکستنی و درزید تا خدا آنرا تغییر دهد. ایمان دویم است نبی صبر قبی شکر. سه چیز وسیله نیکوکاری است: سخاوت نفس، خوبی گفتار و شکستنی بر آزار (ح) صبر شجاعت است. صبر در نوع است صبر بر آنچه آنرا ناخوش میداری و

صبر از آنچه آنرا دوست میداری. صبر نسبت بایمان مانند نسبت صبرتن است؛ در بدنی که صبر باشد خیر نیست و در ایمانی که صبر نباشد نیز خیر نیست. بدیختی بالاخره پاجر میرسد و پسر انجامی میبویند پس صبر اختیار کنید تا گرفتاری شما پسر انجام خود برسد. برکتی که دوستی و گفتار و بدیختی صبر اختیار کنی. روزگار تشبیه و فرازی دارد روزی یکم تو میگرد و روزی برخلاف تو صبر میکند! روزی که کام یافتی طغیان مکن و چون بدیختی افتادی صبر کن. هر کس شکستنی که از راه و درد بروی آسان گذرد. کسیکه صبر و اسدست بدارد بدیختی خود میرسد هر چند مدنی طوفانی بر آن بگذرد. تلخی صبر پیروزی بار میدهد. آنکس که با صبر نجات خوش بامین نکند با جزع و بی صبری هلاک خود را فراهم میکند. صبر بر دو قسم است یکی صبر در موقع مصیبت؛ این صبر نیکو و زیبا است؛ بهتر و نیکوتر از آن صبر در موقع روبرو شدن با حرام و گناه است که انسان در آن موقع شکستنی و درزیده خود را از مصیبت نگه دارد. همیشه یاد خدا در هنگام مصیبت خوب است و بهتر از آن یاد کردن خدا در مرقمی است که میخواهی کنی و بار زشت کنی تا آنرا مانعی در ارتکاب حرام پیدا شود (ع)

صبر و آهستگی و همواری کنید که نزد خدا هیچ چیز بهتر از نرمی و آهستگی نیست خدا تعالی فرمود هر گاه مکی از بندگان خود را برضی مبتلا سازم و او صبر کند و شکایت خود را بیاد نکند گان نکند گوشت او را بگوشتی بهتر و خوش را بخوبی بهتر از آنکه در دست من سازم و اگر او را شفا دهم گاهانش را نیز پاک میکنم و اگر او را بر من داخل رحمت خود میکنم. یکی از آداب بزرگ داشتن خدا و شناختن حق او آنست که درد خود را شکایت مکنی و مصیبت خویش را ذکر نسازی (ح) هر که صبر کند صبر او در زمانی کوتاه است و هر کس هم جزع نماید جزعش مدنی مختصر است و هر دو بزودی میگذرند پس در جمیع امور صبر روا در همانا که خدا تعالی معده (ص) را مبعوث کرد و او را بصبر و مدارا امر فرمود (ج) اگر صبر کنی صبره میبری و اگر صبر نکنی خدا مقدرات خود را خواهد کرد، خواه تو راضی باشی خواه نباشی (م) در بنده که هیچ چیز از مالش از دستش فرود و هیچ در عرش بسیار نشود قبری نیست چرا که خداوند هر بنده را که دوست دارد او را مبتلا میسازد. گاه اتفاق میافتد که خداوند میخواهد بنده را بدرجه برساند که او بوسیله اعمال هرگز بدان درجه نخواهد رسید پس خدا او را بیلای مبتلا میسازد تا بدانوسیله بآخرتیه رسد. چون مردی را ببینید که هر چه خدا بار میدهد و او مشغول مصیبت خداست بدانید که او مستدرج است و خدا او را گذارده چنانکه خود فرماید: چون آنچه را بآن مأمور بودند ترك و فراموش کردند درهای غیر دنیا را برویشان گشودیم که در وقتی بآنچه بایشان رسیده بود شاد و فرحناک شدند ناگاه پیغیر ایشان را گرفتیم. (ح)

در تن قطعه گوشتی است که وقتی بعلاج گراید تمام تن بعلاج میرسد و وقتی فاسد شود همه تن فاسد میشود و این قطعه گوشت قلب است. **صلاح دل** دل مانند شاهی است که ویرا سپاهیان است اگر شاه بعلاج آید سپاه ری نیز راه صلاح پیش میگیرد و اگر شاه فاسد گردید سپاه وی نیز راه فساد میبویند. دل آدمی چون بر مرغیست در زمینی؛ باد آنرا بهر سو میبرد. (ع)

ض

هر که مردی را تازیانه و طایفه زند در قیامت او را از آتش تازیانه و طایفه زند «ح»

ضرب

ط

هچکس بر مؤمن طعمه نبرد مگر اینکه بید تربیت مردنها خواهد
مرد «ب»

طعن

بی نیازتر از همه مردم کسبت که در پی آرز باشد از طمع دوری کن
که طمع فقر نقد است.

طمع

مرد طمع کار از همه کس فقیرتر است. طمع حکمت را از دل دانشمندان میبرد. هر کس از
شما بخیال طمع جانی میبرد آهسته رود «ح» کسیکه طمع را پیشه خود ساخت خویش را خوار
کرد. بیشتر پیش آمده هائی که یا شکست همروش است آنها است که زیر برق طمع میدرخشد.
طمع کار در بند ذلت و خواری است. از آرمندی است که مردم کردن بخواری مینهند. از هر که
خواهی استغنا کن تا مانند وشیه او باشی و هر کس خواهی احسان کن تا بزرگ و امیر او باشی
و نسبت به هر کس میباید طمع روا دار تا بنده و اسیر او باشی «ع» بنده که طمع دارد بد بنده
است زیرا که این صفت او را بهر خانه میکشد و بنده که خواهی دارد بد بنده است چرا که اینحال
او را ذلیل میسازد «ب»

غنا این است که کسی مال بسیار داشته باشد بلکه غنا بی نیازی نفس
است. از آنچه در دست مردمست مأیوس باش «ح» همه خوبهارا دیدم

طمع «طمع»

که در قطع طمع از مردم جمع است و هر کس در چیزی ببرد امید داشت
و کار خود را بخدا واگذار کرد خداوند جمیع امور او را بر میآورد «ز» عزت مؤمن به بی نیازی
از مردم است. مأیوس بودن از دست مردم موجب فقر مؤمن است «ج» کسی که خود را
از مردم بی نیاز کند خدا او را بی نیاز میسازد «ع»

باد مرك خواهشهای باطل را از دل ذایل میسازد و گیاههای غفلت را

طول امل

از دیشه بر میکند و دل را بوعده های الهی قوی و مطمئن میکند و طمع
را رقیق و نازک میکند و هوی و هوس را میشکند و آتش حرص را

فرو مینشاند و دنیا را حقیر و بی مقدار میکند. مرك اول منزل آخرت و آخر منزل دنیا است.
خوشا بادل کسی که در منزل اول او را اکرام کنند «ج» مرك و آنچه را بعد از آن هست بسیار
یاد آور و مرك را مگر با توفه مطمئن آرزو مکن.

مرا عجب آمده از آنکس که مرك را فراموش میکند در صورتیکه مردگان را میبیند.

بشما توصیه میکنم که مرك را بیاد آورید و غفلت خود را از آن کم کنید، چگونه از چیزی غفلت
دارید که او از شما غفلت ندارد. سبقت گیرید بر کسی که اگر شما از آن بگریزید شمارا در مییابد

و اگر بایستید میگیرد و اگر فراموش کردید یادتان میکند.

چه بسیار مردم که صبح را دریافته و شب نرسیده مرك آنان را فرا گرفت و چه بسا کسانی
که در اول شب دیگران حسد بآنها میبردند و در آخر شب برای مرگشان صدای گریه برخاست «ع»
برای معالجه طول امل بیاد آور آن زمانی را حکه بندهای اعضای تو در کور از هم جدا
میشوند و دوستان تو سر قبر را با خاک میپوشانند و تو را در قبر خواهند گذاشت و بنزلهای خود
بر میگردند و کرم از سوراخهای بینی تو بیرون خواهد آمد و مورهای زمین گوشت بدن تو را
خواهند خورد. هرگاه این معنی را متذکر شوی امور دنیا بر تو سهل خواهد گذشت (ج)

ظ

آن کسانی که ستم کردند بزرودی خواهند داشت که بکدام جای باز
میکردند «ق ۲۶۸-۲۷۸»

ظلم

مرد نادان با معاشران ستم روا دارد و بر زیردستان تعدی کند (م)

هر کس بینندگان خدا ظلم کند خدا دشمن اوست و خدا با هر کس دشمنی کند دلیش را باطل
و مردود مینماید و چنین شخصی در جنگ خدا بشمار میروند از لشکری خودداری کند و توبه نیابد.
هیچ چیز نعمت خدا را مثل ثبات در ظلم تغییر نمیدهد و ذایل نمیسازد.

خداوند دعای مظلومان را میشنود و در کین مستکارانست. خداوند هر ظالمی را ذایل و
هر متکبری را خوار میکند. روز عدالت بر ظالم سخت تر از روز ستم بر مظلوم است هر کس ستم
کند خود دچار ستم گردد. همانطور که دوست نداری پتو ظلم کند تو هم ببرد ستم مکن. کسیکه
سوار اسب ستم باشد تو ستمش او را برو در میاندازد. ظلم کشور را ویران میکند. ستم دانه
های تباہ کننده در پی دارد. سه گروهند که خداوند به آنها نظر نمی کند: ظالم و کینه دهنده و ظلم
و کسی که بظلم راضی باشد.

درنده بسیار خور تباہ سازنده بهشت است از فرمانروای ستم گران متکار. پرهیز
سنتکاری چرا که بیدادگر بوی بهشت نمیشنود. بدترین فرمانرواها کسی است که مردم بی گناه از او
برسناک باشند. بدترین وطنها آنجا است که مردم در آن این باشند. ستم شخص را در دین و
دنیا مفتوح میکند و معایب او را در نظر عیب گو آشکار میکند. آنکس که جهان عدل در نظرش
خوار و تنگ بیاید عالم ظلم در پیشش تنگتر است. کسیکه خود را دوست میدارد بد دیگران ستم
نمیکند. از ستم بآنکس که دسترس جز بیاوری خداوند ندارد پرهیز کن. بدترین عدالت یاری
مظلومین است. هرگاه ستم کشیده را دیدی او را برابر متکار یاری کن. هر کس بنادرستی یاری
کند راستی را ستم مینماید. بدترین بارگاه دست اندازی باندوخته پیمان است «ع» هچکس نیست
که بد دیگری ظلم کند مگر اینکه خداوند او را در جان او یا مال او یا نظم خواهد گرفت (ب)

ح

عادت طبیعت و نوری ثانوی است (ع)

عادت

از کسانی میباشد که از موعظه فایده نگیرند مگر اینکه آنان را سخت متالم کنی زیرا خردمند پند میپذیرد و بهایم است که باید زده شوند تا تکلیف خود را بدانند. شخص ینا کسبت که سخن را شنید و تفکر کرد

عبرت

و نگاه کرد و دید و از آنچه مایه عبرت است فایده برد. هر کس بانو بیند و اندرز سودا کند بر تو سود فراوان رساند. هر کس که فکر و گفتار بزرگان را استقبال کند جای کجی و لغزش را میشناسد. اگر گوینده دانا بینی پس شنونده پندیرا باش. خداوند را فرشته ایست که هر روز آوا میدهد که ای مردم جهان برای مردن بزماید و برای ویران شدن بسازید و برای کوچ کردن جمع شوید.

دادن گناه خود را نشناسد و از کسی پند نپذیرد. برای کسب ادب کانست که هر بدی را که در دیگری بینی از خود دور سازی (ع)

خداوند از همه مردم کسبت که از تغییرات جهانی پند نگیرد. خوشبخت کسی است که از کار دیگران پند گیرد (ح) دنیا برای تو بهترین پند دهنده است اگر پند برای پند شوی. هر کس اندیشه داشته باشد از هر چیزی پند میگیرد. چه بسیار است چیزهایی که مایه عبرتند و چه کم است عبرت گرفتن مردم. کسیکه پرورگار گذشتگان نظر کند و از هلاکت و بدبختیشان عبرت گیرد پرهیزکاریش ویرا از چیزهای شبهه دار دور میسازد (ع)

ای کسانی که گرویده اید در امر خدا ثابت قدم و در عدالت حاضر و یا

عدل

برجای باشید و شما را دشمنی قومی بر آن ندارد که عدالت نکنید،

عدالت ورزید که این عمل پرهیزکاری نزدیکتر است چرا که خداوند

بآنچه میکنید دانا است (ق ۵-۱۱)

خدا شما امر میکند که امانات را بصاحبانشان مسترد دارید و اگر میان مردم حکم مینمایید بمعدالت حکم کنید همانا که خداوند شما را بآن خوب پند میدهد همانا که خداوند شنونده ینا است (ع ۴-۶۱)

هیچ چیز چون عدل نگهبانی خود را نمیکند. عدل پشتیبان و نگهدارنده ملت است. زکوة پادشاهی، فریاد رسی بستم دیدگان است. آنکس که هنگام توانائی کار بدل و داد کند از همراهی دیگران بی نیاز میشود. (ع) عدالت کردن در یکساعت بهتر از هفتاد سال عبادت کردن است. هر صاحب تسلطی که صبح کند و قصد ظلم باحدی نداشته باشد خداوند جمیع گناهانش را میآمرزد (ح) هیچ ثوابی پیش خدا از ثواب سلطانی که بدل موصوف است و مردی که شیوة وی نیکوئی است بیشتر نیست (ع) عدالت در کام پادشاهی که دیرینی عدل را یافته است از شهد شیرین تر و در شامش از مشک خوشبو تر است. پادشاه عادل، بی حساب وارد بهشت میشود (ج) صلاح احوال شما در صلاح سلطان شما است همانا که سلطان بمنزله پدر مهربان است (م)

هر کس ناخوانده بطعامی حاضر شود چون دزد در میانست و ننگین

عزت نفسی

بیرون میرود (ح) مرک از ننگ گدائی آسانتر است. خود را از هر

بستی و قرومایکی پاک دار هر چند ترا بدانچه دلتخواه تست رهبر باشد.

خود را از بستی و خواری برتر شمار هر چند که ترس و بیم ترا بدان وادار سازد زیرا بجای آبروی

از دست داده چیزی بدست نخواهی آورد. یکدم خواری بنوشی جاودانی میآرزود. خواهر است که دارائی خود را بدهد و آبروی خویش را نگاه دارد جوانمردی اسمی است که خودی خود شامل تمام هنرهای پسندیده و اخلاق نیک است (ع)

عصیت
عصیتی که مذموم است و صاحب آن را گناهکار بشمار میآورند. آنست که آدمی قبیله خود را دوست بدارد بلکه آنست که اهل خود را بظلم اعانت کند (ز) هر کس تعصب بکشد یا برای او تعصب بکشند رشته اسلام از گردنش جدا میشود (ح) هر کس خردلی عصیت در وی باشد خداوند روز قیامت با اعراب جاهلیت معشورش میکند (ح)

آنکسانی که عورتهای خود را حفظ میکنند مگر برای جفت های خود با آنچه را دستهایشان مالک باشد که در این صورت ملامتی برایشان نیست؛ پس هر کس از این تجاوز کند آنها جزو تعدی کنندگان بشمار

میروند. (حفظ کنندگان عفت با عده دیگری از نیکوکاران که نامبرده شده) وادانند، آنهایی که بهشت را بارت برده و در آن جاودان خواهند بود (ق ۲۳-۵ تا ۱۱) مردان گرونده بکو که چشمان خود را فرو گیرند و عورت خود را حفظ کنند، این کار برای آنها پاکیزه تر است. خداوند بآنچه میکنند دانا است و بزنان گرونده بکو چشمان خود را فرو گیرند و عورت خویش را حفظ نمایند و زینت خود را آشکار مسازند مگر آنچه از آن بیرون است و موی خود در مقفه پوشانند و آرایش خود را ظاهر مسازند مگر برای شوهرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا برادرزادگانشان یا برادرانشان یا زنان خدمتکار یا بردانی که قوه مردی ندارند یا بکودکانی که بر عورتها آگاه نیستند و سر پند ی خود را بر هم زنند تا صدای خلغالی که بر آن میبندند بگوش رسد همگی بسوی خدا توبه کنند ای گروه ایمان آورندگان، باشد که دستگار شوید. (ق ۲۴-۳۰ و ۳۱)

وقتی خدا بخواهد قومی را بزرگ کند آنها را صاحب عفت و بخشش میسازد. عفت و زینت زنان است. عقیف باشید تا زنان شما عقیف باشند. زنان چشمها نگاه است. از برای زنان این هنر است که هیچ مرد غریبی را نبینند و هیچ مردی هم ایشان را نبیند (ق) افضل عبادت عفت است (ع) هیچ عبادتی بالاتر از عفت شکم و عورت نیست (ب)

باید از گناه در گذرند و عفو کنند. آبا دوست نداری که خدا شما را

عفو

بیمارزد؟ خداوند آمرزنده مهربانست (ق ۲۴-۲۲) اگر در گذرید و

عفو کنید، پرهیزکاری نزدیکتر است (ق ۲۳-۲۳۸)

آنانکه در خوشی و ناخوشی اموال خود را اتفاق میکنند و فرو برند گات خشم و کسانی که از تفصیرات مردم در میگذرند داخل بهشت های بر نعمت شوند و خداوند نیکو کاران را دوست میدارد (ق ۳-۱۲۸) عفو را بگیر و به نیکی امر کن و از نادانان روی بگردان (ق ۲-۱۹۹) جزای هر بدی يك بدی بمثل آنست و کسی که از آن در گذشت و اصلاح کرد اجرش بیش خداست همانا که خداوند ظالمان را دوست نمیدارد (ق ۴۲-۳۸) و کسیکه صبر ورزید و عفو کرد همانا که این لازمه اراده قوی در کارها است (ق ۴۱)

هر کس از تقصیر دیگران در گذرد خدا از تقصیرش در میگذرد و هر کس دیگران را بیخشد خداوند او را میبخشد. هر کس که پدر متدبران را خواه باشد و خواه دروغ نپذیرد از شفاعت من محروم ماند. هر کس را قدرت مجازات بیشتر باشد عفو از وی زیسته تر است و قتی که بر دشمن قدرت یافتی بشکرانه توانایی از او در گذر از همه شایرد بدار کسی است که بعد از قدرت از تقصیر دشمن در گذرد (ح) عفو تاج مردانگی است. آزاد مرد چون نیرو باید از گناه دشمن در گذرد. عفو زشت قدرت است.

بدترین مردم کسی است که بوزش بپذیرد و از گناه درنگدرد. در کفر دادن گناه مجله مکن و میان آن دو برای گذشت حائی بگذار «ع» هیچکس نیست که وقتی ظلمی با او شود و آنرا عفو کند مگر اینکه خداوند عزتش را روز قیامت زیاد میکند. عفو و گذشت چیزی را جز عزت زیاد نمیکند پس عفو کنید تا خدا شما را عزیز گرداند. هر کس از تو دوری کند نزدیکی کن و یکی که تو را محروم سازد بخشش نما و بآنکس که بتو ظلم روا داشته گذشت روا دار «ح» شایسته شان تو آنست که از گناه گناهکار در گذری و بدی بدکار را چشم پوشی کنی همچنانکه میل داری خداوند ترا بپارمزد و بر سر گناهانت قلم عفو در کند «ع»

ای کسانی که ایمان آورده اید چرا آنچه میگوید نمیکنید (ق-۶۱-۳۲) **علم و عمل** پیش خدا گناه بزرگ است که بگوید آنچه را نمیکنید (ق-۶۱-۳۲) آبا مردم را به نیکویی امر میکنید و خودتانرا فراموش میکنید در صورتیکه کتاب را میخوانید؟ چرا عقل در نیباید؟ «۴۳-۲۵» دو نفر پشت سرآشکستند یکی عالی که پرده شریعت را ببرد و پدام خود عمل نکند و دیگر جاهلی که آداب عبادت را بداند و بدون علم عبادت کند. اهل دوزخ از بوی عالمیکه پالم خویش عمل نکند آزرده خاطر میشوند. اشد مردم از جهت پشیمانی و حسرت کسی است که دیگری را بخدا بخواند و آن شخص داخل بهشت شود و خود خواننده بواسطه ترك نکردن عملی که خود دانسته بود وارد بهشت نگردد «ح» آیت دانش کار نبستن است «ع»

علمی که پیش عمل قرار نباشد جز کفر و دوری از خدا برای صاحبش فراهم نمیکند «ز» هر که مؤمنی را عبادت کند در رحمت الهی فرو رود. چو ت نزد او بنشیند رحمت باو احاطه کند. سزاوار است کسیکه بیمار شود برادران مؤمن را خبر کند که بدیدنش بیایند که آنها هم ثواب ببرند و او هم بغیر کردن آنها ثواب ببرد «ب» چون کسی بیمار شود مردم را رخصت دهد که بیادنش آیند چرا که هیچکس نیست مگر اینکه او را دعای مستجابی هست «م» در درد چشم عبادت نیست و در سایر بیماریها ابتدا سه روز متوالی باید بیمار را دید و پس از آن یکروز در میان پس اگر بیماری بسیار طول کشد او را باید با عیالش گذاشت و عبادت نباید کرد. چون بدیدن بیماری روید سببی با بیی یا ترنجبی با بوی خوشی یا خود پیرید چرا که بیمار بآن استراحت مییابد. خوبی عبادت آنست که زود برخیزی «ج»

از عبادت کنندگان کسی ثوابش بیشتر است که زودتر برخیزد مگر اینکه بیمار شدن وی را طالب باشد و از او بخواهد که بنشیند «ع»

خوشا بحال کسی که بمیب خود مشغول و از عیب دیگران غافل است **عیب پوشی** کسی که مردم را مذمت کند او را مذمت کنند. کسی که بر لعش خویش بینا باشد لغزش دیگرانرا کوچک داند. از بهترین کارهای مرد بر رگوار چشم پوشی است از آنچه میداند. والی بپوشیدن عیب مردم او را کسی سزاوارتر است ای مالک ممایی که از تو پوشیده در کشف آن اصرار مکن که اگر بر تو معلوم شود صلاح آن بکوشی و اگر آنرا ندانی بتو کاری نیست و حکم آن با خداست پس نانو توانی روش. یوشان تا خدا هم آنچه را نپخواهی مردم از تو بدانند بپوشاند «ع»

عیب جوئی عیب جوئی مکنید و غیبت ننمایید. آبا بعضی از شما دوست داود که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس اینرا ناخوش دارد... **عیب جوئی** پرهیزید همانا خداوند توبه پذیر مهربان است (ق-۴۹-۱۲) وای بر

هر عیب کننده و طعنه زننده ای «۱۰۴-۱۰۱» کسانی که دوست میدارند کار زشت آنانکه کرد. فانی خود ایشانرا عذابی دردناک است «۲۴-۱۸» ای کسانی که ایمان آورده اید نباید که گرومی گرو. دیگر را مغرور کنند ببا اتفاق افتد که آنها برتر از عیب کنندگان باشند و زنان را زین و دیگر را استهزا نمایند شاید که آنها بهتر از ایشان باشند و هم دیگر را عیب مکنید و هم دیگر را با لقب های بد بخوانید. دشمنکاری پس از ایمان بدکار است و اگر اینها توبه نکنند و خالان هستند (۴۹-۱۱) هر کس کار بدی را شهرت دهد مانند مرتکب آنکار است و هر کسی را بر مؤمنی عیب بگیرد ببرد تا بدان عیب مبتلا شود. شما پرگاه را در چشم دیگران میندازید تا درخت را در چشم خود نمیبینید «ح» بدترین مردم کسیست که خوی فاسد مرده را بخورد که و از رفتار زشت خویش نایبنا باشد. مردم بد دوست دارند عیب دیگران را آشکار کنند بر نباه کاری خود بهانه بیشتر داشته باشند. از آبرزش با کسانی که در جستجوی عیب مردم پرهیز چه هرگز هشتین آنها هم از شرشان آسوده نیست. بزرگترین عیب آنست که عوی زشت خویش را بر دیگران خرده بگیری «ع» هر کس بر برادرش عیبی دید و آنرا بپوشاند چنانست که دختر زنده بگور کرده رازندگی بخشیده «ح»

هر کس در حق برادر مؤمن خود آنچه چشمش دیده و گوشش شنیده باز گوید از آنها خواهد بود که خداوند میفرماید «همانا کسانی که دوست دارند کار زشت آنانکه گرویدند فاش شود برای ایشان عذابی دردناک است» (ح)

هر کس کسی را در گناهی رسوا کند چنانست که خود آن گناه را مرتکب شده است. ای جماعتیکه بزبان مسلمان شده اید و ایمان بدل شما فرسیده مذمت مسلمانانرا نکنید و عیب های ایشانرا مجوبید چه هر کس از مردم عیب جوئی کند خدا او را رسوا کند اگر چه گناهرا در خانه خود مرتکب شده باشد «ح» نزدیکترین حالات بنده بکفر آنست که با مردی دو دین یکی باشد و بدیها و لغزشهای او را بشمارد و نگاه دارد که روزی باو آنها را سرزنش کند. در عیب آدمی همین کافیت که از خود کور و بپر دم بینا باشد یا دیگری را بپوزیکه خود نمیتواند ترك کند

مرزش نباید «ب» کسیکه در پی عیب بکسان باشد و ترا از آن خبردار کند مفید است، باید
اورا از خود دور کنی «ع»

خ

از معنی دارائی بخدا پناه گیرید که این معنی خیلی دیر فرومیشیند.
غرور و خود بینی بالبدن بآنچه نه او ترا ماند و نه تو او را مانی دلیل نادانی است. در
هر لذتی زوال آنرا یاد کن و در هر نعمتی انتقال آنرا بیاد آور «ع»
مه چیز است که موجب هلاک نفس است که بعضی از آنها غرور و خود بینی میباشد.
هروقت بینی هر صاحب رای برای خود عجب میکند و آنرا صواب میداند بر تو باد که خود را
محافظت کنی و با مردم نشینی.

اگر هیچ گاهی نکنید من از گناه بدتری میترسم که آن خود بینی است «ح» خدادانست
که گناه کردن برای مؤمن بهتر از خود بینی او است و اگر باین سبب نبود هرگز هیچ مؤمنی را
مبتلا نمیکرد. مردی که گناه میکند و پشیمان میشود و بعد از آن عبادتی میکند و پشیمان
میشود و بسبب آن از حالت پشیمانی که داشت دست میبرد اگر بر حالت اولیه بود از عبادتی
که کرد بهتر میبود.

مفرد ، در دنیا مسکین است و در آخرت مقبون و (بانکار ، چه ، کار بهتر بکار بست تر
موض کرده (ج)

غفلت از محبت

محبت تو بچیزی دیده ات را کور و گوشت را کر میکند (م)
هر کسی ملالت بر او غلبه کند آسایش از وی دور شود. غم نیمی از
پیری است (ح) کسی را در این جهان شادی نبرد مگر اینکه اشک غم
در پس آن جاری شود (ع)

غم

عیب جوئی میکنید و غیبت تناسلید ، آبا بعضی از شما دوست دارد که
گوشت برادر مرده خود را بخورد . . . پس این را ناخوش دارید . . .

غیبت

از خدا بپرهیزید ، همانا خداوند توبه پذیر مهربانست «ق ۴۹-۱۲»
غیبت یعنی یاد کردن تو برادر خود را بچیزی که خوشش نباید . اگر آنچه گفتی در
او باشد وی را غیبت کرده ای والا بر او بهتان زده ای . مرد زناکار اگر توبه کند خدا او را
مبارکد اما صاحب غیبت بخشد خدا از سر تقصیر غیبت کننده نیگردد و او را توبه نپذیرد .

هر غیبت کننده که بی توبه از دنیا برود اول کسی است که داخل جهنم خواهد شد .
هر که مرد مسلمان یا زن مسلمانی را غیبت کند خدا چهل شبانه روز نماز و روزه اش را قبول نمیکند
مگر اینکه آنکس که غیبت او شده از وی راضی شود . هر کس در ماه رمضان غیبت مؤمنی را
کند اجری برای روزه اش نیست (ح) آنکس که بغیبت گوش فرا دهد در شمار يك تن از غیبت
کنندگان است (ع) غیبت بر هر مسلمانی حرام است چرا که غیبت حسنا را میخورد و آنها را باطل
میکند همانطور که آتش میزم را میخورد (ج) زناهار غیبت مکن که غیبت ناخوش سبب گناه

دوزخست (ز) هر کس که ایمان بخدا و رسول دارد در مجلسی که غیبت مسلمانی کند نمیشیند (ح)
هر کس در مجلسی مانع شود که غیبت برادر مؤمنش را کنند خداوند هزار نوع پدی را
در دنیا و آخرت از او رد میکند و اگر قدرت بر منع آن داشته باشد و مانع نشود مثل گناه آن
غیبت کننده خواهد داشت (ح) هر که را بدیده خود ندیدی که گناه میکند یا دو گواهد عادل گناهش
تصدیق نکردند او را گناهکار بدان . برادران خود را هر گاه عیب باشند بهتر از آنچه دوست
میدارید شما را غایبان یاد کنند یاد نباید (ج) هر که برای کسی چیزی بگوید که مردم آنرا بداند
غیبت نیست (م)

غیبت

غیبت مرد از ایمان است . شخص غیرت مند هرگز زنا نمیکند (ع) دل مرد
بغیبت سرنگونست . اگر مردی در اهل خانه خود کاری بیند که خلاف
غیبت باشد و بغیبت نیاید اگر تا چهل روز چاره آن کار نکرد روح
ایمان از او مفارقت میکند (ح) ای اهل عراق شنیده ام که زنان شما بیزار ها میروند و در هر
با مردان مدافعه میکنند و شانه یکدیگر میزنند که راه بدهند آبا حیا نمیکند و بغیبت نمیدانند .
خداوند تبارک و تعالی قیور است و صفت غیبت را دوست میدارد و از غیبت بدست
همه اعمال نا شایسته آشکار و پنهان را حرام کرده است «ج» بعضی از انواع غیبت است که خدا و
رسول آنرا دشمن میدارند و آت است اینست که مرد بیجهت بر اهل خود غیبت کند و در محاسن و
نقصش از احوال اهل و حرم خود مبالغه نماید «ح»

ف

فتنه

فتنه از قتل بزرگتر است «ق ۲-۲۱۴» فتنه سر جشته بدبختی و تیره
روزی است «ع»

فروشاندن خشم

بشناید بسوی آموزش از پروردگارتان و بهشتی که بهنای آن است
آسمانها و زمین است کسه برای پرهیزکاران آماده شده یعنی کسانی
که ماله های خود را در خوشی و ناخوشی می بخشند و فروخورندگان
خشم و در گذرند گات از مردم و خداوند نیکوکاران را دوست میدارد «ق ۲-۱۲۸» هر که خشم
خود را فرو برد خداوند او را اجر میدهد . هر کس در فرو بردن لفظ از دیگران بهتر است از
همه کس دور اندیش تر است «ح» بهترین مردم کسی است که خشم خود را فرو نشاند و در موقع
نوائمی بردبار باشد (ع)

هر که غضب خود را از مردم بازدارد خداوند روز قیامت غضب خود را از او بازدارد «ح»
هر که غضب خود را از کسی بازدارد خدا عیب او را میبوشاند «ج» علم بتعلم بهم میرسد و حلم بتعلم
یعنی فرو نشاندن خشم (ح) هر که خشم خود را در جای که تواند فرو برد خدا روز قیامت دلش را از خشمودی
و رضا مملو سازد . هیچ بنده جرعه نیاشامید که اجر آن بیش از غبطی باشد که فرو میرد «ح»
هیچ بنده خشم خود را فرو نبرد مگر اینکه خداوند در دنیا و آخرت غیبتش را افزون میکند . هر
که خشمی را فرو خورد و قادر باشد که آنرا بمل آورد خداوند دلش را از اینی و ایمان دوز
قیامت بر میکند «ب» هر که از کسی خشمی فرو خورد که تواند از او انتقام بکشد خداوند ثواب

شهادتی با و کرامت کند **ح** فساد مکنید در زمین بعد از بسامان آمدن آن ، این برای شما بهتر است اگر گروندگان باشید **ق ۷-۸۴**

هر کس یازن مسلمانی یازن ترسانی یا جهودی یا گبری خواه آزاد باشند و خواه بنده زنا کنند و بی توبه بپیرد خداوند در قبرش میبوسد در از جهنم بگشاید که از آنها مار و عقرب و ازدها بقبرش در آیند و او را روز قیامت در آتش سوزد و چون از قبرش بموت شود مردم از بوی بد وی متنفر میشوند و همه کس او را باین عمل فبیح بشناسد تا به جهنم رود **ح**

فقر یا ایمان غزینة از خزایات خدا و کرامتی از خدا و چیز است که خدا آنرا جز به پیغمبر مرسل یا مؤمنی که در نزد خدا کریم باشد عطا نمیکند . خدا بن فرمود که ای پیغمبر هرگاه بنده را دوست داشته باشم به چیز باو عطا میکنم ، دلش را محزون و بدنش را بیمار و دستش را خالی میکنم و هرگاه بنده را دشمن داشته باشم به چیز باو میدهم ، دلش را شاد و بدنش را صحیح و دستش را از مال دنیا پر مینمایم . همه کس مشتاق بهشتند و بهشت مشتاق فقر است **ح**

روز قیامت بقرا خطاب خواهد رسید که نگاه کنی هر که شما را قرص نانی یا شربت آبی یا جامه داده باشد دست او را بگیرد و بهشت برسد . آری میخوانید پادشاهات اهل بهشت را بنگرید ، پس بخدمتان ژولیده موئی غبار آلوده خوار که دو کهنه بر خود پیچیده اند ، نه کسی آنها را بشناسد و نه آنها کبرا میشناسند بنگرید . چون روزگاری برسد که مردم فقرای خود را خوار و دشمن دارند و بتعبیر دنیا مشغول شوند و بجمع درهم و دینار و آورند خدا ایشانرا بچهار چیز مبتلا میکند ، قطع و خوف از سلطان و خیانت حکام و تسلط دشمنان **ح** خدا یتعالی میفرماید که من لغنی را لغنی نکردم بجهت کرامتی که بر من داشت و فقیر را فقیر نکردم بسبب خواری که پیش من داشت بلکه غنا و فقر چیز است که بآفت اغنیا و فقرا را امتحان میکنم و اگر فقرا نبودند اغنیا مستوجب بهشت نمیشدند **م** هر کس فقیر مؤمنی را ملاقات کند و بر او سلامی کند غبار از سلامی که برفنی میکند خداوند ملاقات خواهد کرد در حالی که خدا بر او غضبناک باشد **ض** فقر نسبت به بعضی کرامتی است از جانب خداوند نسبت به برخی دیگر عقوبت است ؛ آنکه موجب کرامت است آنست که صاحب خود را خوش خلق میکند و مطیع پروردگار مینماید و از حال خود شکایت نمیکند و خدا را بر فقرش شکر میکند و علامت آنکه عقوبت است آنست که صاحب خود را بدخلق مینماید و معصیت پروردگار میکند و شکایت بسیار بر زبان میآورد و بقضای الهی راضی نیست **ع**

ق

هر کس تنی را بکشد یا در زمین تباهی کند مثل اینست که همه مردم را کشته است **ق ۵-۳۵** نکشید نفسی را که حرام کرد خدا مگر بحق **۱۷۶-۳۵** هر کس که مؤمنی را از روی عدا بکشد جزای او

قتل

جهنم است که در آن جاودان خواهد ماند و غضب خداوند و لعنت خدا بر اوست و برای او عذابی بزرگ آماده کرده است . **۹۵-۹۷** ای مالک از ریختن خونی که حلال نیست پرهیز زیرا که هیچ چیز بیشتر از خونریزی ناحق سبب خشم خدا و عذاب بزرگ آخرت و زوال نعمت و کوتاهی عمر نشود و خداوند جل جلاله روز قیامت اولین حکمی که در میان بندگان خود گذراند اینست که ریخته اند . پس هرگز بغیال قوام و پایداری دولت و قدرت خویش بر ریختن خون ناحق و حرام اقدام مکن چه موجب تسلط و قوت نخواهد بود بلکه باعث ضعف و سستی است باینکه این عمل ظالمانه زوال حکومت را فراهم میکند و آنرا بجای دیگر نقل میدهند ، اگر حکمران بدو قصد کشته باشی بدو ت چون و چرا قصاص تن لازم است و ترایش خدا و در نزد من در این گناه کبیره هیچ عذری نیست **ع** بحق خداوندی که جانم در دست اوست که اگر اهل آسمان و زمین همه برای کشتن مؤمنی جمع شوند یا بکشته شدن او راضی شوند خداوند همه را داخل جهنم کند **ح**

فرزند های خود را از بیم تنگدستی مکشید ما آنها را و شما را روزی میدهم همانا که قتل آنها گناهی کبیر است **۱۷۶-۲۳** **ح** روز قیامت هنگامیکه دختر زنده بگور کرده پرسیده شود که بچه گاهی کشته شد **۸۰۵-۹۷** آنانکه فرزندان خود را از روی نادانی و سفاکت کشتند بتحقیق زیان کردند و آنچه را خداوند بآنها روزی داد حرام نمودند از راه افتراقی که با این کار برخدا بستند ، همانها هستند که گمراه شدند و بولی از هدایت نبرده بودند **۶-۱۴۱**

کیست آنکه قرض دهد خدا را قرض نیکو ؛ پس آنرا برای او زیاد کند چندین برابر و خداست که تنگی میکند و گشایش میدهد و بسوی او بر میگردد **۲-۲۴۶** هر کس برودی قرض دهد زمایکه آنرا بگیرد مالش در زکوة و خود او با ملائکه در ساز است **ب** در بهشت نوشته است که ثواب قرض دادن را هبعده برابر میدهد . هر مؤمنی که بؤمنی برای خدا قرض بدهد تا قرض خود را پس گیرد در هر آن ثواب صدقه ای دارد و سر آن در اینست که هر آنی میتواند مال را مطالبه کند و چون مطالبه نمیکند ثواب صدقه را دارد . هر کس خواهد خدا سایه بر سر او افکند در روزی که هیچکس را سایه نیست ، و امداری را مهلت دهد یا از حق خود بگذرد **ج** قرض کمتر گیر تا آزاد باشی . قرض دین را زبون میکند . زیادی وام را سنگین و دروغگو میکند و پیمان گذار را پیمان شکن میسازد **ع**

هر کس که بنصب خدا داده بسازد خود محال شود . بنصب خویش راضی باش تا از همه کس ثروتمند تر باشی . اگر چیزی که مایة کفایت است در دسترس داری در بی آنچه موجب طغیان شود مپاش . اندکی که

قناعت

۱- آیتانی که در اینجا نقل میشود . بیشتر برای کسانی که در جاهلیت دختران خود را زنده بگور میکردند نازل شده ولی شاید بر کسانی هم که اولاد خود را در رحم میکشند یعنی سقط جنین میکنند نیز جاری باشد و ما آنرا بهمین مناسبت ذکر کردیم .

مابه کفایت است بسی بهتر از بسیاری که موجب بطلالت است .
 نروتمندی آنست که از آنچه در دست مردمانست نومید باشی . قناعت نرونی است که تمام
 نباشد «ح» قناعت موجب توانگری مرد است . هیچ دارائی مثل مپانه روی نیست . هر کس که
 باندک سارد از بسیار بی نیاز میشود . از حرص خود بوسیله سازش با اندک کپفرکش همچنانکه
 از دشمن خویش بخصاص کپفر میکند «ع» خوشا بعدل کسیکه بدین اسلام هدایت شود و بقدر کفایت
 باو برسد و قناعت کند . ای مردم آنقدر در طلب دنیا نکوشید که بپیکس جز آنچه برای او مقدور شده
 نبرسد و هیچ بنده از دنیا نبرد مگر اینکه روزی مقدر باو برسد «ح»
 ای فرزنده آدمی ، اگر از دنیا آنقدر بخواهی که تورا کفایت کند با چیز کمی میر میثوی
 و اگر بیش از کفایت بخواهی تمام دنیا سیرت نخواهد کرد «ع» زندها که بیالاترا از خود نگاه میکنی
 بلکه سببش پندیر خدا نظر کن که خورا کش جو و شیرینیش تمر و هیزمش پوست خرما بود . هر
 کس بآنچه خدا باو میدهد قناعت کند غنی ترین مردم است «ب»
 هر کس از خدا باندک معیشتی راضی شود خدا بجز با اندک علی از وی راضی میشود .
 خدا بایتمالی میفرماید من چون بر بنده مؤمن تنگ میکنم محزون میشود و حال اینکه او را بن
 نزدیکتر میکند و هر گاه او را معیشت میدهم خوشحال میشود و حال اینکه او را از من
 دور تر میکند «ج»

و

موقع کار چنان باش که گویی هرگز نخواهی مرد و در موقع ترس و بیم
 طوری باش که گویی فردا خواهی مرد . وقتی در کاری تصمیم میگیری
 در نتیجه آن فکر کن ، اگر نتیجه آفت خوبست آنکار را انجام بده و
 اگر بد است از آن در گذر . انجام دادن کار نیک از آغاز کردن آن بهتر است . بهترین کارها
 آنست که دوامش بیشتر است هر چند که اندک باشد «ح» خردمند بکار خود تمکینه کند و نادان
 بآرزوی خویش . آفت کار دلچسکی نداشتن بآنست . نباید وجود تو موجب بدبختی افراد خانواده
 و کسالت شود . گنج باسختی و رنج بدست میآید . کسیکه نگران فراهم کار باشد از سختی
 روزگار این کردد .

چون نگران کار باشی از تباهی در امان مانی . تدبیر قبل از عمل ترا از پشیمانی این میکند .
 اگر در کردار خود ابتدا اندیشه عیب کنی پس انجام نیک رسی . کاربرا که انجام آن از عهده
 تو خارجست بگردن مسگیر . دری را که کشودن آن توانی میند «ع» عبادت هفتاد جزواست و افضل
 آنها طلب روزیست .

هر که طفیل مردمان شود و بار خرج خود را پردوش آنان بیند از د ملعونست «ح» از
 دنیا برای توشه آخرت استعانت جوید و بار مردم ننوید (ج) کسی که بار عیال خود را بر مردم
 بیند از د ملعونست (ح) توانگری که ترا از ظلم منع کند از پریشانی که برگاه بدارد بهتر است (ج)
 خداوند بعضرت داود خطاب کرد که نیکو بنده بودی تو اگر از بیت المال نپنجوردی و بدست
 خود کسب میکردی . از این خطاب حضرت داو چهل روز بگریست پس حق تعالی بآهن وحی فرمود

که بدست او نرم شود و او هر روز ذره میساخت و میفروخت (ع) چون درد کان خود را گشودی
 و متاع خود را گستردی وظیفه خود را انجام داده ای ، دیگر بر خدا توکل کن (ح)

همانا که جبرئیل در دل من دمید که هیچ صاحب جانی نیبیرد مگر اینکه روزی خود را
 تمام میخورد . پس از خدا بترسید و در طلب روزی مپانه نکنید و دیر رسیدن روزی شمارا بر آن
 ندارد که برای طلب آن معصیت خدا کنید زیرا که خداوند روزی را میان بندگان خود حلال قسم
 کرده و حرام قسمت نکرده پس کسیکه از معصیت خدا بیریزد و صبر کند روزی حلالش میرسد و
 هر کس برده دری کند و شتاب روا دارد و از حرام بگیرد از روزی حلالش همان مقدار کم میشود
 و در قیامت حساب او را خواهند کرد (ح) کسب و تجارت عقل را زیاد و ترک تجارت عقل را کم
 میکند (ج) بامداد بطلب روزی روید (م) ابیکروه سوداگران اول مسائل تجارت را یاد بگیرند بعد
 از آن مشغول تجارت شوید بخدا که در این امت ربا از جای پای مورچه بر روی سنگ غار اخفی
 تراست و قسم دروغ مغرورید چرا که تاجر فاجر میشود و فاجر در جهنم است مگر کسیکه حق
 بگیرد و حق بدهد (ع)

هر کس در دنیا برای استغنائی مردم و وسعت بر اهل و عیال و احسان با همسایگان طلب
 روزی کند خدا را باروی سفید ملاقات خواهد کرد «ب» کسیکه در تحصیل روزی عیال بکوشد
 مثل کسی است که در راه خدا جهاد نماید و همانا که خداوند سفر کردن و اختیار غربت را برای
 طلب روزی دوست میدارد . کسی که دنیا را برای آخرت یا آخرت را بجهت دنیا ترک کند از ما
 نیست (ج) (ب تجارت مراجعه شود)

پیمانه و تراز را بعدل تمام دهید «ق ۶-۱۵۳» پیمانه و تراز را کم نکنید
 کم فروشی (۸۵-۱۱) منکامیکه پیمانه میکنید کیل را تمام دهید و با ترازوی صحیح

و وزن کنید اینکار بهتر و عاقبت آن نیکوتر است (۱۷۵-۲۷) پیمانه را
 تمام پر کنید و از زیانکاران نیاشید و با ترازوی راست و زن کنید و برای مردم چیزهایشان را کم
 نکنید و در زمین از روی فساد تباهاکاری نکنید و بیریزید از آنکس که شما و مردم پیشین را
 میافزیده است (۱۸۱-۱۸۴)

ایوای بر مطلقین آنها ای که چون مردم برایشان پیمانه کنند تمام گیرند و چون از آنها
 بکیل یا بوزن گیرند کم میکنند . آبا گمان نیبیرند که برانگیخته خواهند شد ، برای روزی پس
 بزرگ ، روزی که مردم برای پروردگار جهانیان میبایستند . آری نامه بد کاران در سجین است ، چه
 چیز ترا دانا کرد که سجین چیست . نامه ایست نوشته شده : وای از آنرور بر تکهذب حکمتگان و
 کسانیکه روز جزا را دروغ میشمردند (۸۳-۱۱ تا ۱۱۱)

همانا که انسانرا جز آنچه در باره آن کوشش کرده باقی نخواهد ماند
 کوشش (ق ۵۰-۵۳) (به کار و کسب مراجعه شود)

کینه و حسد کارهای خوب را تباه میکنند همانطور که آتش میز را تباه
 میکند (ح) کسیکه کینه خود را بدور اندازد دل و جانش آسایش یابد .
 دشت تربیت کارهای مرد توانا کینه کشیدن او است (ع) هر که نغم
 مداوت بکار دهمانرا که گشته است میدرود (ج)

گ

گناه از گناهی که از دست شما صادر شده هرگز سرور نشوید که آن سرت از خود گناه بدتر است (ذ)

از گناهان کوچک دوری کنید که گناهان کوچک شما را بگناهان بزرگ میکشاند و جری میکنند (ذ) اگر اعمال زشتی از تو صادر شده باشد دیگر دندان خود را بخنه آشناسکن و اگر گناه از تو سرزد شب این مغسب (ع) خداوند عالم حکم فرموده است که هیچ نعمتی را که بپنده عطا فرموده زایل نسازد تا گاهی از وی سرزند و مستحق سلب آن نعمت شود. همانا که بدبنده است بنده که گناه میکند و روزی از وی سلب میشود (ب) خداوند میفرماید هر بنده که خواهش نفس را بر طاعت من اختیار کرد کمتر چیز بیکه در حقش میکنم اینست که از لذت مناجات خود محروم میمانم. هیچ رگی در بدن نجهد و هیچ درد سر و مرضی نیست مگر بواسطه گناهی که از انسان صادر شده. عمل بد نسبت به صاحب خود زودتر از کار در گوشت اثر میکند (ج) بر خدا حتم است که خانه را که در آن معصیت شود ویران سازد تا آفتاب بر زمین آن بناید و آنرا پاک کند (م)

ل

لجاجت از لجاجت برهیز کن که ابتدای آن نادانی و انتهای آن پشیمانی است (ح)
لجاجت سردتر نابودی است، لجاجت رأی آدمی را نابود میسازد (ع)
(روزی حضرت یغیر صلی الله علیه و آله خطبه خوانده فرمودند که) میخواهید بدان شما را بشما معرفی نمایم (گفتند بلی یا رسول الله فرمود)
کسیکه عطای خود را از دیگران منع میکند و بنده خود را میزند و تنها مفر میکند. (مردم پنداشتند که خداوند بدتر از او مغلوبی نیافریده پس حضرت فرمود) میخواهید بدتر از اینرا هم بشما نشان دهم (عرض کردند بلی فرمود) که فحش دهنده و لمن کننده است که هروقت نزد او اسم مؤمنین برده شود آنها را لمن کند و اسم او چون نزد مؤمنین برده شود او را لمن کنند. چون لمن از دهان شخصی بیرون آید میان او و آن شخص که باو لعنت شده آمد و شد میکند و اگر آن شخص مستحق لمن باشد باو تعلق میگیرد و گرنه به صاحبش بر میگردد (ب)

لغو از مردمان کیست که هزل و لغو کلام را میخورد تا بدان از طرف خدا گمراه کند بدون اینکه در اینکار او را دانشی باشد و آنرا با ستمزاه و مسخره میگیرد، این گروه عذابی خوار کننده خواهند داشت (۶۰۳۱۱)
و آنکسانیکه از لغو رو گردانند گناهند. آنها هستند (با گروه بیکوکاران دیگر که در سوره نامبرده شد) وارثان پستی کسانی که بهشت را بارت برده و در آن جاوید خواهند ماند (۱۱۰۱۰۳۰۲۳)
و چون لغو را بشنوند از آن روی بگردانند و گویند ما راست اعمال ما و شمار است اعمال شما سلام بر شما ما در پی یافتن نادانان نیستیم ۵۵-۲۸۵ بزرگترین مردم از حیث گناه کسی است که گفتار باطل و حکایات معاصی را نقل و نشر کند (ح)

م

مسبب خیر

مشورت

بعضی مردم کلید خوینند و قفل بدی و برخی کلید شرند و قفل خوبی. خوشا بحال آنکس که کلید خیر را در دست دارد و وای بحال آنکس که کلید شر در دست اوست (ح)
با مردم در کار مشورت نمای و چون تصمیم بر کار گرفتی برخدا توکل کن که خداوند متوکلان را دوست میدارد (۱۵۳-۳۵) کسانی که برورد کارشان را اجابت کردند و نماز بر پای داشتند و کارشان مشورت بین خودشان است و از آنچه روزی داده ایم اتفاق میکنند (۴۲-۳۶) هر کس در کار خود با دیگران مشورت کند دچار تباهی نشود. هر کس مشورت کند کمک میبیند. کمکی مطمئن تر از مشورت نیست. مشورت از ندامت جلوگیری میکند و از ملامت کسان رهایی میدهد. هر کس مشورت کند ندامت نمیبیند. هر کس با او مشورت کنند امانت دار است، اگر میخواهد رأی خود را بگوید و اگر نمیخواهد خاموش بماند اما اگر سختی گوید همانرا بگوید که اگر کار برای او اتفاق افتاده بود همان میکرد (ح) با دانایان مشورت کن تا دچار سرزنش و پشیمانی نگردی. کسی که بشورت کار کند از لغزش و سقوط ایمن است و شخص خود رأی تهور میکند و در غلط میافتد
هر کس با مردمان مشورت کند در عقلایشان با آنها شریک گردد. مشورت کنید و افکار را با هم بسنجید تا از میانه آنها راستی زائیده شود. همانا دستور بشورت داده شد زیرا رأی کسیکه از مشورت میکنند در آن عمل بی آلاش و پاک است و رأی مشورت کننده آلوده بپیل ها و الفراض است. بلند پایه ترین مردم در خرد و اندیشه کیست که خود را از مشورت بی نیاز نداند (ع)
بخیل را در مشورت خود داخل مکن چرا که ترا از راه احسان باز دارد و گوید که مرد بخشنده تویی دست گردد و با ترسو نیز همراهی مشو و از او مشورت مغواه که ترا از اقدام بکارهای خطیر میترساند، عقیده و رأی حریص را نیز بپست بدان چه جمع مال را در نظر ملوه میدهد (ع)
با جماعتی که از خدا میترسند مشورت کن؛ من از مسلمانی که با او مشورت کند ترس آنچه خیر او را در آن دارد نگویند بیزارم (ع) کسی که در کارها با مردم مشورت کند پشیمان نمیشود (ح)
مشورت کردن حدی چند دارد که هر کس آنرا نداند مضرت مشورت برایش بیش از منفعت است: اول آنکه کسیکه با او مشورت میکند عاقل باشد دوم آزاد و متدین باشد سیم آنکه دوست و یار و برادر او باشد چهارم آنکه او را بر تمام سر خود مطلع گردانند که او هم مانند وی تمام جهات آن امر را بداند، اگر عاقلست از رأی او منتفع میشود و اگر آزاد و دیندار است آنچه حق سعی است در خبرخواهی بجا میآورد و اگر یار و دوست دار نیست چون راز خود را با او گفنی آنرا افشا نمیکند. (ح)

معاشرت

مؤمن برای مؤمن چون بنائی استوار است که همدیگر را استحکام میبخشد. با خوبان مجالست کن که اگر خوبی کنی متابعت کنند و اگر خطا کنی بسخنی یا تو رفتار نکنند. همنشین خوب چون عطار است که اگر هم از عطر خود بتواند ترا خوشبو سازد و همنشین بد چون کوره آهنگری است که اگر هم

ترا بشعله خود نسوزاند بوی بدش در تو اثر میکند . آدمی با دوستان خویش بسیار میشود . با هم غذا خورید و منفرق باشید زیرا برکت با جماعت همراه است . خدا سه کسی را لعنت میکند : آنکه توشه خویش را تنها میخورد و آنکه بدون رفیق راه طی یابان میکند و آنکه در گناهات بی جفت میخوابد . شیطان مراقب یکتی و دو تن است و قتیکه سه تن شدند از آنها دست بر میدارد . هر کسی که کردار بد یا خوب گروهی را پسندد مثل اینست که با آنها شریک است . هر کسی بگروهی شبیه شود جزء آنها بشمار میرود . مردم را از معاشرتشان بشناسید زیرا همنجنس با همنجنس پرواز میکند . با مردم در اخلاقتان معاشر و در اعمالتان مخالف باش . تنهایی از همنشین بد بهتر است . مسرد گمراه را جز گمراه دوست نبدارد . مؤمن نباید بیش از سه روز از برادر مؤمن قهر باشد (ح) هر کسی با خردمندان همنشین شود بزرگ شود و هر کسی با نادانان بنشیند خوار میشود . از مصاحبت مردمان بد حذر کن زیرا شر پیوند میکند . معاشرت با مردم بد موجب فراموشی این و شرکت با شیطان است .

از آموزش با بدکاران پرهیز چه هر کسی کردار گروهی را بپذیرد مانند یکی از آنها است . از دوستی با نادان و نا بخرد پرهیز که اگر خواهد بتو سود برساند زیان میرساند . تنها بودن مرد از همنشین داشتن بد بهتر است . با مردم طوری معاشرت کنید که اگر با این آموزش نیکو مردید بر شما گریه کنند و اگر زندگی کردید دوستدار شما باشند . از مردم نابکار و فاسق دوری گزین ، دوری گزینی سخت (ع) بهترین عیش دنیا فراخی خانه و دوستان بسیار است (م) با عاقل مصاحبت کن هر چند کریم باشد تا از عقلش بهره ور شوی و از خلق بدش احتراز کن و با کریم مصاحبت کن هر چند عاقل نباشد که بمقتل خود از کرم او منفع میشود و از احملی که بتبدیل باشد سخت گریزان باش (ض) با کسیکه با تو مجاورت کند نیکو مجالست کن و با مصاحبان خود نیکو مصاحبت کن تا مسلمان باشی (ح) کسیکه با مصاحبان خود نیکو مصاحبت و رفاهت نکند از ما نیست (ج) با منافق بزبان خوش سازگاری کن و محبت قلبی خود را با مؤمنان خالص گردان و اگر یهودی هم با تو همنشینی کند با او نیکو معاشرت کن (ب) اظهار دوستی با مردم کردن نصف عقل است (ح)

مکر

هر که با مسلمی مکروهیله کند از ما نیست (ح) اگر نه این بود که عاقبت مکروهیله جهنم است من از همه مردمان مکارتر بودم (ع) چون بر کسی مهربانی و کرم کردی منت بر او من و آنرا مایه مزیت خود بدان چرا که منت احسان را باطل میکند و اظهار برتری بر بندگان خدا نور حق را زایل میسازد (ع)

منت

مهربانی لبی از عقل است مهربانی کنید تا از شما بخوبی یاد کنند و یادش یابید . آنچه برای خود میخواهی برای مردم بخواه تا ترا مؤمن بخواهند .

مهربانی

مؤمنان در مهربانی و دوستی نسبت بهم چون اعضای یک تنند که وقتی عضوی از آن بدرد آید اعضای دیگر را آرام نیماند . دل مردم باقتضای فطرت ، آنکس را که با آنها نیکو کند دوست میدارند و آنکس را که با آنها بدی کند دشمن میشمارند . تمام شما چوپایند

و همه شما از رفتاری که نسبت بزمردستان خود کرده اید پرمیده خواهید شد . مال شما بهیمن مردم نمیرسد پس با خلق یک خود نمیتوانید همه را خرسند کنید . یکی با کسان و مهربانی باغبان و دنان صرما را زیاد و شهرها را آباد و مالها را بسیار میکند هر چند آنکسان که چنین میکنند بدکار باشند . با کسی که سزاوار نیکو است و آنکس که سزاوار نیکو نیست خوب کن ، اگر نیکو تو بامل آن رسید چه بهتر و گرنه تو خود اهل آن هستی . در باره زنان از خدا بترسید که آنها اسیر شما هستند (ع)

نفس خود را در میان دیگران میزان کن ، آنچه را برای خود دوست میداری برای دیگری دوست بدار و آنچه را در باره خود ناشایسته میدانی برای دیگران ناشایسته بدان و نیکوئی کن همانطور که دوست داری یا تو نیکوئی کنند و ستم روا مدار همچنان که دوست داری بانوستم نکنند آنچه را برای خود میپسندی برای مردم روا دار . آنکس که بمهربانی کار کند کارهای سخت بر او آسان میشود . با مردم به نیکوئی معاشرت کنید که اگر ببرید بر شما بگردند و اگر دور شوید آرزوی دیدار شما کنند . از نشانه های بد کوهری رفتار بد با مردمان نیکو است . هر کسی هراسنده را پناه دهد خداوند از عذاب زندهارش بگذرد (ع)

مؤمنان باید نسبت بهم مهربانی و دوستی و عواطف خوب داشته باشند (ح) حسن مهر و محبت مردم را در دل خود بیدار کن و طبیعت خود را با ملاطفت با حلاق و ادارتای (ع)

خدا بتمالی فرموده که نیکو را از مهربانان بندگان من طلب کنید و در پناه ایشان پسر برید همانا که من رحمت خود را میان آنها قرار داده ام (ح)

با چار پایان بمهربانی رفتار کن و برتن آنها آزار و مسدود و بیش از مهربانی به حیوانات توانایشان بار بر آنهاست (ع) چهار پارا بر صاحبش شش حقت باید که

چون بنزل رسد ابتدا باو علف دهد و هرگاه آب رسد آبش دارد که اگر خواهد بخورد و برویش چیزی نزند و سواره روی آن نایستد مگر وقتی که در راه خدا جهاد کند و زیاده از حد توانایی بارش نکند و تکلیف رفتار آنقدر کند که طاقت داشته باشد (ح) بروی حیوانات داغ نکنید (ج) بر حیوان عدالت کن که خدا عدالت را دوست میدارد (ح) موقی که حیوان سکندری خوردار را مزید . و قتیکه حیوان راه نبرد از آن فرود آید و پشت او را مجلس نکنید (ح) حیوانات از چهار چیز خافل نیستند : خدای خود را میشناسند ، مرک را میداند ، نیرو مساده هم را تشخیص و چرا گاه خوب را تمیز میدهند (ز)

مهمانی

مهمان را اگر امانی دار هر چند کافر باشد کسی که مهمانی نکند هیچ خبری در او نیست . اهل هر خانه که صدای پای مهمان را بشنود و خوشحال شود خدا گاهانشان را میامرزد هر وقت مدتی بر شا گذرد که مهمان ندارید استغفار کنید . چون مهمانی بر قومی وارد خود دوزی او باوی وارد خانه میگردد و چون چیزی خورد خداوند گاهانشان را میامرزد هیچ مهمانی در خانه وارد نمیشود مگر اینکه روزیش در آغوش اوست چون خدا بقوم اراده خیر کند برای ایشان هدیه میفرستد یعنی مهمانی بهر راه روزی خود میاید و گاه اهل آن خانه میروند (ح) ب حاضران و نمایان امت خود سفارش میکنم که دعوت مسلم را اجابت کنند چه پنج میل راه دسله

آنها باشد و اگر روزه متنی داشته باشند آنرا عذر قرار ندهند بلکه اگر بیستند که او بخوردن چیزی خوشحال میشود افطار کنند که ثواب آن افطاریش از روزه است. شتاب از شیطانست مگر شتاب در پنج چیز که یکی از آنها طعام آوردن برای مهمان است (ح) آمدن مهمان در منزل از این طشت زر روشتن و خدمت میهمان از عمل این طشت شیرین تر و در شمار با او بطوریکه تا از خانه بیرون رود مکدر نشود از این موبار بکتر است (ث)

هر که روزه مستحب داشته باشد و بر برادر دینی خود وارد شود و نگوید روزه ام و افطار کند خدا ثواب یکسال روزه برای او مینویسد (ج)

از بهترین رفتار ستوده رفتن زیر بار و ام و مهمان پذیرفتن است. هر مؤمنی که صدای بای مهمان را بشنود و بآن خوشحال شود گناهانش آمرزیده میشود (ع)

بهترین چیزها آنست که معتدل و حد وسط باشد. میانه روی بیست معیشت است. هر کسی در خرج میانه روی پیش گیرد فقیر نباشد (ح) کسی که

میانه روی میانه روی پیش گیرد محتاج نگردد. هر کسی که اعتدال و انزک کند سنگر است (ع) هر که میانه روی کرد محتاج نشد (ح) میانه روی امریست که خداوند آن را دوست میدارد (ج)

ن

شش طایفه بجهت شش چیز قبل از محاسبه داخل آنش میشود: یکی نادانی و ساکنان قری و مواضعی که از اهل علم خالیست، بخت چهل و نادانی که دارند (ح) نادان سنگیست که آب آن روان نشود و در غنیت که شاخ آن سبز نشود و زمینی است که گیاه آن نروید (ع)

آیا نی بینی آنها بیکه از نجوی نهی شدند بآنچه از آن نهی شدند اعاده کنند و راز میگویند بگناه و دشمنی و نافرمانی رسول و جوت پیش تو آیند ترا درود گویند بآنچه خدا بآن درود ن گفته است و در نفس خود میگویند چرا خداوند ما را بآنچه میگوئیم عذاب نمیکند، پس است آنها را دوزخ که بآن در میبایند و بدعای باز گشتی است. ای کسانی که ایمان آورده اید چون نجوی کنید بگناه و دشمنی و نافرمانی رسول نجوی نکنید و راز گوید بغوی و پرهیز کاری و از خدایی که بسوی او حشر کرده شوید پرهیزید. همانا که نجوی از شیطان است تا کسانی را که ایمان آورده اند محزون سازد و چیزی آنها را محزون نمیکند مگر باذن خدا و برخدا توکل میکنند گروه دکان دق ۵۸-۹۰ تا ۱۱

نجوی دو نفر در حضور دیگری نجوی نکنند تا او در غرور حس نامحرمی نکند (ح) جوت سه نفر در مجلسی باشند دوتای آنها با یکدیگر سرگوشی نکنند چرا که موجب اندوه و اذیت رفیق دیگر است (م)

ای پیغمبر اگر بد خوی سفت دل باشی مردم از تو کناره میگیرند (۱۵۳-۳۳) اگر نرمی چیزی بود که دیده میشد میدیدی که مخلوقی بهتر از آن

نرمی و درشتی ای پیغمبر اگر بد خوی سفت دل باشی مردم از تو کناره میگیرند (۱۵۳-۳۳) اگر نرمی چیزی بود که دیده میشد میدیدی که مخلوقی بهتر از آن

نیست. نرمی و مهربانی مبارک و میسون و درشتی شومست. هر کس نرمی داشته باشد مهربان اراده کند میرسد (ح) طایفه از مردم نرمیشان با مردم کم بود، ایشان را از خانواده قریش دور کردند با وجود اینکه از قریش بودند و در حسب و نسب ایشان هیچ عیبی نبود. طایفه از غیر قریش با مردم مدارا کردند و خود را بآنها ملحق ساختند (ج)

همانا که گرامی ترین شما نزد خدا پرهیز کارترین شماست (۱۳-۴۹) من فرزندی خود هستم و نام و کنیت ادب منست خواه از عجم باشم خواه از عرب همانا که جوانمرد کسی است که گوید من این کسم نه اینکه گوید پدر من که بود (ع) باید قومی فقر یدران غرور را که در جهنم زغال شده اند یا در پیش خداوند از جمل پست ترند باز گذارند (ح) (به شخصیت مراجعه شود).

نظر تبری زهر آلوده از تیر های شیطان است. هر کس نظرهای خود را فرو گیرد شیرینی ایمان را در دل خود حس میکند. زبای چشمها نگاه است (ح) (بفت مراجعه شود)

همه برشته خدا چنگ زبید و پراکنده نشود (۳-۹۸) و مانند کسانی باشید که اختلاف کردند و دست دمه شده و برای آنها عذاب درد ناک است (۱۰۱-۳) بدترین مردم در روز قیامت کسی است که در دنیا

منافع و دورو باشد (ح)

نیت نیت مؤمن از کار او بهتر و نیت کافر از کار او بدتر است. نیت در هامنوط به نیت فاعل و عاقبت کار است. عاقبت را برای دیگران خواهان باش تا نصیب تو گردد. عادلتر از همه کس کسبت که هر چه

برای خود بخواهد برای مردم نیز بخواهد و آنچه بخود روا ندارد بر مردم نیز روا ندارد (ح) من بموت شدم تا فضائل اخلاق را کامل سازم. هر کس اخلاقش خوبتر، ایمانش نیکوتر است. خوشا بحدال کسی که عرش دراز و کردارش نیکو است زیرا عاقبت او بخیر است برای آنکه خداوند از او راضیست.

نیکوی و بدی وای یا آنکسی که عرش دراز و کردارش ناپسند باشد زیرا عاقبتش بد است چرا که خداوند از او خشمگین است. خوشا بحدال کسی که باطنش خوب و ظاهرش نیکو است و عرش بدگران نبرد. انسان هر چه برش میآید از دست خودش میآید. هر چه بخود روا نمیدارد بدیگران روا مدارد و هر چه برای خود میخواهی برای دیگران بخواه. خلق خوب گناهان را مانند آب که بخ را ذوب میکند محو میسازد و خلق بدکار خوب را باطل میسازد مانند سرکه که عمل را فاسد میکند. مؤمن باید هشت صفت داشته باشد: هنگام اضطراب موقر و هنگام سختی صبور و در موقع قراخی شاکر باشد، بدآنچه خدا باو داده قناعت کند، بدشمنان ستم روا ندارد و دوستانرا بشکایف بیندازد، تن خود را رنج ندهد و مایه آسایش دیگران شود چهار چیز نشان بدبختی است. خشکی چشم و سختی دل و درازی آرزو و حجب غفله بدبخت

تراز همة بدبختان کسبت که در این جهان فیرود در آن جهان مغرب باشد. خیلی گرفت بین کاری که لذتش میگردد و نکبتش میباید و کاری که زنج آن میرود و پاداش آن میباید. نیکی آنست که قلب بآن آرام گیرد و روح از آن مطمئن گردد و بدی آنست که بر دل نشیند و روح را مضطرب کند، مردم هرچه در خصوص آن خواهند بگویند. نیکی خوش خلقی است و بدی آنست که در دل تشنه و دوست نداری که مردم از آن خبر شوند. نیکی کینه نباشد و بدی فراموش نمیکرد و خدای عادل زنده است؛ هرچه خواهی بکن زیرا آنچه کنی با تو همان کنند. نیکوکار از نیکی بهتر و بدکار از بدی بدتر است. گناه برای غیر گناهکار هم شومست، اگر او را سرزنش کند بدان مبتلا میشود، اگر او را عیب کند گناهکار است و اگر بدان داضی شود شریک وی میباشد (ح) کار غیر را انجام دهد و چیزی را از آن حقیر بشمارد زیرا کوچک آن بزرگ و اندک آن سیار است. هیچیک از شما نباید بگوید دیگری بکار غیر سزاوار تر از منست من نکنم و او باید بکند

خداوند خانه دنیا را خوار و پست گرفت این بود که حلال آنرا با حرام و نیک آنرا با بد و شیرینی آن را با تلخی آمیخته کرد. بدترین مردم پیش خدا گدای متکبر و پیرزناکار و عالم فاجر است. نادان گناه خود را نمیشناسد و از دیگری پند نمیپذیرد. مرد ذریک کسی است که امروز او از دیروزش بهتر باشد. از کاریکه اگر آشکار خود ترا فرومایه و خوار کند برهیز کن. چون عقل فزونی گیرد خواهش تن و شهوت کم میشود. بالاترین پارسائی آنست که در پنهانی پی کاری نگردی که از آشکار کردن آن ترا شرم میآید. تجارتی مثل نیکو کاری نیست. بدانید که یکی از کامروایها وسعت روزی است و از آن بالا تر تندوستی و از تندوستی بالاتر پارسائی دل است. خوشا به حال آنکس که باطنش صالح و طبعش نیکو باشد. نیکو کار زنده جاویدان است هر چند که او را سر منزل مردگان بیرند. مردم فرزند نیکو کاری خوبند و قدر هر کس باندازه خوبی و نیکو کاری اوست. قوت و ارزش هر کس بخوبی اوست. در گفتار راست و در کردار پاک و بی آلاش باشید. دوری کردن از گناه بهتر از رفتن پی نیکو کاری است. کسیکه در عمل تقصیر کند دچار اندوه گردد. هر کس از گناه توبه کند بعن گراید. هر کس آنچه بکارد میدرد و بدانیچه میکند پاداش داده میشود. راستی در میان مردم کم شد و دروغ فزونی گرفت و دوستی ها بزبان گشت و دلها از دشمنی آکنده شد. هر کس سرگرم خوشگذرانی شود عقلش نقصان پذیرد. آنکس که نعم نیکی بیاشد پاداش آنرا درو کند. با آنکس که بتو نیکی کرد بد ممکن چه کسیکه بجای نیکی بد کند مردم را از نیکو کاری باز میدارد. نباید نیکوکار و بدکار پیش تو یکسان باشند چه این عمل مرد نیکوکار را از روش خوب خود برکنار میدارد و بدکار را پیوسته بادامه کار بد خود وادار میکند. کریم آنست که چون بدی بیند پرخاش نکند و چون مهربانی نکرد نرمی آغاز نماید و فرومایه آنست که چو ت نوازش بیند در خشی کند و نرمی نکند مگر وقتی که سختی بیند. پاکدامنی شهوت را فرونشاند. مرد از اعمال نیک عمل نیک اگر در خوبی دیگر افعال کند مددور است (ع) رسیدن بدرجات بهشت منوط بکشیدن جامهای ناکوار و دخول به آتش جهنم مربوط ببار تکاب خواهش نفس است (ح)

اگر شیطان خواهد تو را فریب دهد که خود را از دیگران برتر دانی هرگاه کسی را بینی

که از تو بزرگتر است بگو در ایمان و اعمال شایسته از من پیشی گرفته پس از من بهتر است و اگر مسائل خود را بینی بگو که یقین بگناه خود دارم و در گناه او شک دارم پس چرا یقین خود را برای شک بگذارم و اگر بین مردم ترا تعظیم و تکریم میکنند بگو از خوبی آنهاست که بعضی آداب رفتار میکنند و اگر ایشان از تو دوری کنند و حرمت ترا ندارند بگو در اثر گناه است که من کرده ام؛ اگر چنین کنی زندگی بر تو آسان شود و دوستانت فزونی گیرند و دشمنانت کم میشوند و از نیکی ایشان شاد شوی و از بدیشان دلنگ نشوی و بدانکه عزیزترین مردم نزد مردم کسبت که خیرش بآنها برسد و از ایشان مستغنی باشد و از آنها سؤال نکند و گرامیتر از آن کسبت که محتاج باشد و از آنها سؤال نکند زیرا که اهل دنیا همه بی مال میروند. هر کس بآنها در مال مزاحمتی نرساند نزدشان عزیز است و هر کس مزاحمت نکند و از مال خود هم نآید بدهد عزیزتر و گرامیتر است (د)

و

ای کسانیکه ایمان آورده اید بوعده ها وفا کنید (۱۰۵ق) هر کس بعهده خود وفا نمیکند دین ندارد. حسن عهد از ایمانست (ح) آزاد مرد بوعده خود وفا کند. هرچه را جوایز نوبت دهد نقد است. بهترین راستیها بر بردن پیمان است. وعده واهی است و ادای آن بوفای آنست. پیمان شکنی گناهان را دو برابر میکند. هرگاه میان تو و دشمن پیش آمده روی کند که باشتی انجام یابد پیمان خود را جای آور و گفتار خود را بر راستی استوار دار. بخوشی نوبت کردن از دادن وعده های دور و دراز بهتر است (ع) ای مالک چون بادشمنی عهد و پیمان بستی یا امانش دادی در وفای آن عهد و پیمان سعی باش و پاکسی که از تو امان یافته راه امانت رو و از خیانت اجتناب کن و جان بکوش که هرچه گفته ای بجای آوری و داده را عطا کنی و بدانکه مردم باهوا های مختلف و آراء گوناگون بر هیچ چیز اتفاق نکرده اند ولی بوفای عهد و درستی پیمان اتفاق کرده و از فرمانش الهی همگی این را دوست داشته اند بلکه مشرکین هم چون تنایج و خیمه بندی عاقبت بدعهدی را مشاهده کرده اند بدوست پیمانی میل کردند و در حفظ عهد کوشیدند و از این راه قوت و پیشرفت حاصل نمودند پس قولی که دادی از آن برنگرد و عهد خویش را مشکن و دشمن خود را بعنوان پیمان فریب مده و از آنجا که حق سبحانه و تعالی عهد و ذمه خود را حرم امن و حصن استوار امان قرار داده تا عمل اطینان و استقامت مردم باشد و بسایه آن میل کنند و در آن سایه تاسا بشوند گمی کنند، هر کس حرمت این ست و احترام آنرا منظور ندارد و برخلاف آن جرات کند خدا شاس نیست بلکه نادان است و مبنده دانا کسبت که دو عهد و میثاق خیانت نکند و احدی را باین خدعه فریب ندهد. ای مالک چون عهد بستی بانوچیه و تاویل نفس آنرا جایز میدان و پس از بستن عهد برای آنکه راه مخالفتی برای خود نگذاری کلمات و عبارات دو پهلو در آت بکار میر که در پیشگاه حقیقت این عذرها سوع نیست، این لطایف حیل و کیدها باحق راست نمیآید و چون بموجب عهد مجبور بامری شدی که در آن کار بر تو سخت و راه بر تو تنگ شد بدون حق آن عهد و التزام را نسخ نکن و بهر

گذران تا فرج شامل حالت خود و عاقبت صبر نیکوتر از قدر و مکاری است که دینی از خدا بگردنت گذارد که تو در دنیا و آخرت از همه ادای آن برآمدن توانی و وام دار و شرمسار باشی. خلاف وعده پیش خداوند کاری زشت و نزد خلق کاری ناپسند است و حضرت یاری عزاسه فرموده: «چقدر پیش خداوند زشت است که بگوئید کاری را میکنیم و آنرا نکنید.» (ع)

و

بگو ای اهل کتاب بیایید بسوی کلمه راستی میانه ما و میانه شما، اینک هدایت
برستیم مگر خدا را و شریک برای خدا قرار ندهیم و بعضی از ما برخی را پروردگاران از غیر خدا نگیریم، اگر پشت کردید گواه باشید باین که ما مسلمانیم «ن-۳-۵۸» بگو بیایید بخوانم آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرد که چیزی باو شرک نیارید و پدر و مادر احسان کنید و اولاد خود را از تنگدستی مکشید. ما شما را ایشان را روزی میدهم و بکارهای زشت، آنچه از آن پیدا و آنچه از آن پنهان باشد نزدیک مشوید، اندر کرد شمارا بآن، باشد که آنرا بقتل دریابید «۶-۱۵۲» بگو اینست طریقه من که بخوانم بسوی خدا بر بینانی، من و آنکه پیروی کرد مرا و منزعت خدا و من از مشرکات لبستم (۱۶۲-۱۵۸)

و خدا بسوی خانه سلامت و خوشبختی میخواند و هر کس را که میخواهد برادر است هدایت میکند (۱۰-۲۶) خداوند کیست که بر بنده اش آیات روشن فرو میفرستد تا شما را از تاریکی ها بسوی روشنی بخواند و همانا که خداوند مهربان رحیم است (۵۷-۹) ای پیغمبر منت بر تو گذارد که اسلام آورده اند بگو که خداوند بر شما منت می گذارد که شما را هدایت کرد بایمان اگر راستگویان باشید «۴۹۵-۱۷» پیروی کردم آئین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را نیست مرا که بخدا چیزی را شرک آورم. این از فضل خداست بر ما و مردم و لیکن بیشتر مردم شکر نمیکند (۱۲-۳۸)

و بگو حق از پروردگار شما است پس هر کس خواهد پس ایمان آورد و هر کس خواهد پس کافر شود همانا که ما برای مشرکان آتشی فراهم کرده ایم که سر برده هایش بآنها احاطه کرده و اگر فریاد رسی خواهند بدادن آبی فریاد رسی شوند چون فلز گداخته که زوده ها را برینان میکند! آب بدیست و تکیه گاه بدیست (۱۸-۲۸) بگو ای مردم حق از جانب خدا نیست شما رسید پس هر کس راه یافت همانا که برای خود راه یافت و هر کس گمراه شد جز این نیست که برای خود گمراه میشود و من برای شما وکیل نیستم «۱۰۵-۱۰۸» و تا آنکسان که علم داده شدند بدانند که آن از پروردگار حق است پس بآن بگروند و دلها شان برای آن نرم شود و همانا خدا آنرا که گرویدند بسوی راه راست راهت است «۲۲-۵۴» خداوند کیست که بر شما صلوات میفرستد و فرشتگانش بر شما صلوات میفرستند و شما را از تاریکیها بروشنی در آورد و بمؤمنان رحیم است (۳۳-۴۲) ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما را دلالت بکنم بر نجاتی که شما را از عذاب دردناک برهانند، ایمان آورید بخدا و رسولش و جهاد کنید در راه خدا بآلها بپان و جانیان، اینکار شما را بهتر است اگر بدانید میآموزد برای شما گناهان شما را و شما را

داخل بهشت های میکند که زیر آنها نهرهای جاریست و مسکنهای پاکیزه و بهشتیهای عدن، اینست کامیابی بزرگ «۶۱-۱۱۹»

هر کس بخدا ایمان آورد قلبش را هدایت میکند (۶۴-۱۱) و خداوند هدایت آنرا که هدایت شدند میافزاید (۱۹-۷۸) پس آیا آنکس که سرنگون برویش راه میرود بیشتر هدایت یافت یا آنکس که ایستاده بر سر راه راست راه میرود؟ (۶۷-۲۲) و بنده نیکبرد جز آنکه خدا بخواهد، خدا اوست اهل تقوی و اهل آموزش (۷۴-۵۵)

این بدیست پس هر کس که خدا بخواهد راهی بسوی پروردگارش بگیرد نخواهد جز آنکه خدا بخواهد همانا که خداوند داننده در ستار است (۷۶-۲۹ و ۳۰) و همانا که گمراه را برایشان پیوستگی دادیم باشد که پند گیرند - آنانکه ایشانرا از پیش کتاب دادیم بدان اینان میآورند و چون بر آنها خوانده میشود گویند ما بآن گرویدیم همانا که آن حق است از پروردگار ما که ما پیش از آن متقاد بودیم (۲۸-۵۳ و ۵۴)

و (از طایفه فرعون) آنکس که ایمان آورده بود گفت ای قوم مرا پیروی کنید تا شما را برادر است هدایت کنم؛ ای قوم همانا که این زندگانی دنیا مایه اندک تعیش است و بعد از آن محنت همانست خانه آرام و قرار، کسیکه عمل زشتی کند جزا داده نمیشود مگر من آن و کسیکه عمل خوبی کند خواه مرد باشد یا زن اگر مؤمن باشد پس همانها داخل بهشت شده در آنجا مونس حساب روزی داده خواهند شد. وای قوم من چیست مرا که شما را بسوی نجات میخوانم و شما مرا بسوی آتش میخوانید، مراد عوت میکنید که کفر بورزم بخدا و یا شرک آورم، چیزی که مرا بد علم نیست و شما را میخوانم بسوی خداوند غالب آمرزنده. ناچار آنچه شما مرا بسوی آن میخوانید او را دعوتی در دنیا و در آخرت نیست و باز گشت همه ماسوی خداست و همانا که اسراف کنندگان باران آتشند، پس بزودی بخاطر میآورید آنچه را برای شما میگویم و کار خود را بخدا گذار میکنم همانا که خداوند بینندگان بیناست پس خداوند او را از بدبهای آنچه آنها مکر کردند نگاهداشت و يقوم فرعون بدی عذاب در رسید (۴۰-۴۸ تا ۴۸) هر آنکس را خداوند هدایت کند اوست هدایت یافته و هر کس را گمراه کرد آنرا از زیانکارانند (۷-۱۲۷)

بگو اطاعت کنید خدا را و فرمان برید رسول خدا را پس اگر پشت کردند پس بر اوست آنچه بار کرده شده و بر شما است آنچه بار کرده شدید و اگر رسول را اطاعت کنید راه یابید و بر پیغامبر تکلیفی جز رسالت و آشکار و واضح نیست (۲۴-۵۴)

همانا که بیم میدهم کسی را که پیروی میکند از پند و بشره از خدای بخشنده به پنهانی پس او را آمرزش و مزدی بزرگ موده ده (۳۶-۱۰۰) خداوند کیست که شما را خلق کرد پس از شما بعضی کافرید و برخی مؤمنند و خداوند آنچه شما نمیکید بیناست (۶۴-۲) و مثل زده برای کسانی که کافر شدند زن نوح و زن لوط را که تحت زوجیت دو تن از بندگان شایسته ما بودند پس آن زنهای خیانت کردند پس شوهرانشان آنها را بدوری از عذاب خدا کفایت نکرد و گفته شد در آتش درآید. و مثل زد برای کسانی که ایمان آوردند زن فرعون را هنگامیکه گفت خدایا برای من خانه در بهشت بنا کن و مرا از فرعون و عیش نجات ده و مرا از گروه مشرکان رهائی بخش و مریم دختر عمران که عورت خود را حفظ کرد پس در آن از روح خود دمیدیم و بسختان پروردگار و کتابهای او تصدیق کرد و از اطاعت کس که گناه

بود ۶۶۵-۱۰ تا ۱۱۲ و هر کس کافر شد کفرش تو را محزون نکند ، باز گشت ایشان بسوی منست پس آنها را آنچه میکردند خبر خواهیم داد همانا که خداوند با سرار سینها داناست ، کامیاب ایشانرا کم کنیم و مجبورشان سازیم که بسوی عذاب سخت بروند ۳۱۵-۲۲۲ و ۲۲۳

الم - این کتابست که در آن شکی نیست و در آن هدایت است برای سرهیز کاران ، کسانی که ایمان به پنهان میآورند و نماز میخواهند و از آنچه به آنها رزق میدهیم انفاق میکنند و کسانی که ایمان میآورند بکنایه که بتو فرستاده شد و به آنچه به پیش از تو نازل شد و کسانی که آخرت خود بپن دارند ، آنها را آنچه بر هدایت از جانب پروردگار خود هستند و آنها را رسد و نیکوکاران .

همانا آنکسان که کافر شدند یکسانست که آنها را بیم دهی یا بیم ندهی چرا که ایمان نیاورند . خداوند بر قلبهای ایشان و برگوشهایشان مهر گذارده و بر چشمهایشان پرده است و آنها را عذاب برد است (۱-۲ تا ۶) همانا کسانی که بآیات خدا نمی گروند خداوند ایشانرا هدایت نمیکند و آنها را عذابی دردناک است (۱۶-۱۰) همانا کسانی که کافر شدند و از راه خدا باز گشتند و مخالفت کردند رسول خدا را از پس آنچه بر آنها از هدایت آشکار گردید ، بخدا چیزی ضرر نمیرساند و اعمالشان باطل و ناجیز میشود ۴۷-۳۵ از مردم کسانی است که میگویند بخدا و پرورد آخرت ایمان آوردیم در حالی که نگرویده اند ، خدا را و کسانی را که ایمان آورده اند (بخیال خود) فریب میدهند و فریب نمی دهند جز خودشان را و خود نمیدانند ، در قلب های آنها مرضی است پس خداوند مرض ایشانرا میفزود و برای آنها عذاب دردناک بآنچه تکذیب میکردند قرار داد

هنگامیکه بدانها گفته شود در روی زمین فساد موزید گویند همانا که ما مصلح هستیم ، هان بدانید که آنها فساد کننده اند ولی نمیدانند و هنگامیکه بر آنها گفته شود ایمان آورید همچنانکه مردم ایمان آوردند گویند آیا ایمان آوریم همانطور که سفیهان ایمان آوردند ، بدان که سفیهان خود آنها هستند ولیکن نمیدانند ۷-۱۲ تا ۷-۱۲ آنها کسانی هستند که گمراهی را بر هدایت خریدند پس تجارتشان سودی ندارد و راه نیافتند . مثل آنان مثل کسی است که آتش را برافروخت پس چون آنچه را پیرامونش بود روشن کرد خدا روشنائی ایشانرا برد و آنها را در تاریکی رها کرد که نبینند ، گمراهند ، گمگناهند کوراند پس برنگردند ۲-۱۵ تا ۱۷ پس هر آنکس از شما از دین خود برگردد و ببرد در حالیکه کافر باشد پس آنها کسانند که اعمالشان در دنیا و آخرت ازینست میرود و آنها اصحاب آتشند و در آن همیشه خواهند بود ۲۵-۲۱ همانا کسانی که کفر کردند و ستم ورزیدند خداوند آنها را نمی آمرزد و ایشانرا هدایت نمیکند براهی مگر راه جهنم که در آن جاویدان خواهند ماند و ایشانرا برای خدا آسان است ، ای مردم همانا که بسوی شما پیغمبر از طرف پروردگارتان بعث آمد پس باو ایمان آورید ، این برای شما بهتر است و اگر کفر ورزید آنچه در آسمان ها و زمین است از خدا است ، خدا داننده درستکار است (۴-۱۶ تا ۱۶-۱۶) و هنگامی که بر آنها گفته شود که بیاید بسوی آنچه خداوند فرو فرستاده بسوی پیغمبر گویند ما را بستم آنچه بر آن پدران خود را یافتیم هر چند پدرانشان چیزی ندانسته و هدایت نیافته باشند ۵-۱۰۴ و بوی میگردانم از آیانم آنها را که نکبر و روزند در زمین بناحق و اگر آیتی در روی زمین بینند بآن نمیگردانند و اگر راه هدایت یابند آن راه را اختیار نمیکند و اگر راه باطل بینند آنها را بر میگزینند ، این کار بدان سبب است که بآیات ما تکذیب کردند و از آن غافل بودند و کسانی که بآیات ما و ملاقات روز

هدیه دادن

دادند آنها را میپذیرد (ح)

هرمت

چرا تکذیب کردند اعمالشان نابود شد ، آیا جز بآنچه میکردند چرا داده میشوند (۷-۱۴۳ تا ۱۴۵) هر کس که دشمن خدا و ملائکه او و پیغمبران او و جبریل و میکائیل باشد همانا که خداوند دشمن کافران است (۲-۹۷)

آیا آنکس که مرده بود و او را زنده کردیم و برای او نوری گذاردیم که با آن در مردم راه برود مثل کیست که در تاریکیها است و راه خروج از آن نمیتواند ؛ اینطور برای کافران اعمالشان زینت داده شد . و هنگامیکه آنها را آیتی از طرف خداوند برسد گویند بتر ایمان نیآوردیم مگر اینکه بها داده شود مانند آنچه پیغمبران داده شد . خداوند میداند که رسالت خود را کجا قرار دهد . زود باشد که بدانها که گناه کردند خواری از نزد خدا و شکنجه سختی بپس حمله هائی که کردند برسد (۶-۱۲۲ و ۱۲۴) و سوگند خوردند بخدا منتهای سوگندشان که اگر آیتی از جانب خدا بآنها رسد خواهند گروید بگو جز این نیست که همة آيات پیش خداست و نمیدانید شما که آنوقت هم که آيات آمد نمیگروید . هر چند ما بسوی ایشان فرستادیم را بفرستیم و مرده ها بآنها سخن درآیند و هر چیزی را برایشان دوبار عشر کنیم ایمان نیاورند مگر اینکه خدا بخواهد ولیکن بیشترشان نادانند (۶-۱۰۹ و ۱۱۲) هر آینه « کافران » و پیغمبر که حریصترین مردمان بر زنده گی کردند و از کسانی که شرك آورند بعضی شان دوست میدادند که کاش هزار سال عمر داده میشد و اگر چنین عمر داده شود او را از عذاب دور نمیکند و در آنچه میکنند بینا است ۲-۹۵ آنکس را که خدا گمراه کند او را یابوری پس از آن نیست و شتمکاران را اینی که چون عذاب را میبینند میگویند آیا بسوی باز گشتن بدنیا هیچ راهی هست (۱۲-۱۶) آنها را یارانی نیست از غیر خدا یاریشان نباید و هر کس که خدا او را گمراه کرد او را راهی نیست . اجابت کنید به خدا همان پیش از آنکه شمارا روزی رسد که در آن باز گشتی را بدست در آن روز هیچ پناهی نیست و مر شمارا انکاری نباشد ۵-۴۶ و ۴۵ خداوند دوست کسانست که ایمان آوردند ، آنها را از تاریکی ها بسوی نور هدایت میکند و کسانی که کافر شدند و ستمکاران شهادت که آنها را از نور بسوی تاریکیها میبرد ، آنها اصحاب آتشند که در آن پیوسته خواهند ماند ۲۵-۲۵۸ و ۲۵۹ و آنانکه کفر کردند بکسانیکه ایمان آوردند گفتند راه ما را پیروی کنید ما یار گناهان شما را بر میداریم ؛ آنها بردارنده چیزی از بار خطای ایشان نیستند و دروغ میگویند و همانا که بر میدارند بار های گناه خود را و بار هائی اضافه از بار های گناه خود و روز قیامت از آنچه افترا میبستند پرسیده خواهند شد ۲۹-۱۲

هدیه بیکدیگر هدیه تارشته معتبتان استوار شود زیرا هدیه محبت را میافزاید و کینه و کدورت را از بین میبرد . هدیه چشم و گوش را مینهد . هدیه يك روزیست که از جانب خدا میرسد . اگر بشمار دفعاتی

هر کس چیزی را جویا شود و در چشمتان آن بکوشد آنرا میباید . کسی که همواره در خانه را بکوبد و کوشش کند دوبروی او باز میشود . قدر مرد باندازه همت اوست (ع)

هر کسی که سیر باشد و همسایه اش گرسنه باشد ایمان ندارد. هر کسی
سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد بن ایمان نیاروده. هر کسی
همسایه اش از شر او در امان نباشد مؤمن نیست. همسایه را پیش از خانه
و رایتی را پیش از راه و نوحه را پیش از سفر باید جست. پیوسته مرا جبرئیل بر هایت همسایه
توصیه میکرد بقدری که گمان کردم برای او میرانی قرار خواهد داد. هر که همسایه خود را آزار
کند خداوند بهشت را بوی حرام کند و مأوايش جهنم است. هر کس بقدر وجبی زمین بهسایه اش
خیانت کند خداوند آن زمین را نامقدار زیادی زیر آن طوقی گرداند و بگردنش اندازد و چون
او را بفقام حساب آورند آن طوق در گردنش باشد مگر اینکه توبه کند و آن زمین را پس دهد.
سه چیز است که بدترین بلاها است؛ یکی از آنها همسایه است که چشمش ترا بیند و
دلش مرگ ترا خواهد. اگر نیکی بیند بیوشاند و مذکور نکند و اگر بدی بیند طاهر سازد و
منتشر کند. هر کس همسایه را برای طمع بغائت او آزار رساند خداوند خانه او را هم بهسایه
رساند (ح) چهل خانه از هر طرف همسایه تو حساب میشود. از جمله حقوق مال قرضیت است که
بهسایه دهد یا نیکی که بایشان کند یا ضروریات خانه که بایشان عاریه دهد. منع کردن نیکو
آتش از همسایگان حرام است (ج)

ی

برادرت را یاری کن چه در آن موقع که میخواهد ظلم کند و چه در آن
حال که میخواهد مظلوم شود؛ یاری ظالم به آنست که مانع ظلم وی
شوی و ننگذارید ستم کند. بزرگترین یاری درباره او همین است. (ح)
هر مردی که بیند که احترام مؤمن یا ناموس او دچار هتک شود و او را یاری نکند خدا
در وقتی که او محتاج یاری باشد از یارش دریغ خواهد کرد و هر کس در چنین موقعی مرد
مسلمانی را یاری کند خدا یارش میکند. هر مسلمی با مسلم دیگر برادر است پس باید براوستم
نکند و از یاری او دریغ ندارد. هر کس در باره حاجت برادر دینی خویش کار کند خداهم در
در کار حاجت او باشد. هر کس از مؤمنی اندوهی را کم کند خدا روز قیامت از او اندوهی
برطرف میکند. هر کس مسلمی را بیوشاند خدا روز قیامت او را میپوشاند، کسیکه بشنود مسلمانی
فریاد رسی میکند و یاری او نکند مسلمان نیست (ح)

مسلمان باید هر وقت ببیند برادر مسلمانش ظلم میکنند یارش نماید (ج)

ترا میبرسند از یتیمها بگو اصلاح مر آنان را بهتر است و اگر بایشان
آمیزش کنید پس برادر اتانند و خداوند مبداند مفسد را از مصالح و اگر
خدا بخواند همانا شما را در رحمت افکند همانا که خدا غالب در ستکار

یتیم

است (۲۱۸-۲۱۹) پس با یتیم بقر رفتار مکن (۹۳-۹۴)

به یتیمان اموالشان را بدهید و پلید را بپاکیزه بدل مسازید و اموال آنها را بجای مال
های خود مخورید که این کار گناه بزرگی است (۴-۲) و پیاز مایید یتیمان را تا اینکه بعد نکاح
رسند پس اگر آنها را رشد کرده یافتید پس مالهایشان را بآنها تسلیم کنید و آنها را از راه اسراف و

پیش گیری مخورید (۵۵) همانا کسانی که مالهای یتیمان را از روی ظلم میخورند در شکستهای خود آتشی
می خورند و بزودی در آتش فروخته انداخته خواهند شد (۱۱)

تزدیک نشوید مال یتیم را مگر بآنچه آن نیکوتر است تا اینکه بعد بلوغ برسد (۶۶)
۱۵۳ هر که یتیمی را نگاهداری کند و او را نفقه دهد من و او در بهشت مانند این دو انگشت
«شهادت و وسطی» باهم باشیم. هر کس یتیمی را داخل خانواده خود کرده و خرج او را بدهد تا او
مستغنی شود خدا بهشت را برای او واجب کند همچنانکه برای خورنده مال یتیم جهنم را واجب
فرموده است.

هر که از سنگینی دل خود آزرده باشد و خواهد که دلش نرم گسودد یتیمی را نزد خود
بخواند و با او مهربانی کند و بر سر سفره خود بنشاند و از روی شفقت بر سرش دست بکشد
همانا که یتیم را بر سر مردم حقی عظیم است. چونت یتیمی بگریه عرش الهی برای او بلرزد
در میآید. (ح)

هر مرد مؤمن و زن مؤمنه که از روی ترحم دست بر سر یتیم بکشد خداوند پسرای او
حسنت بسیار مینویسد. خداوند در قرآن مجید برای کسیکه مال یتیم را بناحق بخورد و عذاب مقرر
ساخته یکی عذاب جهنم در آخرت دیگر آنکه در دنیا بدهد از او یا یتیمان او آنچه را او بایشان
کرده خواهند کرد (ج) ای مالک یتیمان و پیران را که ناتوان شده اند از خاطر مبر و همواره در
فکر کمک بآنها باش، چه کودک خرد سال و مرد سالخورده اگر کفیل نداشته باشند عاجزند و
راهی برای تحصیل معاش ندارند و بسؤال لببردازند که برای خود کاری فراهم کنند. (ع)

فهرست

۴۶۶	علت انتشار این کتاب
۴۶۷	میزان اخلاقی
۴۶۸	میزان حقیقی
۴۶۸	فرق بیکمی و ندی
۴۶۹	حد وسط
۴۷۰	سویه های کامل
۴۷۱	آثار پیشوایان
۴۷۱	مدارك و مآخذ
۴۷۲	برخی مشخصات
۴۷۳	کلید رموز کتاب

بفیه چون بترتیب الفبا است محتاج فهرست نیست

رموز شکستنی

بقلم

بانی انجمن تبلیغات اسلامی

نشریه دهم

انجمن تبلیغات اسلامی

چاپ دوم

حق چاپ و باطلاع ناشر آزاد است

ده هزار جلد چاپ شده

آذر ماه ۱۳۲۳

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلوة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

ویساج

در باره اینکه آیا خوشبختی چیست هر کسی صفتی گفته ولی باوجود سخن دیگران اینکه در این موضوع بیش از هر چیز دیگری از طرف متفکرین و مردمان مادی و بزرگان سخن گفته شده توافق نظری در این باره پیدا نشده چرا که هر کسی خوشبختی را در يك اصل میداند و دیگری چیز دیگر را موجب نیکبختی میبرد و حتی بیشتر این کسان چنان در عقیده باهم مغالفتند که بعضی يك اصل را موجب سعادت و برخی همان را موجب شقاوت شمرده است.

کسانیکه بیشتر در این باره بررسی کرده اند فیلسوفانی هستند که از چند صد سال قبل از میلاد مسیح در باره حیات انسانی سخن گفته و بخیال خود رموز تاریک انسانیت را حل کرده اند. پس از آنهم عده بیشتری اشخاص که فکرشان پادروشنتر و بزرگتر از فکر همنوعان خود بوده و یالایک خود را چنین می پنداشته اند راجع به موضوع بزرگ سعادت گفتگو کرده اند. در تمام کشورهای جهان کسانی از این قبیل فیلسوفان پیدا شده که با دستورات مختلف خوشبختی عده را پیرو و علاقمند بخود کرده و برخی را براه سعادت نزدیک و بسیاری را نیز دور نموده اند. در دو قرن اخیر که تکان بزرگی در تمام مسائل علمی پیدا شده و علمای بسیار در هر رشته و فن چه معنوی و چه مادی ظهور کرده است کسانی نیز وارد جهات ادبیات گردیده اند که اصل معنوی خوشبختی را بصورت جدیدی که آمیخته با اصول مادی است در آورده و در این باره کتابها نوشته اند که اگر بخواهیم صورت آنها را ذکر کنیم بیش از گنجایش این رساله خواهد بود.

ما مردم این سرزمین که پیوسته دنبال چیرهای دیگران میگردیم و بقول معروف در تمام شؤون زندگی مرغ مسابه را غای می بینیم، ما مردمیکه در تمام امور تقلید را شعار خود ساخته و آنها وارد همه مراحل زندگی معنوی و مادی خویش کرده ایم، ما که آثار اروپائیان را با نظر تکریم و تعظیم مینگریم و قرص خطا و اشتباه را در باره آنها جایز نمیدانیم، ما قوم که همیشه کج های خود را بکمار گذارده و پرده فراموشی و غفلت بروی آنها میکشیم و گوهرهای اصلی

را گذارده بسوی خزنها میگردانیم، چند سالیست که در این موضوع نیز پیروی از عادت خود کرده تقلید آثار دیگران پرداخته و بترجمه کتب بسیاری که علمای مادی و معنوی اروپا نوشته اند مشغول شده ایم و مشتق بهشتان خوب یافته را در دسترس مردم قرار داده، آلهائی را که دارای خط سیر و راه راست خود بوده اند از آن راه منحرف کرده برای دیگری آورده ایم و کسانی را هم که گمراه بوده اند با این کلمات ناقص برای نیارده ایم. کاش در میان این مشت سحانی که بعنوان کج خوشبختی و در موز سادات و کلبه نیکبختی و انواع این اسامی خوش ظاهر مردم میدادیم توان نظر و يك آهنگی وجود میداشت و کاش اصول همه یکی بود. بدبختانه هر کدام از این دستورهای منخ و روش جداگانه است و اشخاصی که خواسته اند دستور چند نفر از نویسندگان این ها را پیروی کنند یا لااقل بخواندن آنها اکتفا کرده اند مسیر زندگی خود را از راه معمولی منحرف کرده برای کج و مختلف کشیده شده اند. آیا در بین این راههای پر پیچ و خم این چاره کم نوری که هر کدام در یکطرف دریای بی پایان زندگی ما را بسوی خود میخوانند چه باید کرد و بسوی کدام يك باید شناخت؟ آیا کدام يك از راهها را باید انتخاب کرد؟

رموز نیکبختی را کی بهتر شرح داده و در کدام جا باید آنرا پیدا کرد؟ چه رسد به این که باید پیروی کرد تا در جهان سعادت مند و کامیاب شد؟ آیا دستور سعادت مشکل و بهمت آوردن آت نمب آور و دور از دسترس ما است یا چیزی ساده است که همه کس میتواند از آن استفاده کند؟

این کتاب جواب سؤالات فوق و بسیاری پرسشهای دیگر را بشما میگوید و پایت را کامل، بانظر شخصی که از هر گونه تعصب برکنار است موضوع را حلاجی میکند و در این باره این کتاب برای خوشبختی شما را پیروی دستورات خودش دعوت میکند. ما پیروی را بشما آوری میکند که الان هم در دست شما است ولی قدر آنرا نمیدانید.

گفتیم که هر کسی راه سعادت را در يك یا چند چیز دستورات مختلف و مختلف اختلاف بسیار دارد. در اینجا خوبست در خصوص عوامل معنوی که بنظر اشخاص وسیله خوشبختی بشمار میرود گفتگو کنیم و البته سخن ما در باره چند عامل مهم است زیرا اگر بخواهیم تمام عوامل را در این رساله در نظر بگیریم

خوشبختی را چگونه معنی میکنند

کنیم سخن بطول میانجامد و گفتار ما را از حدود قایده که ما و شما دنبال آن هستیم خارج میسازد. مهمترین چیزی که در نظر مردم مخصوصا مردم عادی مورد توجه است پول و ثروت است و روی همین اصل تمایل عمومی اشخاص کتابهای بسیار بنامهای مختلف در راه ثروت مند شدن و راه پول پیدا کردن و «راز نواسگری» و غیره نوشته اند که مردم یا ولع عجیب آنها را مطالعه میکنند و بخیال یافتن ثروت خیالی از ثروت نقد دست میکشند. اشخاصی که پول را عامل سعادت میداند بنظر خود منطق خیلی صحیح و غیر قابل ردی دارند.

میگویند که با پول همه چیز دنیا را میتوان فراهم کرد؛ خوراک خوب، لباس خوب، خانه خوب، اتومبیل، باغ، نامین آتیه و ایام پیری، تفریحات زیاد، همه اینها در سایه پول پیدا می شود. پول کلید یافتن خواستهای انسان است، پول آدمی را بهر چه بخواهد میرساند، زرقعی بجای ضرر کار میکند و صاحب خود را اهمیت در جامعه و موفقیت در کارها و بزرگی میدهد. کسانیکه

اینگونه منطقی را در فکر کوچک خویش میروانند اگر کسی حدود اندیشه را شکافته و پروروی کار را بشکوند خواهند دید که پول نمیتواند حتماً موجب سعادت شود و نه تنها داشتن پول برای خوشبخت شدن کافی نیست بلکه گاهی فقر موجب خوشبختی است و پول اجباب شقاوت را فراهم میکند.

یکی از بزرگترین لذات و خوشبختیهای انسان در این جهان فانی و یکی از لوازم حیات بشر سلامت است که ما در جای دیگر این کتاب در باره آن بیشتر صحبت خواهیم کرد. آیا با پول می توان سلامت بدست آورد؟ غیر... و از بزرگترین علل بدبختی پول داران نداشتن سلامت است.

چه بسا کسانی که وسیله تهیه کردن بهترین لذات و بهترین خوراکیها را دارند و خود در اثر امراضی از قبیل مرض قند، نقرس و غیره (که مخصوص طبقه پولداران است) از تمام لذات محرومند و با کمال حسرت و ندامت می بینند که دیگران از ثروت آنها لذت برده و خود مجبورند شبانه روز با چندی که سوخته نلن زندگی کنند. سلامت که از دست رفت با پول و مسکن بجای خود برنگردد و اگر ابراد کنید که پولدار حتی وسیله معالجه در پیش بهترین طبیب و در هالترین بیمارستانها را دارد باز جواب ابراد مرا نخواهید داد زیرا بهترین طبیب نمیتواند خوبی کوچکترین مرض را تأمین و بیه کند و این موضوع در اثر تجربه برای هر کسی ثابت شده که شفا دهنده خداست و تا خدا نخواهد هیچ کسی نمیتواند دیگری را بهبودی بخشد.

تا اینجا گفتیم که پول قادر نیست یکی از ضروریات سعادت انسانی یعنی سلامت را تأمین کند و در اینجا این نکته مهمتر را نیز بشما گوشزد کنم که اغلب پول وسیله از دست دادن سلامت میشود و این امر بچند طریق انجام میپذیرد و کمتر کسی است از لطمه آن معاف بماند. یکی اینکه پولدار در اثر افراط در لذات مخصوصاً لذت شکم مزاجش خراب شده و چنانکه گفتیم بیماریهای چون بیماری قند و نقرس که مخصوص اغیا است و چربیهای زائد و «مرض چاقی» دچار میگردد و مجبور است باقی عمر خویش را با نهایت عسرت بگذراند و مانند مردار در گوشه افتاده خود و جامعه را از استفاده دور دارد و «مردمانداری» شود که نه تنها دیگران از حیات او بهره ببرند بلکه خود نیز از زندگی خویش حتی از چیزهایی که در نظر او لذت زندگی بشمار میرود محروم است. اینها که گفته شد در اثر افراط در لذت های حلال است اما بسا انفاق مبالغه که پولداران بانکاه پول و در اثر میل و کشش و کور دلی ثروت دست بلذات حرام میآیند و از این راه نیز لطمه های بزرگ سلامت خویش وارد میکنند و هری وادست بگریبان رنج و معنی میشوند.

مثلاً عادت بشرب خمر پیدا میکنند و در اثر کشش شیطانی خمر، روز بروز مقدار مسکری که میآشامند بیشتر میشود و چون وسیله خربد و تهیه آنرا نیز دارند چسارتشان در اینکار خیلی بیش از فقرا است و اگر بختاً در اثر افراط در شرابخواری سکنه نکنند پس از چند سال نزاع با امراض گوناگون جان میسپارند. همینطور بسایر مخدرات منجمله ترپاک و سبکار و شاید چیزهای مخوفتر مثل حبش نیز دست میآیند یعنی با دست خود تیشه بریشه وجود

خویش میزنند.

اعمال شیطانی یا کارهای حرام دیگری نیز در کین مردم بولداری نشت است منجمله نارب و شب نشینی های بی مورد و تفریحات خارج از حد که همگی مانند کاغذ سیاه سلامت او را در روز بروز میسپارند و ویرا با جهیز نکبت و بدبختی بسوی خانه فراموشی میبرند. از عوامل دیگری که موجب نیردبختی متولین میشود علل روحی است که خیلی بیشتر از علل مادی سبب نقصان سلامت و سعادت و خوشی آنها در زندگی است و بزرگترین اصول «رقابت» و «جنگ اعصاب» است رقابت چیزی است که شاید بتوان گفت ۹۰ درصد از جنبه اجتماعی مضر آت معسوس انشاء و متولین است. رقابت اصلی است که زندگی سرمایه داران و ملیونها و میلیاردرها را دچار بدبختی و بیچارگی و غصه و الم کرده و کمتر کسی از آنها از زیر چنگال مهیب آن جان بدر است. رقابت صفتی است که باز یاد شدت ثروت از بین نیروود بلکه روز بروز شدید تر شود «جی گولد» میلیاردر مشهور امریکائی که او را پادشاه راه آهن میخوانند خود هبت اظهار میداشت که زندگی را با نهایت بیچارگی و عسرت بسر میبرد. در زندگی خود فقط يك مقصود داشت و آن معدوم کردن رقیبانش بود. برای اینکار زحمت بسیار کشید و در نتیجه گرفتار درد اعصاب سخت شد و این درد او را هرگز آسوده نگذاشت و طبعیان هم توانستند شکستش بدهند. همین حال بود.

دیگر از عللی که موجب بیچارگی متولین است جنگ اعصاب است که آنها را عواملی چند بوجود میآید منجمله رقابت و عدم رضایت از کارها و ناراضی بودن از زیر دستان اوقات آوار که رفیع آنها از عهده بشر خارج است و سایر غصه های این صبح وونی در سیریم که توقع و چشم داشت متولین از دنیا خیلی بیشتر از فقرا است اهمیت این صفتها در ما مجسم میگردد.

اعصاب در زندگی انسان دل بسیار بزرگی دارند و خوشی و نشاء و لذت و مسرت کار کردن اعصاب است و اختلالی جزئی در يك ناحیه از پی های بدن یا ضعف در مسرت دیگر موجب رنج و پریشانی مادی و روحی میشود و مخصوصاً رنج روحی آن بسی بزرگتر و مهمتر است بدین ملاحظه کسانی که دچار ضعف و ناخوشی اعصابند دنیا را تاریک و سیاه میبینند و همیشه پریشان و غصه دارند.

بولداران در اثر عواملی که گفتیم بیشتر از همه کس در معرض ضعف و اختلال عصبی واقع میشوند و از این راه نیز سعادت حیات از آنها سلب میگردد. تا اینجا گفتیم که ثروت موجب سلامت که یکی از عوامل سعادت است نیست بلکه معرب سلامت است، اما اینرا هم باید بدانیم که ثروت آسایش خیال را نیز که یکی از موجبات خوشی است بانسان عطا نمیکند بلکه آنرا از وی سلب مینماید.

لافتن (۱) شاعر معروف فرانسوی در قصه (۲) های خود داستان کفش دوزی را نقل میکند که در مسایکی صاحب ثروتی میزیست. این کفش دوز فقیر شبانه روزش بخوشی و مسرت

میگذشت و باند داشتن و مسائل راحت و باشکم به خالی از صبح تا شام بزمزه و آوازه‌های مسرت آمیز میبرد. مرد روتنه که برخلاف او دچار ناراحتی خیال بود از دیدن لذت این حساب حسد میبرد.

روزی با خود چنین اندیشید که عمل خیری انجام دهد و خوشی کفش دوز را به تنهارساند باین لحاظ يك كیسه پول طلا بر گرفت و پیش او برد و آنرا بوی بخشید و سفارش کرد که در حفاظتش کوشش کند شاید او را روزی بکار آید. کفش دوز هم که مثل همه مردم پول را موجب خوشی میپنداشت با مسرت زائد الوصلی کیسه را بر گرفت و آنرا در زیر زمین خانه خود مخفی کرد. از همین ساعت فکر حفظ این ثروت در دماغش جایگزین شد و آسایش خیالی را که داشت از وی باز گرفت. آن زمزمه ها و خوشی ها چون مرغ از آشیانه دلش پرواز کرد و مرد کفش دوز دارای شخصیت دیگری شد. ناراحتی فکر موجب اختلال سلامتش گردید و روز بروز رو بضعف و خستگی رفت و حتی کفش دوزی را هم که میکرد نتوانست درست انجام دهد. حساب ثروتش نیز از اینکه دیگر زمزمه خوشبختی او را نبخشید در شکست شده بود خصوصا اینکه پنداشته بود دواتر یافتن ثروت این زمزمه ها چند برابر خواهد شد.

بالاخره روزی کفش دوز از ناراحتی فکر خسته و بیچاره شده بزمین رفته کیسه پول را برگرفت و دوان دوان بمنزل حساب برد و کیسه را بوی پس داده گفت: «یابده پول خود را بگیرد و خوشی مرا باز دهید»

و قتیکه درست فکر کنیم این مثال عمومیت دارد و تا حال اتفاق نیفتاده است که ثروتندی از آسایش خیال برخوردار باشد. در فارسی مثلی هست که میگوید:

هر که باش بیش برش بیشتر

آنهایکه دارای املاک و خانه ها و اموال غیر منقول و منقولند شبانه روز فکشان گرفتار و مشغول بدان است: از دزد، از رقیب ها و همسایگان و شریکان از بیگانه و حتی از آشنا و کسان خود میترسند. دامن خود را در معرض خیانت و تیرك اطرافیان میدانند. همیشه در فکر از بین بردن و سائل ضرر و از دیاد و سائل درآمد هستند: اگر ثروتشان از میلیارد ها متجاوز شود باز دست از حرص بشویند و پی بیشتر میگردند، دائما با حریفان خود در مبارزه اند، شب و روزشان غرق در مادیات است، از امور معنوی که شیرینی و لذت حیات آدمی در این دنیای پست فقط با آن فراهم میگردد دور میشوند، خانواده را فراموش میکنند، از سحر تا نیمه شب در فکر تجارتند. ابتکار آنها را از ذکر خدا و آخرت باز میدارد و ضمنا از سعادت هایی که میکنند در اثر پیروی این راه نصیبشان شود محروم میمانند. این بود نمونه از ناراحتی فکر مردمان ثروتمند و در فصل آسایش خیال کسی بیشتر در این موضوع سخن خواهیم گفت.

علل دیگری نیز از قبیل ترس، عدم اعتماد، خستگی از تکرار لذات، کسالت و ناراحتی، نیاتن خوشی در چیز های عادی جهان و صدها عوامل دیگر موجب سلب آسایش آنها میشود که اگر بگوئیم سخن بدواز میکشد. خوب فکر کنید که این کسان در مقابل از دست دادن راحتی فکر و خوشی چه بدست آورده اند. آیا جز يك لقمه نان که آن فقیر هم میخورد میخورند؟ آیا جز دو ذره جا شبها بصبح میرسانند؟ مگر مقصود از زندگی چیست که انسان بخیال خوشی

موهوم و نیه خوشی نقد را از دست بدهد و از عواقب خوشبختی حقیقی نیز باز مانده. این معامله زیان آور کاریست که پیشه بیشتر مردمان ثروتمند است و خوشا بحال کسانی که زندگی خوش و ساده دارند و از آسایش خیال برخوردارند.

«تم کروڑ» میلیونر مشهور امریکایی همی را با بدبختی گذراند. یکی از دوستانش در حق او میگفت: «من یقین دارم که بارها آرزوی روزگار فقر جوانیش را کرده است» و آن درحقیقت یکی دیگر از ثروتمندان امریکایی که زندگی با رنج و الم تمام بود پیوسته میگفت: «سنگینی ثروتم مرا شکسته و میکشد. آیا من از حساب ام که فقط آسایش را داراست خوشبخت ترم؟ منزل او مانند منزل من و سلامتش از سلامت من بهتر است» بیشتر هر خواهد کرد و میتواند به دوستانش اعتماد کند.

این سخنان که گفته شد فرضیه و خیال بود بلکه شما خوانندگان گرامی بارها در زندگی تجربه آنرا کرده اید و اکنون نیز با اندکی تفکر میتوانید مثال آنرا در اطراف خود مشاهده کنید. مثالی را هم که از ثروتمندان امریکا (که امروزه در جهان مادی فاش شده اند) در دسترس هستند (گفتیم بهتر از هر چیز بشما ثابت میکند که ثروت مایه خوشی انسان نمیشود ثروت از فراهم کردن و سائل دیگر خوشبختی نیز عاجز است و ما در موقع شرح هر سعادتی کافی بودن آنرا بشما ثابت خواهیم کرد.

یکی دیگر از بزرگترین خطر های ثروت اینست که پول و دارایی و جواهر در معرض فنا و زوال است و اعتماد بدان تشایه کرد. روزگار هر پنج روز در دست یکی است و همیشه ثروت را از کسی میگیرد و بدیگری میرساند، دائم در تغییر است، گاهی بنور و گاهی در تاریکی گاهی پشت میکند، این عبوزه پیر دنیا هروس هزار داماد است و اعتماد بدان نمیتوان کرد. چه بسا کسانی که شب را با داشتن هزاران خانه و ملک و آبادی بسر بردند و صبح که برآمدند همه را از دست دادند.

ثروت در معرض دست برد دزدان، ورشکستگی، بلیه های سماوی و ارضی، و هر یک از اتفاقات ناگوار است که نظایر آنرا در اطراف خود زیاد مشاهده میکنیم. پس چیزهای بی ثبات و نرادر است آیا میتوان بدان اعتماد کرد؟ مگر نشنیده اید که بزرگترین میلیاردهای امریکا یعنی «پادشاه طلا» در بین مکت و ثروت و در بین اینکه میتواند هزار نفر را در مدت صد سال نفقه دهد از گرسنگی مرد. این شخص روزی که از غم و غصه روزگار و وفات رقیبان دچار مشکل سخت شده بود خود را در اطاق کارش محبوس کرده تصمیم گرفت که تا کار را حل نکند بیرون نیاید و باین لحاظ نوکر های خود را هم از خانه محارح فرستاد و دستور داد که در اطاق را هم از رویش کلید کنند و مشغول کار شد. مشکل در آنروز حل نگردید و شکمش گرفتار تنگی گرسنگی شد ولی چون غم راسخ داشت بسن او گوش نداد. فردا هم بدین منوال گذشت و باز صبر کرد ولی سخت بی طاقت شده بود و روز بعد نیز مشککش حل نشد. از گرسنگی و ضعف بجان آمده تصمیم را شکست و شروع بزدن و صدا کردن نوکر ها نمود ولی چون خود دستور داده بود کسی بدادش نرسید خصوصا اینکه خادم هایش از موقع سوء استفاده کرده بی کار خود رفته بودند. بالاخره آنپه نتوانست کرد. پدر و دیوار زد، خواست در را بشکند، دیوار

را سوراخ کند ولی موفق نشد و بهین منوال چند روز گذشت و از شدت ضعف در گوشه افتاده و جان سپرد. این حکایت نیست عین حقیقت و در هشت یا نه سال قبل که این قضیه اتفاق افتاد هابیهومی در دنیا پیدا شد و نقل مجلس خبرگزاری های جهان گردید.

این قضیه عبرتی بود که با مطالعه آن ثروت مایه پشت گرمی و اطمینان نمیتواند باشد و ممکنست کسی در میان میلیاردها غوطه بخورد و دلقه نان پیدا نکند.

سدهی بزرگ ما هم در گلستان حکایت آن اعرابی را که کبک جواهری در بیابان یافت و آرزو کرد کاش بجای جواهر گرما یا گندم بخته پیدا میکرد نقل میکنند.

آیا ثروتی که در معرض این خطر است و حتی نمیتواند يك لقمه نان برای جلوگیری از مرگ تهیه کند اعتماد بدان شایسته است؟ اینست پولی که مردم خام مایه سعادت میشوند.

بعضی کسان دیگر نیز پیدا شده اند که سلامت را یگانه مایه خوشبختی دانسته اند و با اینکه در اصل موضوع با آنها موافقت و موافقت خود را با دلیل نیز ثابت خواهیم کرد عقیده داریم که

سلامت برای فراهم کردن وسائل خوشبختی پشهای کافی نیست. چه بسا عواملی از قبیل عدم امنیت، نبودن آب آشامیدنی، وجود عوامل روحی مثل حسد و رقابت و غیبه، فقر و تسکستی و بسیاری چیزهای دیگر، شخصی را که دارای سلامت کامل است در زندگی محزون میکنند.

یکی از مهمترین چیزهایی که وقتی با سلامت و ثروت و غیره آمیخته نشود بدبختی بار میآورد عدم اطمینان برجام است که بعداً مفصل خواهیم گفت.

بعضی از نویسندگان عصر حاضر که در باره خوشبختی قلم فرسائی کرده اند سلامت را تنها مایه سعادت شمرده اند و حتی دستورهای عملی برای ایجاد آن داده و بشر را به پیروی آن خوانده اند و از جمله این دستورها ورزش های مختلف، مرتب غذا خوردن، هوا خوری، استفاده

از طبیعت و سایر چیزهای صحت بخش است که در عالم خود فایده بسیار دارد. اما ما خواهیم فکر کنیم که آیا آنکسی که با پیروی از این دستورها فرضاً کلید سلامت را در دست گرفت و بدنش مرتب و صحیح و اعضایش سالم و راحت شدند از آن خطرات و ناراحتی هایی که در بالا گفتیم

برکنار میباشد؟ آیا میتواند اطمینان برجام پیدا کند؟ از رقابت و حسد برکنار ماند، از هوای نفس در

امان باشد؟ غیر، و اگر هم باشد در اثر عوامل دیگر بوجود آمده نه در اثر ورزش و پیروی از دستورهای صحت.

بعضی کسان هم امنیت را موجب سعادت شمرده اند و استدلالشان براینست که وقتی امنیت فردی و اجتماعی باشد تمام افراد در آسایش خواهند بود و ما در این موضوع با این صنف نیز موافقت ولی امنیت را هم برای حصول سعادت کامل غیر کافی می شماریم زیرا امنیت نمیتواند

سایر وسائل سعادت را از قبیل، سلامت و اطمینان بهماقت حصار و از بین بردن صفات زشت بوجود آورد.

برخی کسان نیز فکر خود را کوتاه تر کرده موضوع های کوچکتر را موجب خوشبختی دانسته اند. یکی درازی عمر را عامل سعادت میدانند و در کتاب خود دستورهائی میدهد که با پیروی آن انسان صد سال عمر کند. با اینکه این دستورها عملی نیست و عمر و زندگی دست خدا است

و بالینکه تجربه نشان داده که چنوب کسان برای عبرت مردم همگی در اثر احفان غیر مشرف که حساب ریاضی آنرا نکرده بودند جان داده اند ما وارد این مرحله نمیشویم که تعیین مرز محسوس برای رسیدن به صد یکصد ساله مفید است یا نه ولی میخواهیم بدانیم که عمر انسان در صورتیکه توأم با سایر عوامل سعادت از قبیل اکتساب صفات نیکو و امتداد حیات جسمانی چه دارد و زندگی که سرتاسر با اعمال حیوانی و مبارزه های پیچیده بگذرد چه اثر میگذارد.

عمر چه ده سال و چه صد سال باشد چه فرق میکند؟ برخی کسان فکر خود را از این نیز کوچکتر کرده عوامل خالی برای رسیدن به صد یکصد ساله دانسته اند، یکی داشتن بالغ دیگر زندگی در دهستان و کوهستان، بعضی داشتن برخی داشتن اولاد زیاد، بکنفر دارا بودن کلکسیون های قیمتی تابلو و تمبر و ... دیگر خوردن خوراکیهای لذیذ را از عوامل سعادت شمرده و من در رد این نظریه ها

نمیگویم و قضاوت آنرا با فکر خوانندگان میکنم. شاید خوانندگان گرامی از ابراهامی که من را نثار کرده و دیگران در باره خوشبختی کرده اند و ... را رد کرده ای پس چه چیز را عامل خوشبختی کرده و در زندگی اش احساس سعادت داشته و ... کرده و در زندگی اش احساس سعادت داشته و ...

در عواملی که از طرف منابع مختلف موجب سعادت شمرده شده است ... که عامل خوشبختی در این دنیا بیرون از چهار چیز نیست اول: سلامت - دوم: آسایش خیال - سوم: برخورداری از ... اطمینان برجام.

در حصول آئینده هر کدام از این عوامل را مورد دقت زیاد قرار دهیم و ... کرد که چرا این عامل موجب سعادت میگردد و ثانیاً بگوئیم که این عامل بر ... عوامل ضمیمه نشود ناقصست و ثالثاً و سائلی را که دیگران برای تولید آن عوامل معسر میکنند شرح داده و کافی نبودن وسائل آنها را گوشزد کرده و بالاخره ... نکته مهم در اینست که وسائل تولید کننده این چهار عامل در نظر اشخاص دیگر عین سعادت و ... زمان است و بکنفر نمیتواند همه آنها را پیروی کند و اگر بخواهد دستور ایشان را عین سعادت زندگی چهار اختلال عجیبی خواهد شد. اما آن وسیله که ما میگوئیم برای هر عامل و ... است و تمجب در اینجا است که چهار عامل مزبور نیز وسیله تولیدشان شده و ... يك وسیله پیشنهاد میکنیم که میتواند سعادت را با جنبه های مختلف آن پشما ارزانی دارد.

و بالینکه تجربه نشان داده که چنوب کسان برای عبرت مردم همگی در اثر احفان غیر مشرف که حساب ریاضی آنرا نکرده بودند جان داده اند ما وارد این مرحله نمیشویم که تعیین مرز محسوس برای رسیدن به صد یکصد ساله مفید است یا نه ولی میخواهیم بدانیم که عمر انسان در صورتیکه توأم با سایر عوامل سعادت از قبیل اکتساب صفات نیکو و امتداد حیات جسمانی چه دارد و زندگی که سرتاسر با اعمال حیوانی و مبارزه های پیچیده بگذرد چه اثر میگذارد.

عمر چه ده سال و چه صد سال باشد چه فرق میکند؟ برخی کسان فکر خود را از این نیز کوچکتر کرده عوامل خالی برای رسیدن به صد یکصد ساله دانسته اند، یکی داشتن بالغ دیگر زندگی در دهستان و کوهستان، بعضی داشتن برخی داشتن اولاد زیاد، بکنفر دارا بودن کلکسیون های قیمتی تابلو و تمبر و ... دیگر خوردن خوراکیهای لذیذ را از عوامل سعادت شمرده و من در رد این نظریه ها

نمیگویم و قضاوت آنرا با فکر خوانندگان میکنم. شاید خوانندگان گرامی از ابراهامی که من را نثار کرده و دیگران در باره خوشبختی کرده اند و ... را رد کرده ای پس چه چیز را عامل خوشبختی کرده و در زندگی اش احساس سعادت داشته و ... کرده و در زندگی اش احساس سعادت داشته و ...

در عواملی که از طرف منابع مختلف موجب سعادت شمرده شده است ... که عامل خوشبختی در این دنیا بیرون از چهار چیز نیست اول: سلامت - دوم: آسایش خیال - سوم: برخورداری از ... اطمینان برجام.

در حصول آئینده هر کدام از این عوامل را مورد دقت زیاد قرار دهیم و ... کرد که چرا این عامل موجب سعادت میگردد و ثانیاً بگوئیم که این عامل بر ... عوامل ضمیمه نشود ناقصست و ثالثاً و سائلی را که دیگران برای تولید آن عوامل معسر میکنند شرح داده و کافی نبودن وسائل آنها را گوشزد کرده و بالاخره ... نکته مهم در اینست که وسائل تولید کننده این چهار عامل در نظر اشخاص دیگر عین سعادت و ... زمان است و بکنفر نمیتواند همه آنها را پیروی کند و اگر بخواهد دستور ایشان را عین سعادت زندگی چهار اختلال عجیبی خواهد شد. اما آن وسیله که ما میگوئیم برای هر عامل و ... است و تمجب در اینجا است که چهار عامل مزبور نیز وسیله تولیدشان شده و ... يك وسیله پیشنهاد میکنیم که میتواند سعادت را با جنبه های مختلف آن پشما ارزانی دارد.

عمر چه ده سال و چه صد سال باشد چه فرق میکند؟ برخی کسان فکر خود را از این نیز کوچکتر کرده عوامل خالی برای رسیدن به صد یکصد ساله دانسته اند، یکی داشتن بالغ دیگر زندگی در دهستان و کوهستان، بعضی داشتن برخی داشتن اولاد زیاد، بکنفر دارا بودن کلکسیون های قیمتی تابلو و تمبر و ... دیگر خوردن خوراکیهای لذیذ را از عوامل سعادت شمرده و من در رد این نظریه ها

نمیگویم و قضاوت آنرا با فکر خوانندگان میکنم. شاید خوانندگان گرامی از ابراهامی که من را نثار کرده و دیگران در باره خوشبختی کرده اند و ... را رد کرده ای پس چه چیز را عامل خوشبختی کرده و در زندگی اش احساس سعادت داشته و ... کرده و در زندگی اش احساس سعادت داشته و ...

در عواملی که از طرف منابع مختلف موجب سعادت شمرده شده است ... که عامل خوشبختی در این دنیا بیرون از چهار چیز نیست اول: سلامت - دوم: آسایش خیال - سوم: برخورداری از ... اطمینان برجام.

در حصول آئینده هر کدام از این عوامل را مورد دقت زیاد قرار دهیم و ... کرد که چرا این عامل موجب سعادت میگردد و ثانیاً بگوئیم که این عامل بر ... عوامل ضمیمه نشود ناقصست و ثالثاً و سائلی را که دیگران برای تولید آن عوامل معسر میکنند شرح داده و کافی نبودن وسائل آنها را گوشزد کرده و بالاخره ... نکته مهم در اینست که وسائل تولید کننده این چهار عامل در نظر اشخاص دیگر عین سعادت و ... زمان است و بکنفر نمیتواند همه آنها را پیروی کند و اگر بخواهد دستور ایشان را عین سعادت زندگی چهار اختلال عجیبی خواهد شد. اما آن وسیله که ما میگوئیم برای هر عامل و ... است و تمجب در اینجا است که چهار عامل مزبور نیز وسیله تولیدشان شده و ... يك وسیله پیشنهاد میکنیم که میتواند سعادت را با جنبه های مختلف آن پشما ارزانی دارد.

عمر چه ده سال و چه صد سال باشد چه فرق میکند؟ برخی کسان فکر خود را از این نیز کوچکتر کرده عوامل خالی برای رسیدن به صد یکصد ساله دانسته اند، یکی داشتن بالغ دیگر زندگی در دهستان و کوهستان، بعضی داشتن برخی داشتن اولاد زیاد، بکنفر دارا بودن کلکسیون های قیمتی تابلو و تمبر و ... دیگر خوردن خوراکیهای لذیذ را از عوامل سعادت شمرده و من در رد این نظریه ها

نمیگویم و قضاوت آنرا با فکر خوانندگان میکنم. شاید خوانندگان گرامی از ابراهامی که من را نثار کرده و دیگران در باره خوشبختی کرده اند و ... را رد کرده ای پس چه چیز را عامل خوشبختی کرده و در زندگی اش احساس سعادت داشته و ... کرده و در زندگی اش احساس سعادت داشته و ...

در عواملی که از طرف منابع مختلف موجب سعادت شمرده شده است ... که عامل خوشبختی در این دنیا بیرون از چهار چیز نیست اول: سلامت - دوم: آسایش خیال - سوم: برخورداری از ... اطمینان برجام.

در حصول آئینده هر کدام از این عوامل را مورد دقت زیاد قرار دهیم و ... کرد که چرا این عامل موجب سعادت میگردد و ثانیاً بگوئیم که این عامل بر ... عوامل ضمیمه نشود ناقصست و ثالثاً و سائلی را که دیگران برای تولید آن عوامل معسر میکنند شرح داده و کافی نبودن وسائل آنها را گوشزد کرده و بالاخره ... نکته مهم در اینست که وسائل تولید کننده این چهار عامل در نظر اشخاص دیگر عین سعادت و ... زمان است و بکنفر نمیتواند همه آنها را پیروی کند و اگر بخواهد دستور ایشان را عین سعادت زندگی چهار اختلال عجیبی خواهد شد. اما آن وسیله که ما میگوئیم برای هر عامل و ... است و تمجب در اینجا است که چهار عامل مزبور نیز وسیله تولیدشان شده و ... يك وسیله پیشنهاد میکنیم که میتواند سعادت را با جنبه های مختلف آن پشما ارزانی دارد.

عمر چه ده سال و چه صد سال باشد چه فرق میکند؟ برخی کسان فکر خود را از این نیز کوچکتر کرده عوامل خالی برای رسیدن به صد یکصد ساله دانسته اند، یکی داشتن بالغ دیگر زندگی در دهستان و کوهستان، بعضی داشتن برخی داشتن اولاد زیاد، بکنفر دارا بودن کلکسیون های قیمتی تابلو و تمبر و ... دیگر خوردن خوراکیهای لذیذ را از عوامل سعادت شمرده و من در رد این نظریه ها

نمیگویم و قضاوت آنرا با فکر خوانندگان میکنم. شاید خوانندگان گرامی از ابراهامی که من را نثار کرده و دیگران در باره خوشبختی کرده اند و ... را رد کرده ای پس چه چیز را عامل خوشبختی کرده و در زندگی اش احساس سعادت داشته و ... کرده و در زندگی اش احساس سعادت داشته و ...

در عواملی که از طرف منابع مختلف موجب سعادت شمرده شده است ... که عامل خوشبختی در این دنیا بیرون از چهار چیز نیست اول: سلامت - دوم: آسایش خیال - سوم: برخورداری از ... اطمینان برجام.

در حصول آئینده هر کدام از این عوامل را مورد دقت زیاد قرار دهیم و ... کرد که چرا این عامل موجب سعادت میگردد و ثانیاً بگوئیم که این عامل بر ... عوامل ضمیمه نشود ناقصست و ثالثاً و سائلی را که دیگران برای تولید آن عوامل معسر میکنند شرح داده و کافی نبودن وسائل آنها را گوشزد کرده و بالاخره ... نکته مهم در اینست که وسائل تولید کننده این چهار عامل در نظر اشخاص دیگر عین سعادت و ... زمان است و بکنفر نمیتواند همه آنها را پیروی کند و اگر بخواهد دستور ایشان را عین سعادت زندگی چهار اختلال عجیبی خواهد شد. اما آن وسیله که ما میگوئیم برای هر عامل و ... است و تمجب در اینجا است که چهار عامل مزبور نیز وسیله تولیدشان شده و ... يك وسیله پیشنهاد میکنیم که میتواند سعادت را با جنبه های مختلف آن پشما ارزانی دارد.

عمر چه ده سال و چه صد سال باشد چه فرق میکند؟ برخی کسان فکر خود را از این نیز کوچکتر کرده عوامل خالی برای رسیدن به صد یکصد ساله دانسته اند، یکی داشتن بالغ دیگر زندگی در دهستان و کوهستان، بعضی داشتن برخی داشتن اولاد زیاد، بکنفر دارا بودن کلکسیون های قیمتی تابلو و تمبر و ... دیگر خوردن خوراکیهای لذیذ را از عوامل سعادت شمرده و من در رد این نظریه ها

اول. تندرستی

وجود هر کسی علل عتیقه او در باره خوبی و بدی جهانست. گسائیکه دنیا را خوب میبندد خوبی در وجود خودشان است و آنها که دنیا را با نظر بدینی یا بغول ارو یا بایمان پسیسم (۱) مشاهده میکنند بدی در وجود خودشان مضمر است. شاعر بزرگ ماجلال الدین رومی در این باره بیان شیرینی میگوید:

پیش چشمت داشتنی شبیه کبود
زین سبب عالم کبودت میشود

آری! آنکسان که دنیا را سیاه میبینند چشمت سیاه است، وجودشان خرابست و سبب اصلی در خود آنها است؛ برعکس آنکسان که جهان را خوب می بینند خوبی در خود شانست. مدار خوشبینی نفس هم سلامت بدن است. وقتی اعصاب انسان، دوران خون، مغز، چهار هضم، کبد و کلیه و خلاصه تمام اعضاء کالبد سالم باشد انسان دنیا را نیکو و زیبا می بیند و خوشبین میشود، زندگی او بخوشی میگذرد و دیگران را هم خوش میکند. اما اگر یکی از اینها دچار اختلال شود انسان رنجور و پریشان خاطر گردد دنیا را ایز سیاه و تاریک می بیند و خوشی را که در اثر بودن سلامت از دست داده در جای دیگر نمیتواند جستجو کند. مزاج علیل و نا سالم نمیتواند خویهای جهان را درک کند، نمیتواند از لذتهای دنیا برخوردار شود. مریض دنیا را جای سوزن و اندوه و بیچارگی می بیند و هر چه شما بخواهید این فکر را علی و عملا از مغز او بیرون کنید نتیجه نخواهد داشت چرا که اساس خرابست، خانه از پای بست و برانست و زر و زبور ابوان آنرا درست نمیکند.

در اینکه صحت بدن عامل خوشبختی است کسی مخالف با مانیت و همه بزرگان و عرفای قدیم و جدید در این خصوص موافقت فقط در يك نکته باما موافقت ندارند و آن اینست که بعضی از آنها سلامت را یگانه عامل سعادت میدانند ولی ما آنرا کافی نیست؛ شماریم و دلیل خود را نیز فلا ذکر کرده ایم. اکنون که موافقت حاصل شد که یکی از موجبات و حتی یکی از مهمترین موجبات تولید سعادت سلامت است باید دستور کسب سلامت را بدانیم زیرا در این کتاب منظور ما ذکر فرضیه و تئوری و سخنان علمی نیست و ما هم میخواهیم مثل آنها که دستورهای خوشبختی را با عمل ذکر کرده اند بشما دستور عملی بدهیم.

بنظر ما دو چیز است که سلامت تولید میکند: یکی دستورانی که سلامت بدن را بایدار میدارند و دیگر دستورهائی که انسانرا از خطرهای امراض و بدبختی حفظ میکنند و برای کسب تندرستی پیروی از هر دوی آنها لازم است.

مقصود از دسته اول کارهائی است که با عملی ساختن آن انسان میتواند صحت عدا داده از که در وجود هر کس بود بیت نهاده شده و تا انسان از حدود تجاوز نکند آنرا از دست نمیدهد نگاهداری کند و مراد از دسته دوم چیزهائی است که انسان را از ارتکاب اعمال زشتی که موجب از بین رفتن سلامت و دچار شدن بامراض بسیار است مانند نوشیدن الکل و فحشاء و فساد اخلاق

و فشار و تجربه بازدارد.

در لزوم رعایت دستور حفظ صحت یا بهداشت همه کسی بامن موافق است اما دو بهره خودداری از فحشاء و فساد با وجود دانستن بدی ها و زیانهای آن باز بعضی کسانی مسکنست پیدا شود که زندگی بدون آنها را يك آهنگ و گسل کننده ششیم دهند. برای جواب باین اشخاص، ایشان را بخواندن یکی از کتاب هائی که بر ضد الکل در جهان منتشر شده و اعنائی میکنم خوب تفاوت کنید آن زندگی که انسان از صبح تا شب در فکر بدست آوردن چند شامی پول و صرف آن بنوشابه شود و با این کار سلامت خود را از دست بدهد و دچار هزاران امراض شود، با این و اطرافیات و دوستان خوشی را بدبخت سازد، جامه را آلوده کند، شرافت خود و دنیا و آخرت خویش را بسوزاند این چه لذتی وجه نعمانی است؟ بایش خود آن قمار بازی را بدهد که زن و بچه خود را دست بگیریان بدبختی باقی میکند دارد و خود با چند نفر از دوستان در دو شبانه روز بدون خوردن و خوابیدن پای سفره قمار می نشیند، یا همتی خود را میازد و با همتی دیگر را میبرد. آیا اینست سعادت که همه مردم دنبال آن میگردند؟ برای يك دقیقه لذت تمام عمر خود را دچار امراض خانمانسوز مقاربتی میکند یا اینکه ناموس دیگران را بر باد میدهد و خانواده ها را بدبخت میکند و آسایش مادی و روحی خود را بر باد میدهد بین میبرد. آیا این است عامل خوشبختی؟ آنکسی که بدزدی دسرنج دیگران را در سر راه خود را در ترس ملامت وجدان، عاقبت امر، ترس از مقامات دنیائی، ترس از آتش و بعد از اینهمه ترس تازه بجز روزی مقدار خود چیزی نیخورد بلکه بروی دست و پا نیز لطمه میزند و عمری بفلاکت و پستی میگذراند، آیا او است که کلبه سعادت را در دست دارد؟

این امثال که در بالا گفته شد برای آن بود که بدانیم وسائلی که ما را از ارتکاب این گونه اعمال شقاوت آور باز میدارد جزء وسائل سلامت و در زمره موجبات خوشبختی هستند. گنیم که دو چیز عامل تولید تندرستی است یکی وسائلی که صحت بدن را برقرار میدارند و دیگر چیزهائی که از خرابی صحت جلوگیری مینمایند. اکنون در وسائل که صحت بدن را برقرار میدارند اصل را عملی سازند بحث خواهیم کرد.

در باره چیزهائی که سلامت را برای انسان نگاهداری میکند عقاید و آراء مختلف است. کتابهائی که در این موضوع بتمام زبانهای جهان نوشته شده از حد اعصاب خارجند ولی هر يك از آنها را که باز کنید می بینید که شامل دستورانی چنداند که مهمترین آنها حفظ سلامت بدن بوسیله ورزش و زندگی معتدل میباشد.

بنای ما در ابتدای کتاب این بود بشما ثابت کنیم که دستورهای این اشخاص کامی نیست و برای ایشان بطور کلی گوشزد میکنیم که هیچ دستوری تاکنون در جهان تنظیم نشده که شامل تمام رموز سلامت باشد و بایروی آن انسان تندرستی بنام معنی را حفظ کند. علاوه این کتابها چیزی التزام آور نیست بلکه مشتی نصیحت است که بصورت جلات ذکر شده و اشخاص آنرا بشنوند و بکنار میاندازند و پیروی کنندگان آن بی محدود و نامراند و قادر در حکم ممدوم است. اما در آت دستور که من پیشنهاد میکنم این دو سبب وجود ندارد.

واضح بگویم دستور من دعایت کردن آداب اسلامی و عبارت دیگر مسلمان بودن است و در هر مورد این کتاب جز اینست يك عامل یعنی اسلام دستوری ندارم و همین را برای تولید سعادت کافی میدانم و با پیروی از آن عقیده دارم که از هر چیز دیگری که برای خوشبختی گفته شده بی نیاز خواهم بود. همین يك دستور میتواند سلامت، آسایش خیال، برخورداری از جهسان، اطمینان برجام را برای شما فراهم کند.

بر خلاف دستور های کتب که هر کدام رأی مختلفی دارند و آراء یکنفر هم در عالم خود تفاوت است دستور اسلام بکثرت و یکنواخت است، دستور اسلام محکم و کافی است و پیروی آنها انسان را در محتاج چیز دیگر مستغنی میکند.

همچنین برخلاف دستور های دیگر دستور حفظ صحت اسلامی الزام آور است یعنی با اعمال واجب که هر مسلمانی در زندگی بجا میآورد توأم شده و خلاصه نتیجه و ثمره آن اعمالست و اکثراً بفرصه و ثوابی شده است.

اکنون بشرح عوامل مختلف تولید صحت و اینکه چگونه میتوان آنرا بدست آورد میپردازم.

در هر هیچکس پوشیده نیست که یکی از عوامل نگاهداری سلامت طهارت و پاکی است و کسانی هم که برای صحت و سعادت دستورهائی نوشته اند موضوع نظافت را از اصول مهم شمرده اند ولی هیچیک از آنها در موضوع طهارت پیایه اسلام نبرسد. اسلام طهارت را جزو ایمان میبرد «الطهارة من الايمان» و پیغمبر (ص) آن میفرماید: «بنای اسلام بر طهارت است.» «در هر روز با کبرگن را دوست میدارد.» این عبارت از کتاب دستور اسلام است. اسلام طهارت را در هر مصلحت و سول زندگی انسان وارد کرده است. از نجاستها که همان کثافات و میکربها و آلودگیها هستند، بجات میدهد. دستور های اسلام چه بطور علیحده و بعنوان اعمال ثوابیه و مستحب مؤلف دستور های بهداشت را تعمیم داده و اغلب این اعمال مستتر در عبادتها و کارهای عادی اسلامی است. در هر روز و روزه اند اسلام دستور های مؤکدی میدهد که دست خود را پیش از طعام بشوید. دهان را با مسواک و خلال کنید، ناخن خود را هر هفته بگیرید، موهای زیادی بدن را بزدانید. دست و روی طفل را با ش زخواب شستو دهید، مویه را بشوید و بخورید، بدن را شستو دهید، شب را بزیب درخت نخسید، سر بزیب لعاف نکنید، در غذا امساک کنید، قبل از سیر شدن از غذا برخیزید و ناسر مشوید نخورید، در حال راه رفتن خوراک نخورید، غذا را بجوید، ویش بگذارید تا پوست صورتتان محفوظ بماند، اطفال خود را ختنه کنید تا از فوائد آن برخوردار شوید، اسلام روزه را برای صحت بدن مقرر فرموده است (۱).

نکته که برای سلامت بدن نهایت اهمیت را دارد موضوع شستو است که علای جدید نیز آنرا از عوامل مهم سلامت و سعادت می شمارد. رعایت وضو و غسل اسلامی این فایده بزرگ را بآسان ارزانی میدارد. با مراجعه بفصل فوائد جسمانی نیاز اهمیت وضو و غسل در شستوی بدن بر شما روشن میگردد. علاوه اسلام دستور های مؤکدی نیز برای استحمام و شستو میدهد که

۱ - کسانی که شرح مفصل اینها را میخواهند بفصل «فوائد جسمانی» در کتاب نماز و روزه و بفصل «بهداشت» کتاب اسلام و علم امروز مراجعه فرمایند.

تستی از آنرا در فصل بهداشت کتاب «اسلام و علم امروز» شرح داده ایم. معروفست که در محاکم تقیض مذهبی که عیسویان در قرون وسطی در اسپانی تشکیل میدادند حمام رفتن را جزو علامات مسلمانی و وسیله کشف «جرم مسلمان بودن» میگرداند و این خود جنبه نظافت اسلام را بیشتر از هر چیز ثابت میکند.

دیگر از عوامل سلامت آزاد نگاهداشتن فکر انسان است که منافات ندارد با کون دستوری جامع در این باره از طرف دیگران داده نشده و اسلام این موضوع را بدو طریق مادی و معنوی تأمین میسازد. طریق مادی آن تراشیدن و کم کردن موی سر است و البته کسی که این نیست که نبودن موی سر چه رابطه نزدیکی با آزادی فکر دارد و بهتر است شستن موی سر است که سر اشخاص فکور از موی عاری میشود تا طبعاً آزادی فکرشان تأمین گردد. موی سر هم را بدن آنها فراهم میکند. عوامل معنوی وسائل هستند که آنها را بیشتر میسازد و برخورداری از لذات حلال و اطمینان برجام تولید میشود و ما بعد ها در این باره سخن میگوئیم. گفت. عوامل معنوی مزبور بهتر از هر چیز میتوانند تندرستی انسان را فراهم کرده و باو زندگی خوشی عطا کنند.

بعضی دستورهای فرعی اسلامی نیز در برقراری صحت بدن مؤثر، نعم خود را در اختیار آنرا در هیچ جا نمیتوان یافت مثلاً استنشاق اسلامی و فوایدی که متعاقب آن است (۱) است که مانند ندارد.

آنچه تاکنون گفته شد درباره وسائل نگاهداری تندرستی یا بهداشت بود، تا آنکه که بهترین راه رعایت حفظ الصحة، انجام دستور های اسلامی است و هیچ مذهب و هیچ دورو هیچ طریقه از دورهم شبیه بآن نیست.

و اما درباره قسمت دوم حفظ سلامت یعنی مصون ماندن از امراض و عوامل صحت نیز باید اقرار کنیم که بهترین وسیله علمی ساختن آن رفتار با آداب اسلامی است و چاره آنرا یکی از این بدیهتها شرب خمر است که زبان های بسیار آن در ضمن کتاب طبقات شرح داده شده و خوانندگان را بخوانند آن دعوت میکنم. تصدیق دارم که برای جلوگیری از شرب خمر یکی دو قرن است اروپاییان اقدامات زیاد میکنند، مجامع ضد الککل تشکیل میدهند، مجلات بسیار منتشر میکنند و کتابها مینویسند، کنفرانس و سخنرانی ایراد میکنند، و وسایل دیگر نیز اتخاذ کرده اند ولی خود شما قضاوت کنید که آیا از این اعمال نتیجه گرفته میشود، اگر نتیجه بگیرند بدیهتی الککل آنقدر در دنیا شیوع نیافت و میلیاردها ثروت بیادخیر نرفت، میلیونها اشخاص از آن تلف نمیشدند، کرور ها دیوانه و مریض و افلیج و لال و کور و ناتوان الاغضاء در جهسان وجود نمیداشت. برای چاره این بدیهتی جز همان دستور اسلام یعنی «حرام کردن» چیزی مؤثر نیست و در این باره در کتاب نامبرده گفتگوی بیشتر کرده ایم. یکی دیگر از عوامل مخرب صحت، اعمال فساد اخلاق از قبیل زنا و فحشاء و غیره است که جامعه را بسوی بدیهتی میکشاند، خانواده هارا بر باد میدهد، نفوس را تقلیل میدهد، کشور هارا ویران میسازد، امراض بزرگ و مختلف که انسان از ذکر نام آنها شرمند میشود تولید میآورد.

۱ - بکتاب نیاز فعل «فوائد جسمانی» قسمت استنشاق رجوع کنید.

و افراد را اعضاء فلاح جامعه و سر بار مردم میسازد و هری دست بگریبان رنج و الشان میکند . بدبختانه در این باره نه تنها نهی های مؤثری از طرف فیلسوفان و علمای قدیم و جدید دنیا نشده بلکه آثاری که امروز در دنیا شیوع دارد ، این همه رمانها ، سینماها ، تانرها ، داستان های پلیسی و عشقی ، بیروی از مد های بدبختی ، بی عفتی ، کم کردن مندرج لباس در زنهار روز بروز بر مقدار فساد اخلاق و زنا در جهان میافزاید و کثرتی را بسوی پرتگاهی میکشاند که جز خداوند نجات از آنرا کسی نمیتواند پیش بینی کند .

دستورهای دین اسلام راههای فساد اخلاق را میبندد ، با دستور نجابت ، عفت نظری را تأمین میکند و مردان و زنان را از نظر بازی مانع میشود ، با دستور تعدد زوجات احتیاجات نسلی و جنسی اسان را بعد اکل رفع میکند و حرم در این قسمت دروی باقی نمیگذارد ، بامقررداشتن وسائل حلال از وسائل حرام میکاهد ، دستور های زناشویی و طلاق آن مانند فحشاء و فساد است ، بستنی با قمار مبارزه میکند ، زناکاران را بدذاب در دنیا و عذاب های سخت در آخرت میترساند ، سایر افعال فساد را بدشت مجازات مینماید و جامعه تشکیل میدهد که کسی در آن يك قدم از راه عفت فراتر نینهد .

در این جامعه سلامت افراد بعد اکل محفوظ میماند و خوشبختی همه کس تأمین میشود . برای اینکه متوجه باشید که چگونه اسلام در دستور های عفتی خود متوجه صحت بدن بوده است در کتاب « اسلام و علم امروز » قسمت زما ملاحظه فرمایید که معالجه مادی و معنوی شخص زانی با خلاق و جلوگیری از سرایت امراض در جامعه بطور در این باره تأمین شده است . اکنون که موضوع سرایت پیش آمد اینرا نیز باید متذکر شد که دین اسلام در باره حفظ کردن خود از واگیری بیماریها دستور هائی میدهد که در کتاب پیش گفته در فصل سرایت امراض شرح داده ایم و اینجا تکرار نمیکنیم . دستور هائی را که اروپائیان در این باره میدهند چربست که از بکفرن پیش باینطرف در اثر کشف میکرب توسط پاستور فهمیده و اصل سرایت را از آنرو قیاس کرده اند .

اما دین اسلام این دستور را در ۱۳۰۰ سال پیش وقتیکه دنیا گرفتار جهل بوده داده است و همین دستور است که امروز باقی مانده و بعد ما هم باید بدانیم .

دین اسلام سایر چیزهائی را هم که مغرب صحت بدن هستند از قبیل قمار ، افراد در لذت ها حتی لذات حلال منع میکند و بطور خلاصه باید گفت که در این رشته هیچ نکته تاریک و جای خالی باقی نمیگذارد .

از آنچه تاکنون گفته شد بغوی دانستیم که دین اسلام میتواند موجبات سعادت را فراهم نماید و وسائل علمی که دین ما برای این کار میدهد با اشاره بیان کردیم .

نکته دیگری که مهمتر از همه چیز معرف اصل تندرستی اسلامی است و هیچکس نتوانست آنرا بطریقی دیگر تأمین سازد زندگی متدل مسلمانان است . مسلمان وقتش در شبانه روز تقسیم شده ، قسمتی را بکار ، قسمتی را باسایش و قسمتی را به عبادت میگذراند ؛ مسلمان از افراط در لذتها خود داری میکند ، عصبانی و بی صبر نیست ، غصه زیاد نمیخورد ، خوشحالی مضر پیدا نمیکنند طرز رفتار در اثر پیروی آداب اسلامی طوری است که موجبات سوء برخورد با منافع دیگران

در زندگی و پیداشده و از عصبانیت و سایر لطمه های جسمانی این موضوع برکنار است ، حدود نیست و از بیماری که هر حدودی ناچار گرفتار آنست مر است و بطور خلاصه زندگی سالم و دور از افراط و زیاده روی دارد . مسلمان در گوشش این مطلب که از طرف پنبیر او و پیشواش گفته شده فرو رفته ، « خیر الامور اوسطها » بهترین کارها معتدل تربیت آنهاست . ملاحظات این نکته نه تنها امور معنوی او بوجه احسن اداره میشود بلکه مسائل مادی از جمله سلامتش مصون میماند .

مثال مسلمانان معتدل را شما زیاد در زندگی دیده اید ، پیر مردانی که در اثر پیروی از آداب اسلام باوجود نود سال سن مانند پهلوانی قوی بنیه و سالند ، تمام بدبختی از سرانجام دندانها و صورت و پوست همه صحیح و شبیه باعضای جوانان است بهترین شده مدعیان و بهترین نمونه هستند و امثال این اشخاص در همه جا بسیار است و هر کسی میباید در محله خود از آنها بیاید .

هر کسی هم که آداب اسلام را درست بجای آورد مانند همین کسان زندگی در روش و سالی خواهد داشت .

حالا خوانندگان گرامی ما خود قضاوت فرمایند که اگر بشر را بحال خود گرفتار میتوان آداب و دستورهای بهداشت را رعایت کرده و از ارتکاب افعال منافی آن دور داشت ؟ خیر زیرا طبع بشر طبعاً مایل به تبلی و سستی است و از چیزهائی که جنبه زور و تشویش دارد گریزات است بعلوه نفس حیوانی بشر پندی تمایل دارد و اگر بحال خود رها شود هیچ مانع نمیتواند وی را از افعال بد و منافی اخلاق و بهداشت بازدارد .

نه تنها رها کردن او بحال خود بدبختی میکند بلکه گذاشتن او بآنهاست که در صحت و نصیحت نیز نتیجه چندان مؤثر تر نخواهد بغشید زیرا در اینجا هم طبع بشر و اوست که در اثر کرده عاملی چندان قوی در مقابل او بمبارزه نمیدارد و آن محرکها هر چند مؤثر باشند مقابل عامل های نفسانی مغلوب میشوند . بعبارت دیگر دشمن خانگی در پس است و دوست خانگی انقدر قوی نیست که عدو را از خانه براند . تنها چیزی که میتواند این عدو را از خانه دور کند دشمنی است نه دوست بیرونی و دوست خانگی ایسان و مذهب است که وقتی دروی پیدا شود در این را دارد که با هر گونه دشمنی جنگ میکند .

دوست خانگی هم اگر حربه و اسلحه مؤثری در دست نداشته باشد مغلوب میشود و حربه مؤثر دستورهای علمی دین اسلام است و سایر دینها با اینکه شاید بظاهر مرشد بعضی کارهای خلاف انسانیت دستور هائی میدهند اسلحه مؤثری ندارند و مغلوب دشمن خانگی میشوند ، خلاصه تأثیر آنها بیشتر ملاز دوستان بیرونی یعنی کتاب های علم و فلاسفه نیست و روی همین اصل است که این همه فحشاء و فساد اخلاق در خانه دل پیروان آن دوستان پیدا شده و زبان آتش آن نیز بضانه ما هم میرسد .

دوم. آسایش خیال

آنچه را در این بحث جزء آسایش خیال نام میبریم ممکن است با الفاظ راحت‌فکر، امنیت اجتماعی و فردی بر هر کدام یکی از جنبه‌های مختلف آسایش خیالند نیز تعبیر نمود آسایش خیال در نتیجه عوامل بسیاری بوجود میآید که هر کس جمیع آنها را واجد باشد فکرش راحت است و هر چه آن عوامل بیشتر در جامعه حکمفرما باشد آسایش آن جامعه بیشتر خواهد بود. ما ذیلاً برخی از مهمترین عللی را که موجب آسایش خیال میشوند مورد بررسی قرار داده و ثابت میکنیم که کلید خوشبختی مایه‌ی دین اسلام چگونه در وجود آوردن آت مؤثر میشود و ضمایم بکوتاهی و نارسائی سایر دستورهائی که برای بوجود آمدن آن فرض میتوان کرد اشاره مینمایم.

امنیت اجتماعی - امنیت اجتماعی در اثر عوامل چندی بوجود میآید که مهمترین آنها وجود داشتن روح ایمان در جامعه میباشد. در جامعه‌ای که افراد آن دیندار باشند حقوق اشخاص تجاوز نمیشود، دردی و رشوه و کلاهبرداری صورت نمیکرد. کسی ظالم نمیکند؛ کسی دیگری را آزاد نمیرساند بلکه بفاد بنی آدم اعضای یکدیگرند همه درباری یکدیگر میکوشند و بار زندگی را سبکتر میسازند. جامعه‌ای که دیندار باشد نمونه‌ای از مدینه فاضله خیالی است که صورت عمل بخود نمیکرد. هیچ وسیله دیگری مانند دین نمیتواند این اثر را بیخشد چرا که هر گونه وسیله شما فکر کنید محتاج مستحفظ و نگاهبان خارجی است ولی دین نگاهبان داخلی دارد؛ وسائل دیگر پاسبان میخواهد و دین پاسبانش وجدان خود اشخاص است که پیوسته همراه آنها است، هرگز از آنها جدا نمیشود، همیشه پند دهنده و مستحفظ است در صورتی که پاسبان همه جانبست و همیشه نیست. آن وجدان اخلاقی که در اثر دین تقویت میشود هرگز در انجام وظیفه تعلف نمیکند و استنار و انبیدارد. اگر خیال سوئی در فکر صاحب خود بیند قبل از ارتکاب عمل او را نصیحت میکند و میکوشد تا ویرا بازدارد و اگر نفس غالب شود باز نایستاده در حین انجام عمل نیز از پند دادند و جلوگیری او کوفتائی نمیکند و پس از ارتکاب کار زشت نیز عفریت ندامت را در مقابل نظارش مجسم میسازد.

دین نه تنها در اثر نفوذ در روحیه مردم موجب تولید امنیت اجتماعی است بلکه بوسایل دیگر نیز این اصل بزرگ زندگی را تأمین میکند:

پادشاه، حاکم، رئیس، امیر، بزرگ و سرور قوم وقتی دیندار باشند عدل و داد را پیشه خود میسازند، حقوق رعیت و مردم را محترم می‌شمارند، بحق کسی تجاوز نمیکند و بوسیله فرشته عدل کشور را نگاهداری کرده دنیای پر محن را بجایگاه آسایش تبدیل میکنند. در اثر عدل پادشاهان و بزرگان قوم چنان امنیت و آسایشی در کشور بوجود میآید که اگر ادعا کنیم گرگ و میش باهم آب میخورند بگراف نگفته ایم.

دین با وسایل بسیار دیگر نیز میتواند امنیت اجتماعی را بهترین و جوی فراهم سازد و ایمان را در این مورد باید بفرشته تشبیه کرد که بالهای خود را بر روی جامعه گسترانده و آنرا راحت

حفظ و حمایت خویش در میآورد.

اما باید دید که هر دین و هر ایمانی نمیتواند این اصل را معرفی دارد و دینی از مذهب آن برمیآید که در آن وحدت نظر یعنی «توحید» وجود داشته باشد، دینی که اصول اخلاقی آت کامل باشد، دینی که دستورهای عملی برای حسن اخلاق بدهد و اکتفا بدستورهای فرضی نکند و البته دین هائی که از آداب عملی خالیست و دینهای که بجای توحید «تثلیت» و شرک را به مردم القاء میکنند نه تنها برای این منظور کافی نیست بلکه بحال جامعه زیان بسیار دارد و بهین سبب است که خداوند شرک و نفاق را بزرگترین گناهان دانسته و در کتاب خود آتش از آنها نهی فرموده و برای آنها سخت ترین عذابها را مقرر داشته است. يك مراجعه مقتصر بخواه بزرگ دو دستور اسلامی نماز و روزه پس نشان میدهد که دین اسلام امنیت اجتماعی را چگونه تأمین ساخته است.

بناظر افکندن بآداب اخلاق اسلامی نیز میتوان پایه اخلاقی این دین بزرگ خداوندی و احکام آسمانی آنرا بدست آورد. پس دانسته شد که امنیت اجتماعی راهیج دستوری جز دین و ایمان و هیچ دینی چونت اسلام نمیتواند تأمین سازد.

امنیت فردی - امنیت فردی وجهی از آسایش خیال است و بدو طریق تأمین میگردد. یکی اینکه دیگران حق شخص را محترم شمرده و در صورت افضا از باری وی دریغ ندارند و دیگر اینکه خود شخص حقوق دیگران را بناظر احترام بنگرد و در باری مردم بکوشد تا از باری دیگران برخوردار شود. در بحث پیش ثابت شد که احترام حقوق و باری در سایه دین اسلام بهترین وجهی فراهم میگردد و در مباحث آتی نیز خواهیم گفت که چگونه اخلاق فردی را دین اسلام طوری تربیت میکند که آسایش خیال را برای او بوجود میآورد و چگونه سایر ترینها دستورات از انجام آن عاجزند.

قناعت و حرص - یکی از موجبات سلب آسایش خیال حرص است زیرا بشر حرص آفریده شده «ان الانسان خلق هلوها» و هر چه پیدا کند باز سیر نمیشود و باز بیشتر میخواهد؛ اگر دنیا را تمام بچنگ آورد حرصش پایانت نیپذیرد و جز خاک کور چیزی چشم او را بر نمیکند.

حرص آسایش را از وجود انسان دور میدارد؛ سلامتش را میکاهد؛ روحش را میسازد؛ فکرش را مشغول میکند و از برخورداری از نیکوئی های جهان مانع میشود. حرص کلید نا راحتی و بیچارگی است و آدم حرص هرگز روی خوش بخود نمی بیند. بهلاوه در جامعه نیز مورد تنفر است زیرا در نتیجه اشتغال بکسب منافع خود، با منافع دیگران تماس پیدا کرده مزاحم آنها میشود و برای خود دشمنی و ناراحتی تهیه می بیند. چیزی که مانع این صفت زشت در آدمی است قناعت و رضا و توکل و تن بقدر دادن و راضی بودن بقسمت میباشد و بدبختانه در جهان دستور جامعی در این باره نیست که مردم را راضی بحق خود کند مگر دین که وقتی در وجود شخصی رخنه کند او را از حرص دور میدارد و حصه خویش قانع میسازد.

دین اسلام دستورهای کافی عملی و عقلی در اینخصوص بر مردم داده است. دستور مهم عملی آن روزه است که اهمیت آن از این لحاظ بیش خردمندان روشن و واضح است و خوانندگان

میتوانند در فصل فوائد اخلاقی کتاب (روژه) شش از آنرا ملاحظه کنند. دستور های علی بسیاری نیز در باره قناعت و رضا از طرف پیشوایان اسلام داده شده که چون مادر «فرهنگ اخلاق اسلامی» بعضی از آنرا بیان کرده ایم در اینجا محتاج تکرار نیستیم و خوانندگان میتوانند بلفظ رضا، قناعت و تقدیر در کتاب نامبرده مراجعه نمایند.

حسد یکی دیگر از بدبختی های بشر حسد است و کسی که دچار حسد شود آسایش از کشور وجودش رخت برمیخورد و بیماری روحی و جسمی بر او تسلط مییابد. پیغمبر اسلام میفرماید خوشی حسود از همه کسی کمتر است و حضرت علی (ع) فرموده که حسد زندان روح است، حسد گدازنده جسم است و درد بی درمانی است جز برك حسد یا حسود زایل نمیکردد. و نیز ایشان فرموده اند که حسود پیوسته بیمار است. شکستم آید که چگونه حسودان اینطور از تندرونی خود فایزند.

حسد حزن و اندوه بار میآورد و خوشی را زایل میسازد.

حضرت امیر میفرماید: «حزن و اندوه از حسد سرچشمه میگردد»

حضرت حسین بن علی میفرماید که «حساد بنفس خود زبان میرساند قبل از اینکه به حسود ضرری برسد. روزی هر کسی قست شده پس حسد به حساد چه سودی و به حسود چه زیانی خواهد رسانید».

باز از حضرت امیر «ع» نقل میکنند که حسود بشف و بزرگی نیرسد و پیوسته گرفتار رنج و الم است.

در اینکه این صفت زشت موجب سلب راحتی فکر و آسایش زندگی است تقریباً همه کسی موافق است ولی آبادستوری در دین ها و کتب فلاسفه و علمای اخلاق برای دفع آن داده شده که مؤثر باشد. خبر جز دستورهای دین اسلام چیزی در این باره مؤثر نیست. این دستور ها گاهی بطور کلی جبرمایت است که انسان را بقناعت و راضی بودن بحق خویش وادار میسازد که در نتیجه چشم داشت او را از مال دیگران مبرد و حدیثی هم در اینخصوص از پیشوای دین رسیده که میفرماید: «بزرگی آنست که از آنچه در دست مردم است مأیوس باشی»

علاوه دستور های اسلام که صفت توکل و رضای بقدر و خواست خداوندی را بمسلمانان تلقین میکند نیز در این باره تأثیر بسیار میکند و مسلمان میداند که عزت و ذلت دست خداست و هر کس را میخواهد عزیز و هر کس را میخواهد ذلیل میکند و خبر در دست اوست «تضمن نشاء و نذل من نشاء بیده العبر» مسلمان میداند که هر چه خدا برای او بخواهد همان خوبست و بسا که چیزی او را ناخوش باشد و خبر وی در آن باشد و بسا چیزی که او را خوش آید و شروی در آن باشد «عسی ان تکرهوا شیئی و هو خیر لکم و عسی ان تعبوا شیئی و هو شر لکم» والله یعلم و اتم لاتعلمون» مسلمان میداند که ثروت و فقر را خداوند برای امتحان باشخاص میدهد، مسلمان خانه این دنیا را جای راحت سرمدی و خوشی ابدی نمیداند و بحطام آن علاقتی بسیار ندارد که برای آن بدبکران حسد بورزد.

مسلمان عزت و شرف را از زیادی مال نمیداند بلکه تقوی را موجب فضیلت میسازد «ان اکرمکم عند الله اتقیکم» مسلمان هر چه را بخواهد از خدا میخواهد و از مردم چشم داشت ندارد و

حسد کردن بآنها را میفایده میداند.

علاوه بر تمام این دروس اخلاقی که در فکر ذهن مسلمان نقش بسته دستورهای مخصوص در باره جلوگیری از حسد در دین ما داده شده است. خداوند در قرآن میفرماید: «آیا پردهمان حسد میبرند از آنچه خداوند بآنها داد ماست» (ن-۴-۵۷) این آیه برای نشان دادن بیفادگی حسد و حیانت حسود کافیست. حضرت رسول (ص) میفرماید: از سه غصه دوری گشت: حسد و حرص و تکبر.

حضرت امیر فرموده: بایکدیگر حسد نکنید که حسد ایمن را میخورد همانطور که میزم آتش را میخورد.

باز از حضرت رسول «ص» مرویست: «بدترین چیزی که از آن برایت خود میترسم آنست که مالشان زیاد شود و بآن بایکدیگر حسد ورزند و یکدیگر را بقتل رسانند. است های خدا دشمنان دارند و ایت دشمنان کسانی هستند که بر آنچه خدا از فضل خود برده حسد میورند».

حضرت عسین بن علی (ع) فرموده که حسد و عجب و فخر آفت های دین هستند.

قضاوت کنید این دستورات و احکامی که رسیده آیا جای تردید باقی میماند که مسلمان از حسد برکنار است؟

بی صبری و عصبانیت یکی از موجبات سلب آسایش خیال بی صبری و عصبانیت است البته مقصود ما از عصبانیت ناخوشی اعصاب نیست گرچه بر روشندان معلوم است حسد ناخوشی اعصاب هم در نتیجه بی صبری و خشم های بی دربی بوجود میآید. مرد عصبانی که در اثر جزئی ناملائی از جای بدر میرود، کاسه صبرش لبریز شده و خشم شیطانی سرش را فرا میگیرد بیش از همه کسی بخود لطمه میزند و سلامت خویش را دستخوش ذوال و روح خویش را دستخوش غم و اندوه میسازد.

امروزه علمای روحی و مادی ثابت کرده اند که هر نوبت عصبانیت انسان را چندین درجه از موفقیت و سلامت و خوشی دور میدارد و در کتب روانشناسان جدید نیز این موضوع را بسیار تذکر داده اند.

در اینکه عصبانیت مایه ناراحتی و اذیت است همه با ما هم عقیده اند و در اینخصوص اصراری نداریم. بی صبری نیز که از بعضی جهات شبیه بعصبانیت است نیز یکی از موجبات ناراحتی خیال میباشد. تحت عنوان بی صبری میتوان بیشتر منبهات اخلاقی را ذکر کرد چنانکه گفته اند

«بی صبری ام العیوب است» در اثر بی صبری و ساختن با ناملایمات اتفاقی و تسکی های موقتی زندگی و حوادث بیشمار روزگار است که انسان همه گونه گاه از قبیل دروغ و دزدی و مردم آزاری را مرتکب میشود و اگر صبر و بردباری داشته باشد از آفات بی صبری مصون میماند

و خیالش پیوسته در آسایش است و خود را برنج و زحمت و خواری و بدبختی دچار نمیکند. برای دفع بی صبری و عصبانیت دیگران دستور هایی میدهند که از مرحله غرض و ثنوی تجاوز نمیکند و بقیه ما خیلی نارسا و بیفایده است. تأثیراتی که دین اسلام در این باره میبخشد بچند طریق است:

اولا - دستورات اخلاقی و عملی که جلو یبصری را از سرچشمه میگیرد مثل نماز و روزه و دستور های قناعت و اکتفا به نسبت و حق خود و جلوگیری از حرص و حسد و غیره که در ضمن این مبحث بتفصیل بیشتری شرح داده شده .

ثانیا - دستورات اخلاقی که مخصوصا درباره خودداری از عصبانیت و یبصری و دفع خشم و فرو خوردن آن و ذکر معایب و نتایج سوء خشم داده اند و خوانندگان عزیز ما میتوانند مقداری از آنها را در کتاب « فرهنگ اخلاق اسلامی » در لغت : بردباری - صبر - خشم - فرو خوردن خشم ملاحظه کنند .

ثالثا - دستورهای عملی که در این باره از پیشوایان ما رسیده منجمله از حضرت پیغمبر (ص) روایت میکنند که فرمود هر کس بدو خشم دست میدهد اگر ایستاده است بنشیند و اگر نشسته است بخواهد تا در اثر این تغییر جسمانی غضبش نیز منصرف شده فرو نشیند و علمای جدید روانشناسی علی از این دستور عجیب که امروز با علوم جدید ثابت شده سخت در شگفت میمانند . هم ایشان فرموده اند که « خشم از شیطانست و شیطان مغلوبیت که از آتش آفریده شده پس وقتی کسی را خشم گرفت تن خود را با آب بشوید . » این دستور صحیح نیز تأثیر بسیار میبخشد . از حضرت علی (ع) روایت میکنند که فرمود در موقع غضب با انگشتان خود از یک تا ده بشمرید . این کار نیز توجه را از موضوعی که مایه خشم شده منحرف کرده و غضب را مینشاند .

علاوه رعایت هر یک از این دستور ها پس از فرو نشاندن خشم عکس العملی در بدنت تولید میکند که اثری کاملا معالف میبخشد و بجای ناراحتی و غم که از غضب دست داده بود شادی و خرمی در دل خواهد نشست و مخصوصا از اینکه آدمی از هوی و هوس پیروی نکرده است صحت سرور است .

خوانندگان عزیز پیش خود حالت یک نفر مرد غضبناک را مجسم کنند که چگونه شیطان موجودش را غم کرده و فرشته آسایش را از کشور دلش دور ساخته است . حضرت باقر (ع) میفرماید : « غضب آتشی از شیطان است و هر وقت کسی غضبناک میشود یاد در رکعایش میافتد و شیطان داخل بدش میشود » پس آیا بجایبست دستورات دین اسلام که ما را از شر غضب و یبصری نجات میدهند مورد تکریم و تعظیم و توجه و عمل ما باشد ؟

اکتفا بحق خود و دفاع از حقوق خویش - یکی از علل ناراحتی خیال بشرد در دنیای واقع های بجای او است که ناشی از عزیز بیجهت دانستن خویش و خودخواهی و برتر دانستن خود از دیگران میباشد ؛ میل ندارد بحق مقرر خود اکتفا کند ، از آن تجاوز مینماید و در نتیجه بحق دیگران لطمه میزند ، حق تقدم مردم را در کارها از بین میبرد ، خود را در همه جا جلو میندازد ، همه چیز خوب را برای خود میخواهد و چیز های بد را برای دیگران میبندد . این اصل ، آسایش خیال را از زندگی او دور میکند و همیشه فکرش به چاره جویی برای عملی کردن خیالات سوء خود مشغول است و چون راههای بدی که در اندیشه میپروراند فطری و طبیعی نیست و با دخالت شیطان انجام میگردد اندیشه و فکر و حتی تمام زندگیش دچار ناراحتی میگردد .

درباره اکتفا کردن بحق خود و تجاوز نکردن بحق دیگران هیچ دستوری در جهان بای اسلام نیرسد زیرا دین اسلام دستورات عملی و عملی را در این باره توأم ساخته و در وجود مسلمانان

منفر کرده است .

با مراجعه به فصل فوائد اخلاقی کتاب « نماز » خواننده عزیز میتواند مقصود مرا دریابد که چگونه بجا آوردن یکی از آداب اسلامی که نماز باشد ، این اصل بزرگ اخلاق پس اکتفا بحق خویش و دست اندازی نکردن بحق دیگران را در جامعه ما عملی میسازد .

دستور های اخلاقی بسیاری نیز در این باره رسیده و احکام قرآنی که مردم را از تجاوز بحق دیگران نهی میکند و همچنین احکام پیشوایان اسلام در موضوع فوق زیاد است و خوانندگان عزیز میتوانند شمه از آنها را در کتاب « فرهنگ اخلاق اسلامی » تحت عناوین خودخواهی ، غیرخواهی ، رعایت حق ، نیت ، نیکی و بدی ، ملاحظه فرمایند .

یکی دیگر از اصول مهمی که بجا آوردن آن موجب آسایش خیال است دفاع از حقوق خود میباشد که آنها نیز دین اسلام علا و علما میآموزد .

همانطور که در این دین برای تجاوز نکردن از حق مجازات تعیین فرموده برای بدست آوردن حق خود نیز تعزیرش کرده و خلاصه دستور او اینست که « مال خود و اموال خود بدانید و مال مردم را مال مردم » .

بعلاوه دستورهایی که دین ما در باره کسب و کار و کوشش و بدست آوردن روزی میدهد و شمه از آن در این کتاب اشاره خواهد شد کافیست که سستی و تنبلی را از وجود اشخاص زدوده و آنان را برای دفاع از حقوق حقه خویش آماده نگاهدارد . عدالتی که در دین اسلام مقرر شده علاوه بر رعایت داد در باره دیگران عدل کردن درباره خود را نیز شامل است .

خودداری از آزار مردم و نتایج آن - احکام بزرگی در قرآن مجید و احادیث و دستورات بسیاری از پیشوایان ما در باره خودداری از آزار مردم رسیده است که طایف میخوانند شمه از آنها در فرهنگ اخلاق ملاحظه کنند . هیچ دستوری در دنیا پندها و احکامی چس چسبیده نبوده زیرا دین اسلام نه تنها بر رعایت ممنوع سفارش میکند بلکه در باره موجودات دیگر یعنی حیوانات نیز تأکید بحسن رفتار نموده است . دین اسلام اصول وحدت اجتماعی را بهترین طرف بیان کرده است . نتیجه خودداری از آزار مردم در زندگی انسان و در آسایش خیال بسیار دارد که میتوان آنها را بدو قسمت منقسم نمود .

اولا کسی که فکرش از آزار مردم نهی باشد از زمانی که در این راه شیطانی بساید باندیشه و قوه تفکرش وارد شود ببارت دیگر از اندیشیدن راههای حله و تبرک و کلاه برداری و دزدی و سایر چیزها مصون میماند .

ثانیا در نتیجه آزار نکردن مردم دیگران هم در زندگی او را آزار نبرسانند و حتی از اذیت و آزار مردم بد نیز محفوظ میماند زیرا هر چه مردم بها کنند عکس العمل کارهای خود ما است که مانند صدای منعکس در کوه بها بر میگردد .

اینکه بد کردی برو این میباش
این جهان کوه است و فعل ماضی
زانکه نغم است و پرویانه خدش
سوی ما آید صدا ها را ندا

خدمت بخلق و نتایج آن - جایی که آزار نرساندن باشخاص چنین اثر بزرگی در آسایش خیال میبخشد البته خدمت بخلق تأثیری برتر و مهتر خواهد داشت .

تأثیر خدمت بخلق را در آسایش خیال و حتی خوشی و راحتی فکر بدو نوع میسوان

محدود کرد.

اولاً خدمت کردن بدیگران لذت‌ترین سعادت را برای انسان تولید میکنند، خصوصی حقیقی در خوش کردن دیگران است. اروپائیان نیز که در امور مادی و خود خواهی مشهوراند مثلی دارند که میگویند:

«اگر در جهان خوشبختی حقیقی وجود داشته باشد در خوشبختی کردن دیگرانست» بنابر این یکی از بهترین چیزهایی که موجب راحتی خیال و خوشبختی است سعی در خدمت به مردم و خوشبختی دیگرانست.

آنکسی که معتقد شود که بنی آدم عضوهای یکدیگرند چرا که در آفرینش از یک گوهر آفریده شده‌اند البته زندگی او قرن خوشی خواهد بود و هرکاری که در پیش بردن این چرخ بزرگ بنی انسان انجام دهد مرتش را فراهم خواهد کرد.

دومین اثری که خدمت بخلق در راحتی فکر میبخشد عکس العمل آن در مردم است چرا که مردم بنده احسانند، باینکه میتوان بزرگی و احترام رسید. آنکسی که خدمت بخلق را پیشه کند از دیگران نیز خدمت و فایده می‌بیند، هر وقت مشکل در زندگی او پیدا شود یاریش میکنند و مشکلش را برمی‌دارند و آسودگی خیال برایش فراهم میکنند. مگر آسودگی خیال چیست و کدام است؟

در باره خدمت بخلق هیچ دستور و ترتیبی بهتر از دستورهای اسلامی در جهان پیدا نشده و اسلام علاوه بر سبلة دستور روزه و زکوة و خمس و انفاقهای واجب و مستحب و عبادت بوسیلة دستورهای اخلاقی این اصل را علی ساحت و خوانندگان میتوانند در فوائد اخلاقی و اجتهاد کتاب «روزه» و مبحث «خدمت بخلق» مکتب فرهنگ اخلاق از این دستورات ملاحظه فرمایند.

حسن خلق - حسن خلق در راحتی خیال دو اثر بزرگ می‌بخشد یکی اینکه صاحب خود را خوش و شاد نگاه میدارد و او را از لطمه‌های مغرب همبایت و غم و تندی و هيجان و تأثر منط میکند و از فوائد آرامش خیال و تعادل خلق و شادی و آسایش روح برخوردار میسازد. دیگر اینکه در اثر حسن خلق دیگران بجانب او جلب میشوند، هیچکس حتی بدان نسبت باو تندی و ظلم نمیکند. مردم بخدمت باو مایل میشوند و در مواقع سختی یاریش میکنند. اسلام دو باره حسن خلق تأکید بسیار کرده و نمونه آنرا در تحت عنوان حسن خلق میتوانی در (فرهنگ اخلاق اسلامی) بخوانید.

اسلام آنقدر بحسن خلق اهمیت میدهد که روزه توأم با کج خلقی را صحیح و کامل نمیشمارد. علاوه بر تعلیمات اخلاقی اسلام در باره اکتفا کردن بحق خود انسانرا از لطمه زدن بحق دیگران مانع میشود و مانع بهم زدن تعادل اخلاق است. تمام صفات اخلاقی که در اثر تعلیمات اسلام بوجود میآید بهم مربوط است و بدین لحاظ نباید تعجب کرد که چگونه صفات مختلف موجب تشکیل یا تشدید و تأیید یکدیگرند.

راحتی خود و اهل و عیال - در فصل سوم کتاب درباره اهمیت که دین اسلام بدو موضوع

راحتی زندگی مخصوصاً راحت نگاهداشتن خانواده داده است سخن خواهیم گفت و مقصود از ذکر موضوع در اینجا اینست که نشان دهیم راحتی زندگی خسود و خانواده بزرگترین موجب آسایش خیال خواهد بود. وقتی که انسان از حیث معاش، سکنی، خوراک، فرزنداری در راحت باشد آسایش از وجودش می‌رود.

دستوراتی که اسلام در این باره میدهد برعکس سبب آسایش خیال است.

صله رحم - کثر موضوعیست که دین اسلام باندازه صله رحم بدان اهمیت داده باشد و یکی از دستورات اکید دین درباره احسان و رعایت حال پدر و مادر، فرزند، و خویشاوندان است و خوانندگان میتوانند تحت همین عنوان در فرهنگ اخلاق برخی دستورات اسلامی را ملاحظه فرمایند. اگر میل دارید در تمام دین‌های جهان بررسی کنید، جمیع کتب فلسفه و اخلاق را در و در سازید و ببینید که در همه آنها عتر آئینه اسلام در این باره دستور میدهد وجود دارد. خبر نیست و یکی از موجبات بسیار شرف اسلامی همین صله رحم است.

می‌گویند نتیجه آن در آسایش فکر چیست؟ وقتی که انسان روابط خویش را با مردم خود که صله وجود او هستند بطرز نیکویی محفوظ دارد، وقتی که بآنها احسان کند و احسان و یاریشان را جلب نماید، هنگامی که در اثر کمک متقابل احتیاج خانواده‌ها و خوشی بر سر آن گردد آنوقت است که در تمام افراد خانواده آسایش خیال حکمفرما خواهد شد و آن زمان است که آسودگی در خانواده و در فرد موجود میگردد.

همسایه - از مزایای بزرگ اسلام که باز هم در عالم بی نظیر است رعایت همسایه میباشد و بطوری موضوع همسایه در اسلام تأکید شده که پیشتر فرمود:

«جبریل آنقدر در باره همسایه بن تأکید کرد که پنداشتم برای او اذن فرمایند» حق همسایه در اسلام چنان بود که پیشوای دین ما سر مشق آنرا علاوه بر پیام چهارمین صلوات بر سالیانی چند از دست همسایه یهودی خود لطمه دیدند و خاکستر پسرشان ریخته شد و هیچ اعتراضی نکرده حق همسایگی را محترم شمرده و روزی که انفاقاً خاکستر معهود ریخته شد فرمودند: «این همسایه ما کجا است که امروز مقرری ما را ندهد؟» و چون دانستند مرتبی شده عذرش رفتند. این بود نمونه حق همسایه. اسلام تأکید میکند که نام همسایه تو گریخته است او نباید سیر بازی، اسلام تا چهل خانه اطراف را همسایه میداند، اسلام اذیت به همسایه را گناه بزرگ میسازد. اگر بقوام تمام دستورات اسلامی را که در باره همسایه گفته شده در کم محاج کنایه باین فطر خواهم شد و خوانندگان شمه از آنرا میتوانند در فرهنگ اخلاق» بخوانند.

خوب آیا میدانید که کمک متقابل همسایه‌ها نسبت به یکدیگر و مراحم شدن بهم چه تأثیری در آسایش زندگی همگی و راحتی فکر تولید میکند.

همسایه بعد از خانواده دومین نماینده احتیاج اجتماعی شخص است و بتر از هر کسی شایسته داد و ستدی باو است. کمک همسایه‌ها خانه ما را آباد میکند، زندگی را خوش میسازد، احتیاجها را دفع مینماید. مگر راحتی خیال چیست؟

میانگه روی - سر سلسله خوشی و آسایش زندگی مسایه روی و اعتدال است و باید

میان روی را در تمام شؤون حیات حکمفرما کرد تا خوشی و مسرت و راحتی فکر نصیب انسان شود. تخطی از هر دو سو یعنی افراط و تفریط در چیزها تبادل زندگانی را بهم میزند و گرفتاری و غم بار میآورد. افراط در خرج یعنی اسراف موجب تنگدستی و پریشان حالی است. بخل مایه بدبختی و پستی و حرمان و تنگدستی است. اعتدال در خرج و در بخشش و سخاوت مروت سعادت میآورد.

اسراف در خوراک و آشامیدنی و لباس موجب امراض گوناگون و تنگدستی و اضطراب وجود انسانی و اختلال زندگی است و تفریط در آن نیز ضعف و بیچارگی و فرومایگی بوجود میآورد. افراط در شهوات انسان را بیمار و زبون و نمکین میسازد و عمر را دستغوش پریشان حالی میکند و خودداری از بکار بردن قوای حیاتی نیز یأس و غم تولید میکند. اعتدال در همه شؤون زندگی خوبست، همه جالا زم است و میان روی است که آسایش خیال فراهم مینماید. اندکی تخطی از قوانین میان روی این آسایش را بهم میزند.

آیا تراز بنایی را دیده‌اید که حباب کوچک هوایی آن چگونه با اندکی تکان خوردن بیابن و بالا میرود آسایش فکری نیز مانند آن حباب است که اگر دست تخطی افراط یا تفریط تراز وجود را کج کند آسایش باینطرف و آنطرف میرود و مفهوم خود را از دست میدهد.

در باره میان روی نیز هیچ دین و هیچ دستور اخلاقی نتوانسته بیابان دستورهای اسلامی برسد. اسلام بدو طریق اصل اعتدال را در جامعه حکمفرما میسازد: علمی و علمی، طریق علمی آن سبقت در سوره‌های نماز و روزه است که در اینجا وارد بحث آن نمی‌شوم زیرا در کتاب نماز و روزه مورد گفتگو قرار گرفته است. دستور علمی و اخلاقی احکام قرآن مجید از قبیل آیه «کلوا و اشربوا ولا تسرفوا» در باره اعتدال خوراک و دستورهای پیشوایان دین میباشد. علاوه در باره میان روی بطور اعم نیز دستورهایی بما داده‌اند و میتوانیم نمونه از انواع این دستورها را در کتاب فرهنگ اخلاق اسلامی پیدا کنیم.

راستگویی - آسایش دروغگو در زندگی خیلی کم است زیرا دروغگو پیوسته در معرض رسوایی خیانت‌های خود و آشکار شدن دروغش میباشد. دروغگو خود متوجه است که تا گفتن دروغ از راه راست فطری و طبیعی منحرف شده و از قوانین آفرینش قدم پیکار گذارده و خود را مظهر لطمه این تخطی است. برعکس راستگو در جایگاه گرامت و آسایش است، راستگو همیشه مغرور، غایب، سر بلند و عزیز است.

آیه حلی از فلاسفه و بزرگان اخلاقی در باره صفت راستگویی تأکید کرده‌اند ولی آیا دین یا اخلاقی پنداشده که دروغ را جزو بزرگترین گناهان کبیره بشمارد و مردم را از آن نهی کند. آری با این نام دینی است که بگوید: «تمام اعمال زشت در خانه است که کلید آن نهاد دروغ است.» اقدام آیین است که دروغ‌گور ملعون از طرف آفریننده زمین و آسمان قلعیداد کند؛ برای بدین رنج و دشواری که در باره راستگویی و دروغ‌گویی در دین ما داده‌اند بهین نجات در فرهنگ اخلاق مراجعه فرمائید.

تکلف - تکلف مایه زحمت زندگی است و انسان را دچار مشکل‌های بسیار میسازد. تکلف مغرب آسایش است. تکلف حیات آدمی را مقید میکند.

بگانه اصل اخلاقی که در جهان اصول تکلف را از بین برده دین اسلام است که سر مشق اصلی آن نیز توسط پیشوایان داده شده است. پیغمبر ما با آن عظمت معنوی و مادی بلباس و منزل و خوراک خود اهمیت نمیدادند، در مجلس‌ها صدر و ذبلی معین نمیکردند، آداب‌بزنه‌گی را بر خود سخت نمیکردند. سایر پیشوایان دین حتی الف‌مورد از تکلف در لباس و خوراک دوری میکردند. یادست خود لوازم زندگی خویش را فراهم میکردند. بابازوی خود ذراعت کرده حاصل درو میبستند، در بازار بار پشت کشیده بخانه میبردند.

دستورهای اخلاقی بسیاری نیز در باره پاره کردن قید تکلف بیاد داده‌اند. اصولا تکلف را از اسلام دور دانسته‌اند که «تکلف با اسلام همساز نیست» پیغمبر اسلام فرموده است که «هر کس تکلف کند یا دیگری را بتکلف اندازد من از او بیزارم».

انجام تکالیف دنیوی - بشر برای این دنیا آفریده شده و باید در کرة زمین بسربرد و اگر میخواهد راحت باشد لازمست که قوانین آفرینشی را که بر دوش او نهاده شده اطاعت کند. اگر چنین نکند آسایش خیال او از بین میرود و حتی زندگی برایش مشکل میشود.

آزادی مطلق در جهان وجود ندارد و آزادی ما مقید به شرایطی است که زندگی در این جهان ایجاب مینماید. آنکسانی که بشیال راحتی سر به پیاپان نهاده از تکالیف‌های الهی و فرار میکنند در اشتباهند و حیوانی هستند که در عالم وجود بهیچکس جز بخود آنهم بطور ناقص استفاده نمیکردند. علاوه سراسر زندگی‌شان فرین نکت و پستی است. باین لحاظ است که اسلام و هبانیست را که یکی از شیوه‌های عبادت دین مسیح بودرد کرده فرمود: «لا رهبانية فی الاسلام».

دین اسلام به پیروان خود تأکید کرد که امور دنیوی را انجام دهند و پیشوای آن گفت که هر کس دنیا را بجهت آخرت و آخرت را بجهت دنیا ترک کند مسلمان نیست.

حضرت علی «ع» مظهر اخلاق اسلامی فرمود که «برای دنیا چنان باش که گویی همیشه در آن خواهی بود و برای آخرت چنان باش که گویی فردا خواهی مرد».

سخنانی هم که در دین ما راجع بانجام اعمال آخرتی و پست دانستن دنیا و توجه نکردن بدان وارد شده جنبه افراطی ندارد، علاوه دنیایی را که دین مأموم میداند دنیای حرم و حسد و خل و شهوت و سایر صفات حیوانی است نه دنیایی که در آن روز حلال کسب میشود و کار و کوشش برای تأمین آسایش فردی و خانوادگی و اجتماعی انجام میگردد.

هیچ دینی فاصله و حد وسط و نتیجه مستحسن دنیا و آخرت را مانند اسلام روشن نکرده و موضوع چنان مهم است که ما بعدها کتابی در باره دنیا و آخرت بنویسیم اسلام منشور حوامیم ساخت.

برای نشان دادن اهمیت موضوع کفایت شمارا متوجه سازم که دین اسلام برای هر يك از امور دنیایی مثل کسب روزی حلال، تجارت، راحت کردن زن و ... انعام تکالیف نسلی و زنا شومی تربیت اولاد حتی خوراک و خیره نوابهای آخرتی معین کرده است و حتی آنکس که فقط در فکر آخرت هستند بانجام کار دنیا و ادار سازد، خلاص کار حلال دنیوی را نیز در مسیر نوشته راه آخرت قلعیداد نموده تا اگر کسانی هم پیدا شوند که هشان تنها مقصود با آخرت باشد در

تکالیف دنیای دلسردی نیا بند .

اما باید در نظر داشت که انجام دادن تکالیف های دنیایی اگر جنبه افراط بیوید یا سایش زبان میرساند و همین حدود است که اسلام بانهایت دقت حفظ کرده و دیگران نتوانسته اند آنرا حفظ نمایند . یا مانند رهبانیت دین مسیح بتفریط افتاده موجب انقراض نسلیها و پراکندگی نژادها میشوند یا مانند تعلیمات مادی اروپا شهوات و فحشاء را در جهان شیوع میدهند . خلاصه سخن آنکه انجام تکالیف دنیا وقتی آسایش فکر میآورد که از حدود خارج نشود و حدود اینرا جز اسلام هیچ دینی تعیین نکرده است .

ترسیدن از مردم و از چیزها - این تعلیم خاص اسلام است و هیچ جای دیگر نظیر آنرا نمیتوان یافت . دین اسلام در اثر تلقین عقیده توحید ، در اثر بوجود آوردن توکل در نهاد اشخاص ، در اثر اطمینان دادن بمقتضیات کار ، در نتیجه وادار کردن مردم بحفظ حقوق خود و تعدی نکردن بدیگران ، در اثر راستگویی و درست کرداری که در مسلمان بوجود میآورد این را نیز در وجود او مغیر نمیکند که از هیچکس جز خداوند ترسد . مسلمان میداند که تمام امور بدست خدا است و در اثر تعلیمات بسیاری که از قرآن فرا گرفته بقیه دارد که هیچ چیز و هیچ کس بدون اجازه خدا نمیتواند باو ضرر برساند ، مسلمان میفهمد که ضرر و نفع از جانب خدا میسرند .

بنابراین مسلمان باسباب یعنی وسیله های انجام گرفتن اراده خداوندی اهمیت نمیدهد و در هر سببی موجب الاسباب را می بیند . پس میداند که ترسیدن او از مردم کمال حماقت است . مسلمان مرگ را در صورت داشتن توفیق آخرت دروازه نجات از تنگنای دنیا و بدبختی های آت میداند بنابراین از مرگ باکی ندارد و وقتی از مرگ ترسد از هیچ چیز نمیرسد (برای سر آمد ضررهایی که مردم از آن میترسند مرگ است و از آن بالاتر چیزی تصور نمیکند . پس با اینگونه افکار و این شجاعت راه خدائی مسلمان خیالش راحت و آسود گیش همیشه نامین است . هیچ عاملی مایه هراسش نمیشود . هیچکس تعادل اخلاقیش را بهم نرساند و اصل مزبور مانند پیه ، آسایش فکرش را نامین میسازد . پیشوای اسلام فرموده است :

(هر کس از خدا ترسد خداوند دل مردم را از او میترساند و هر کس از خداوند ترسد دل او را از تمام مردم میترساند .) اینست فرق تعلیمات دین اسلام با تعلیمات دیگران در بوجود آوردن آسایش دنیایی و آخرتی .

امیدوار نبودن بمردم - همچنانکه ترس از مردم آسایش خیال را بهم میزند امیدوار بودن بدانها نیز موجب اختلال راحتی است چرا که مردم متوقع پیوسته چشم بدست دیگران است . دیده اش ب مردم دوخته شده ، انتظار بیکی دارد و این انتظار روحش را در شکنجه و آزار میدارد چرا که گفته اند لا تعقارا شمن الموت ، انتظار از مرگ سخت تر است .

دین اسلام با تعلیمات خود امید از مردم را از دل مسلمان ریشه کن میکند و امیدهای او را يك محور متوجه میسازد و آن خدا است - وقتی که انسان منبع تمام غوئیها را آنجا دانست ، هنگامی که فقط يك نقطه چشم دوخت و از نقاط مختلف و منشئت و غیر مطمئن چشم پوشید ، وقتی که تمام خواهشهای زندگی خود را از يك منبع درخواست کرد ، آسایش خیال نامین میشود . مثالی برای شامیزم

اگر شما انسانا با شخصای زیادی مقروض باشید و بستانکاری هر کدام مبلغی جزئی باشند چقدر میل دارید از یک نفر يك مبلغ کلی گرفته بین تمام بستانکاران جزء خود قسمت کنید تا طرف حساب شما یک نفر باشد و خیالتان آسوده شود . چنین نیست ؛ بسیار خوب وقتی که در يك مورد زندگی این اصل در آسایش فکر چنان مؤثر است پس اگر در تمام امور حیات طرف حساب انسان یکی باشد بهتر است یا اینکه اشخاص بسیاری با او طرف باشند ؛ مسلمان بایدك منبع سر و سر دارد و آن هم منبعی است که اعلام داشته دناذ سلك عبادی علی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان و وقتی که بندگان من راجع بن از تو پرسند بگو که من نزد بکم ، دعوت خواسته و اجابت میکنم .

منبعی است که توجه تمام بندگان را بخود منحصر کرده و از همه جا و همه کس بریده است .

چه چیزی بیش از این آسایش انسان را نامین میکند ؟

خوش بینی - یکی از موجهات آسایش خیال خوش بینی و بگو دین جهان است . فلاسفه و بزرگان در باره خوش بینی و لوی از بدبینی سخن بسیار گفته اند و حتی بدبین را مغرب جامعه ها و خراب کننده دنیا دانسته اند . شخص بدبین مریض و بیچاره و مرد خوشبین خوشبخت و آسوده است .

با اینحال فلاسفه نتوانسته اند خوشبینی را در مردم تلقین کنند زیرا سخنان آنها هر چند زیبا و خوب باشد وقتی عادات و رسوم و تعلیمات اخلاقی و صفات جامعه ها خلاف آنرا متبول سازد این سخنان زیبا چه نتیجه می بخشند ؟

تعلیمات دین اسلام طبعا و بطور انوماتیک اصل خوشبینی را در اشخاص بوجود میآورد . مسلمان دنیا را زیبا می بیند زیرا همه را آفریده بدست خداوند آفریننده خوش و همه را به دور در دست خداوند میداند ، جهان را مظهر وجود و قدرت خداوندی میشارد و همه چیز را در اصل مخلوق بودن با خود برادر میداند .

جهان خرم از آدم که جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

مسلمان همه مردم ، همه ابنای آدم را اعضای خود و اعضاء بیکر اجتماعی که خود نیز جزء آنست میشارد ، و میفهمد که :

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش يك گوهرند

اصل خوشبینی اسلام در وجود هر مسلمانی مغیر شده و همین است و که روابط اجتماعی را نزدیک میکند و پرندة خوشبختی دنیا و آخرت را بر همه میبشاند . این تعلیمات اخلاقی است که سندی را وادار کرده بگوید :

دواندرز فرمود در روی آب

مرا شیخ دانای مرشد شهاب

وگر آنکه در جمع بدین بیاش

یکی آنکه در نفس خود بدین میباش

امید به آئیه - امید بآیه نیز نوعی خوش بینی است که فقط با زندگی خود شخص تماس دارد . مسلمان در زندگی خوشبین است ، امید بخداوند دارد ، تمام کارهای خویش را از خدا میداند ،

چشم او فقط منبع رحمت خداوندی دوخته است و میداند که در زندگی هر چه برای او پیش بیاید خیر او است.

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر او است

در صراط السقیم ابدل کسی گمراه نیست

مقصود ما از ذکر امید بآئیه در این مبحث منحصر بآئیه امور دنیوی است والا آئیه اخروی که در فصل چهارم ذکر میکنیم یکی از بزرگترین اسرار خوشبختی انسانست. در امور دنیوی نیز مسلمان فکرش نسبت بآئیه آسوده است در صورتیکه هیچ تعلیم دینی و اخلاقی نمیتواند اطمینان بآئیه در انسان بوجود آورد. هیچ دستوری نمیتواند افکار تاریک و پروانه های سیاهی که بالهای تاریک خود را باطراف منزه آدمی جولان میدهند دور سازد، هیچ چیزی جز عقیده اسلام برده های تاریک بدینی و عدم اعتماد بآئیه را از وجود آدمی زایل نمیسازد. کسی فکر کنید تا با من هم عقیده شوید.

توکل - توکل که واگذار کردن کارهای خود بخدا است نیز از بهترین موجبات آسایش خیال است. توکل مخصوص باسلام است و در اثر تعلیمات اخلاقی قرآن مجید و پیشوایان دین ما بوجود میآید و دستور دیگری برای تولید آن در جهان نیست. بلفظ توکل در فرهنگ اخلاق مراجعه فرمائید.

نباید توکل را با تکیلی و مستنی آمیخته کرد زیرا همانطور که اسلام امر بتوکل میدهد ده برابر امر بکار و کوشش نیز میدهد و میگوید کار را بکن و آنچه از قدرت تو برمیآید انجام ده و نتیجه آنرا بخدا واگذار کن تا در اثر حرکت توازن خدا برکت برسد.

با توکل باید زانوی اشرار را بست و بی عمل منتظر نتیجه بود. اما مبدا ابرار کنند که وقتی انسان عمل را انجام داد دیگر چه لزومی بتوکل دارد و نتیجه خود بخود میرسد. اگر چنین بود پس این همه ترس از عذبت و نشت و تردید رانی که در مردم بی توکل می بینیم چیست مگر کار را انجام نمیدهند؟ چرا نه تنها کار میکنند بلکه با هزاران گونه احتیاط و فکر تمام جوانب کار را بررسی میکنند، زیر و رویش را بحال خود تأمین میکنند تازه باز هم بمافیت آن اطمینان ندارد و ترس عدم موفقیت فکر آنها را شکجه میدهد. تعلیمات اسلام این خطر را از انسان رفع میکند، اعتماد بنفس بوجود میآورد، پس از انجام شدن کار خیال را راحت و یکطرفه میکند، نشت و تردید و شک را دور میدارد. خلاصه آسودگی ارزانی میدارد. آیا آسایش بهتر از اینها سراغ دارید؟

کوشش - گفتیم که تعلیمات اسلامی که در باره توکل داده شده مخالف کوشش نیست بلکه لازمه و همراه آنست. اما کوشش را نیز باید از این نقطه نظر نیز بررسی کنیم که موجب آسایش فکر و خیال میشود. آیا تاکنون برای شما اتفاق افتاده که در زندگی اشعاعی ست و تنبلی بررسی نمائید؟ آیا دیده اید که چگونه این بیچارگان پیوسته دستخوش تردید و شک و غم و یاس هستند؟ مردم خام میدانند که تبلی مایه آسایش است در صورتی که در عمل می بینیم چیزی بیشتر از تن بروی و یکاری مغرب آسودگی و مایه حزن و الم نیست. علاوه یکاری دنبال های تباه کننده در پی دارد و نتایج سودی متعاقب آن میآید که آنها نیز سربار غم و غمه میشوند.

شیطان مترصد است که اشعاعی بیکار باشند تا بیکر آنها رخنه نماید و هرگز نمیتواند بیکسانی که مشغول کاری هستند نزدیک شود. تعلیمات اسلام تسکین دهنده کسی بیکار باشد تا گرفتار شیطان شود و حتی مواقع یکاری اجباری را نیز با ذکر و یاد خدا توانم کرده است که آدمی را از خطر نزدیک شدن شیطان محفوظ کند. اسلام کار و کوشش را مایه نجات و سعادت دانسته است اسلام ترقی در دنیا و آخرت را نتیجه رحمت آدمی میداند و پادشاهای بی جهت و بدون هیچ دردی کسی قائل نیست. اسلام رحمت دنیوی را نتیجه بخش آخرت بشمارد.

در باره اهمیت که دین ما بکار و کوشش میدهد میتوانیم نمونه تحت عنوان «کار» و «کوشش» «کسب» و «تجارت» در فرهنگ اخلاق اسلامی بخوانید.

علم - تمام بزرگان جهان عقیده دارند که بزرگترین لذت های دنیا و آخرت در آسایش خیال علم و بدترین بدبختی و سختی جهل و حماقت است. نادان گور است و نمیتواند برخوردار شود، احق بی علم چون حیوانی زندگی میکند و مانند بهائم اردو میشود.

تأثیر علم در آسایش خیال بسیار است زیرا که علم چشم و گوش انسان را حقایق جهان آبادی نشان میدهد، میفهماند که اتفاقات کوچک و بزرگ در جهان منظم و سلب آرامش فکر است چندان مهم و در ناموس حیات قابل توجه نیست. علم دشمنی را خوشبینی تولید میکند، خود بینی و جاه طلبی را فرو مینشاند، قناعت ایجاد میکند، موجب پیدا شدن تمام صفات اخلاقی که در این فصل ذکر شده میگردد. این وسیله برای همه کس روشن است دینی که بجام اهمیت میدهد دین اسلام است و بزرگترین دشمنی در اسلام میآموزد. ده ست و دشمن در این قسمت موافقت که علم مخصوص اسلام است را برتر از ایمان و دین شمرده و همه جا اول نام آنرا ذکر کرده، اسلام حجت بر همه جاهل بالاتر میداند، علم را برای مسلمان، مرد یا زن واجب میشمارد، تحصیل علم را هر چه چنان باشد تا کبد میکند. برای بی بردن باین موضوع خوانندگان را بدیباچه کتاب «مساحت» و «د اسلام و علم امروز» راهنمایی میکنم و چون در این دو کتاب این موضوع شرح داده شده محتاج بنکرار نیست. پس اسلام علم تولید میکند و علم آسایش خیال میآورد.

دشمنی - دشمنی موجب ناراحتی فکر و تلخی زندگی است و دوشنی مایه آسایش خیال است.

(نهال دوستی بنشان که کام دل یار آورد دوخت دشمنی بر کن که رنج بشار آورد)
حافظ

محبت، دنیا را بهترین صورت تبدیل میکند چرا که اصلا بنای عالم بر محبت و دوستی است و استوار ترین بناها بنای محبت است.

(خلل پذیر بود هر بنا که مبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است)
قوام هستی و وجود بر محبت است و خداوند عالم را با محبت اداره میکند. هر چیزی که بنای آن بر محبت استوار باشد پایدار میباشد والا ناموس عالم آنرا ازین میبرد و متزلزل میسازد. دینی که بنای آن بر محبت باشد دین حقیقت و راستی است. بفرآن مجید بنگرید و صفات محبت

و بزرگواری خداوند را از آن بشنوید .

اتحاد و صمیمیتی که از آن تراوش میشود بقلب شما چه تأثیری میکند ؟ سخنان پیشوای دین اسلام و ائمه را مورد توجه سازید و ملاحظه کنید که چه اصولی از آن استنباط میشود . به سخنانی که درباره محبت و دوستی و خدمت بخلق و مهربانی و غیر خواهی و نهبی از دشمنی و بدخواهی فرموده اند گوش فرا دارید تا ببینید تعلیمات اسلامی چه معنی بوجود میآورد . اسلام در میان خانواده ، بین پدر و مادر و فرزند ، زن و شوهر ، اقوام و خویشان ، دوستان و برادران و حتی تمام مؤمنین و تمام اهل عالم روابط برادرانه برقرار میکند ، اسلام تمام بشر را عضو یک پیکر میسازد و بیکد کردن و باری رساندن بهم تحریک میکند .

اسلام رشته های محبت را در میان مردم گره میزند و تمام این رشته ها را یک جا وصل میکند (واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا) همگی برشته خدا چنگ دهید و پراکنده نشوید . وحدت و محبت و مهربانی آسایش خیال میآورد و اسلام وحدت و محبت تولید میکند ؛ اینست مزایای اسلام

غم و شادی - یکی از بزرگترین موجبات سلب آسایش غم خوردن است . هنگامیکه غم بر کشور وجود آدمی تسلط پیدا کند خوشی از آنجا رخت مینهد . وقتیکه دبو غم روی آورد فرشته آسایش میروید . حضرت رسول میفرماید : « هر کس ملامت بر او غلبه کند آسایش از وی دور میشود . غم بسی از پیری است »

اگر کسی توانست غم و غصه را از وجود خود زایل سازد اکسیر خوشی و راحت فکر بدست آورده است اما آیا این اکسیر حقیقی است و آیا میتوان وسیله پیدا کرد که غم مروجود آدمی تسلط پیدا نکند ؟ در همان تاکنون نمایان شده که ما آن بنوا عم را از مردم دور کرد زیرا غم چیز است که روح را موهبت های مختلف و نعمت شرایط متفاوت در دل اشخاص میپاشد و چهره های صبری ببخشد آنها را از بین بردارد . هیچ فیلسوف و معلم اخلاق و هیچ عالمی مردم را از قید حزن و بار غم خلاص نکرد بلکه وجود خود را نیز ارقید آن توانست رها بسازد .

اما شاید از این کار ما وس بود زیرا اکسیر غم زدا در عالم وجود دارد و دواى آن دود بدست اسلام است . اسلام ، تعلیمات خود حزن را از دل مؤمنین بیرون میرد . با دستور های دنیائی ، با الهام محبت و دوستی و نیکی متقابل بین مردم و فریاد رسی و تعاون مؤمنین با هم امور جهانی را سهل میسازد و حتی غم باقی نمیگذارد ، اسلام با تلقین توکل و انحصار امید و ایم بعدا و بریدن این دو اصل از مردم طایر آرامش را بر قلب ها نازل میکند ، اسلام دردستور هدائی قرآن همه جا مؤمن را « و امر حدائی رفتار کرده و ایمان آورده اند نوید میدهد و غم را از آنها زایل مینماید » لا خوف علیهم ولا هم يحزنون .

اسلام میگوید که همه غمها و مصیبت ها از خداست و محزون شدن بدان مورد ندارد ؛ ما اصاب من مصیبة الا باذن الله و من یؤمن بالله ید قلبه والله بکل شیئی علیم (۱۱۰-۶۴) هیچ حادثه نرسد مگر بفرمان خدا و هر کس بخدا ایمان آورد قلبش را هدایت میکند و خداوند بهر چیز داناست .

ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان یراهما انت ذلك حلی الله سیر (۲۲-۵۷) هیچ بلائی در زمین بوجود نیاید و بر شما نرسد مگر اینک قبل از اینکه آنرا بدید آوریم نوشته شده بوده همانا که اینکار بر خدا آسانست .

مسلمان بیهوده دچار اندوه نمیشود و پریشانها و بلای روزگار او را از جا پس نمیبرد زیرا باو دستور داده شده « لکیلا تعزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم (۱۴۷-۳) ماننا اندوهگین نشوید بر آنچه از دست شما رفت و بر بلائی که بشما رسید . الذین اذا اصابهم مصیبة قالوا ان الله و انا الیه راجعون - اولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهندون (۱۵۶-۲) آن کسانی که وقتی مصیبت بر آنها رسید گفتند ما از خدایم و بسوی او نیز باز میگردیم . انها است که بر ایشان درود و رحمت از جانب خدا رسیده و آنها هستند راه یافتگان .

پس مسلمان در هر حال از غم برکنار است و نه آنچه از بلا باو میرسد او را مصیبت میدارد و نه آنچه از دستش بدر رود در نظرش بزرگ و مهم جلوه گر شده موجب اندوهش میشود .

شادی زیاد نیز موجب بهم زدن تعادل آرامش خیال است . انسانرا مادا و مفا مریض میکند ، توازن اعصاب را بهم میزند و آنها را دچار تشنج میسازد ، منز را بفعالیت افراطی وادار میکند ، جریان قلب را تند میکند ، انسان را از حال عادی خارج میسازد و بهمین طریق روح او را در دستخوش افراط و تشنج مینماید . علاوه خوشی ، تکبر و غرور که مغرب خوی انسانیت و بدید آورنده صفات شیطانیت بوجود میآورد ، خوشی زیاد انسانرا از یاد خدا و راه نجات باز میدارد ، دستگیری پدروماندگان و خدمت بخلق را از نظر میزداید و آدمی را منحصر باعمال حیوانی و بهیمی میکند . خلاصه همانطور که غم تعادل روحی و مزاجی را برهم میزند خوشی هم که نقطه مقابل یعنی راه تفریطی است موجب اختلال آسایش جسم و روان است . هیچ تعلیمی جز اسلام در این باره دستوری نداده است . مسلمان از خوشی افراطی برکنار است زیرا باو گفته شده « لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتیکم والله لا یحب کل مغال فخور » (۲۳-۵۷) مان تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نباشید و بدانچه یافته اید خوشحال نشوید که خداوند هیچ مغرور بخود نازنده را دوست نمیدارد .

موسم - پر خور داری از نیکیهای جهان

منع رهبانیت

آدمی برای این جهان آفریده شده و باید از قوانین آفرینی پیروی کند. خداوند با چشم و گوش داده تا آنچه را بر ما خلل کرد ببینیم و بشنویم و دهان و دستگاه گوارش داد تا از سلال های او بخوریم و زندگی این دنیا را ادامه دهیم و جفت ها ساخت تا نسل ما بر جای ماند. اگر کسی پیدا شود و ازین مقررات سر باز زند آبا کافر بنعت خدا و ناسپاس بلکه دیوانه بست.

تصور نکنید چنین مردمی پیدا نمیشود بلکه کسانی بوده اند و هستند که سعادت را در فرار از آداب جهانی و عبادت را در دوری از امور دنیا میدانسته اند. عمل فرار از مقررات هسته انسان برای یافتن خوشبختی (بخیال خود) انجام میدهد برهبانیت موسوم است و از ابتدای خلقت اشخاص بسیاری بوده اند که اینکار را پیشه ساخته و هدایت خود را در این گمراهی پنداشته اند. تعلیمات بسیاری پیدا شده که مردم را وادار به رهبانیت کرده و بسا فیلسوفان و پیغمبرانی ساختگی آمده اند و جنس بشر را از جامعه ها متواری کرده بکوه ها انداخته اند. تعلیمات بودایی، کفوسیوسی، دبوژی و غیره در جهان بسیار بوده که هنوز آثار شوم آنها در گیتی برقرار است. بدبختانه این عمل منحصر به فلاسفه و دین های ساختگی نیست بلکه کسانی هم که بعد از حضرت مسیح (ع) خویشان را موظف به نقل تعلیمات آنحضرت محسوب کردند بدون هدایت و کتابروشنی اصل رهبانیت را رواج داده و آنها جزء بزرگترین تعلیمات حضرت عیسی شدند و طوری جلوه دادند که اگر کسی میخواهد عبادت کند تنها چاره اش فرار از اجتماع و متواری شدن در کوهها است. این قوم زن گرفتن و اولاد و خانواده داشتن را که مایه تکثیر نفوس و بقای عالم هستی است منع کردند و گفتند که هر کسی میخواهد خوشبخت شود باید خود را خواجه در راه خدا کند، کشیشان عیسوی زن نکرقتند و اینکار را موجب روحانیت بزرگ شهرت دادند و مردم را بدایت تشویق کردند.

میدانید نتیجه که از اینگونه رهبانیت عاید میشود چیست؟ اولین اثر آن اینست که خانواده و اجتماع از هم میپاشد و نفوس تقلیل پیدا میکند و اگر زیاد تعبیم باید نسلها بکلی منقرض میشود و نعم بشر از روی زمین کنده میشود.

خدمت بخلاق و یاری متقابل که اساس تعاون بقا و موجب ادامه زندگی بهترین طریق است، تعاون خانوادگی و نژادی و کشوری و نوعی الفاطلی شاعرانه خواهد شد، هر کس بخود میردازد و آنها بطور ناقص و ابتدائی و بملت گرفتاری های بسیاری که در اثر پرداختن بخود در زندگی او پیدا میشود از عبادت خدا هم که فی النثل هدف او بوده باز میماند.

عبادت خدا بدون خدمت بخلق ناقص است. خدمت بخلاق هم عبادت خداست و گاهی مقام آن هم از عبادت برتر است. زندگی رهبانیت اغلب بفساد میانجامد زیرا تجربه های خدادادی را

نمی توان کشت و چون کسی آنها را از راه حلال و مشروع اقتناع نکرد و همچنان باید گذشت شهوات قوت میگیرد و بالاخره ممکنست جلو چشم عقل را بگیرد و انسانرا بکارهای منافی اخلاق بکشد و دنیا و آخرت را بسوزد. در این صورت چه نتیجه از رهبانیت برده اند هر آنکه دنیا و آخرت خود را سوزانده اند (خسرالدنیا والاخره)

خداوند تبارک و تعالی ما را برای این دنیا خلق فرمود باید ما هم برای این دنیا زندگی کنیم و اگر میخواسته چنین نباشد ما را جای دیگر میآفرید. باغبان درخت میکار و درخت پائین میدهد. ما درختی که بدست خالق کاشته شده ایم ثمرمان استفاده رساندن بخلاق خداست. اگر از دنیا چشم پوشیدیم چه استفاده بخلاق میرسانیم.

دین اسلام علما و فضلا رهبانیت را منع فرمود و آنها را از محیط دین خارج نمود و مسلمانان را از آن نهی کرد.

پیغمبر اسلام میفرماید: «تا که عوانا سلوانا نکثروا» از دواج کنید تا نسلان بسیار شود و بر عده شما افزوده گردد.

قبل از اینکه وارد بحث شویم که لذت و نیکوئی حلال جهان چیست و اسلام کدام را مقرر داشته و کدام بک است که موجب خوشبختی در زندگیست ناچاریم شرحی در باره لذت بگوییم.

لذت چیست؟ مردم بی اطلاع وقتی که میگویند بشر آزاد بدنی آمده و باید آزاد باشد، در عین حال که جمله صحیحی را برباط میآورند فکری که در باره حقیقت معنی آن میکنند غلط است و می پندارند که آزادی در جهان باید نامحدود بوده و بشر آزادی مطلق داشته باشد. اگر خداوند بکروز مردم آزادی مطلق عطا کند در همان روز عالم وجود فاسد خواهد شد و همه از بین خواهند رفت یعنی جنس آدم بدست خویش هلاک خود و ابناء نوحش و اقوام خواهد کرد. پس آزادی انسان محدود است و در مقام آفرینش، خداوند او را محدود آفریده و جز تسلط جزئی باو نداده، از آینده خود بی خبرش ساخته، کلید زندگی و حیات را بدستش نداده، رمز خوشی و ناخوشی را بکف او نسپرده، سلطه اش را بر نوع خود و بر امور جهان و سایر موجودات بسی محدود و کوچک کرده، اختیار بیماری و صحت و مرگ را از دستش گرفته و همه کارهای او را جز برخی امور جزئی که اختیار بدو داده بدست خویشش گرفته است.

نه تنها در این مواردی که اشاره بدانها کردیم آزادی جنس آدمی داده نشده بلکه در همان اختیاراتی هم که خداوند داده آزادی او مطلق نیست. خداوند بشر را اختیار داده که هم برای خوب برود و هم برای بداند. هدیه السبیل اما شاکراً و اما که و را ولی آزادی او محدود است بدین معنی که اگر برآمد رود موجب بدبختی خود خواهد شد. بد و خوب لذتهای جهان را بهم آمیخته حلال و حرام را بهم شبیه ساخته و او را با اختیار حلال و اجتناب از حرام امر فرموده و در دست بسوی حرام دراز کند و سائل بدبختی خود را فراهم میسازد.

پس معلوم شد که آزادی انسان در این جهات محدود است. این اصل کلی را نیز در نظر داشته باشیم که در هر مورد و هر موقع ما وقتی آزاد هستیم که آزادی ما مزاحم آزادی

دیگران و طلب حق آنها نشود. این امر استفاده از آزادی نیست بلکه سوء استفاده از آن و تجاوز از حقوق است.

کسیکه مال دیگری را محسوب میکند و به حقوق مردم لطمه میزند آزادی را خیلی بدستبرد کرده است.

آزادی که یکی از بزرگترین لذتهای جهان است در این نیست که هر چه میخواهیم و میتوانیم بکنیم بلکه آزادی در آنست که از غویها برخوردار شویم ولی از حدود نگذریم یعنی حدود را مراعات نماییم.

در اینکه آیا حدود چیست و چه چیزهایی را میتوان حدود لذتها و آزادی دانست سخن بسیار میتوان گفت.

پیغمبران برای نشان دادن حدود آزادی ولادت از جانب خدا بدستگیری بشر پرداخته اند و بسیاری کسان نیز که خود را فیلسوف و معلم اخلاق میدانند نیز خواسته اند حدود و میزان را تعیین کنند اما در اینکه آیا موفق شده اند که این موضوع بزرگ را در جهان عملی ساخته و تمییم دهند و دستور جامعی آورده اند یا نه، متأسفانه باید جواب منفی داد زیرا سخن پیغمبران بعد از خودشان دستغوش تغییر و تبدل و هواهای نفسانی پیروانشان گردید و بهشتی ضد و نقیض بدل شد. سخن فیلسوفان نیز نارسا و کوتاه و پراز اضداد است زیرا این کسان که حدود را از خود جمل کرده با از دیگران اقتباس نموده از این سوی آنسو گرفته اند سخنشان آمیخته بهواهای نفسانی خود آنها و مرجع هایشان گردیده و اختلاف بسیار پذیرفته و دستغوش نواقص زیاد شده و نمیتوان راه واحد و مشترکی از تعلیمات جمیع آنها بیرون آورد که بایروی آن حدود لذات حفظ شود. پس حالا که نه این و نه آن نمیتواند مورد استفاده بشر واقع شود آیا بشر بحال خود رها شده و دستوری ندارد که با پیروی آن راه راست یعنی راه وسط را بشناسد؟ چرا؟

خداوند با نزول قرآن این منظور را عملی فرموده: این کتاب را فرقان یعنی جدا کننده یکی و بدی قرار داده، راه راست را در آن نشان داده، افراط و تفریط را تمییم نموده و هر دو را مذموم شمرده، بشر را امر کرده که از نعمت های جهان برخوردار شود ولی از چیزهایی که برای آنها عاقبت بد دارد بپرهیزد. در این کتاب آنچه لازم بود گفته شده، بادلایل علمی و عقلی همه چیز نمایان گردیده، راه حق و راه وسط را بطور واضح معرفی کرده و طرفین مذموم آنرا شناسانده است.

برای اینکه این میزان بزرگ دستغوش خرابی و تغییر نشود خداوند تا اقرض جهان حفظ آنرا بعهده گرفته است «انما انزلنا الذکر و اناله لحافظون» ما ذکر را فرو فرستادیم و آنرا حفظ کنند مایم و بهین لحاظ در این کتاب هزار و سیصد ساله تغییری پدید نیامده و بعد از آن نخواهد آمد.

پس سعادت بشر در پیروی این کتاب است که با اجازه میدهد از یکویپای عالم برخوردار شود ولی از حد تجاوز نکند و داخل افراط نشود و هر بشری که از این دستور، از این میزان و از این فرقان پیروی کند سعادتمند میشود و هم از دنیا استفاده شایان میبرد و هم آخرت خود و عاقبت دلبای خویش را ببرد.

اگر این میزان در میان بشر نبود، اگر خداوند راه راست و کج را معرفی میکرد بشر هرگز نمیتوانست بخودی خود خوب و بد را بشناسد زیرا وجود هواهای نفسانی و برگردن خبرهای که لذت آتی دارد و چشم پوشی از عاقبت و فرجام، دیده او را کور میکند و او را بوارده شدن در چیزهایی که ظاهراً لذت و در باطن زحمت و بدبختی است وادار میسازد.

پیروی از هوای نفس ممکن است در نظر انسان زیسا جلوه گر شود ولی این زیسانی حقیقی نیست بلکه فریب شیطانست و ماری است که زیر ظاهر خوش خط و خال آن دندان آلوده آگین پنهان است و آتشی است که با وجود رنگ فریبنده اش غرمن وجود را میسوزاند.

شراب خوردن پیروی از هوای نفس است و ظاهراً لذت بنظر میرسد چرا که چند ساعت منزه را گرم میکند، فکر را بخلبان میاندازد، آدمی را از حال طبیعی خارج میکند و از انسانی دور کرده ببعنوان شبیه میسازد و در ضمن، غم انسان را بهرراه همه چیزهای خوب او میبرد. نفس در نظر جلوه میدهد که فقط برای همین خاصیت یعنی زدودن غم انسان را میسوزاند. بیوشد و آب زهر آگین را بنوشد اما پیروی از این حس لذت خواهی و... های بسیار و بالاخره منتج بفرجامی میشود که عکس العمل حزن و اندوه آن صدمه بار بیش از لذت خیالی آن بوده و این عکس العمل و قوعش چندان طولی نمیگردد زیرا بعضی زودده شمس سمرقند خبر سردرد و غم و بیچارگی با انسان هجوم میکند و علاوه بر اینکه تلافی آن لذت کاذب را در دست میگیرد آن بیچاره را نیز از قنای خوم دنیائی و آخرتی از قییل از دست دادن سلامت جسمانی و کسب خنیاورده، بیچارگی و مجازات دنیائی و آخرتی معاف نمیشود.

بهین پیروی از شهوت نفس و کارهای خلاف مانند زنا و سایر گناهان غرض اماره ممکن است در ظاهر زیسا جلوه گر شود ولی برای چند نایب لذت یک ابد رنج در پی دارد، شخصی مرتکب را باقی عمر به ملامت وجدان که بدترین مصاحبی است که از زیر بار آن کسی شانه خالی نتواند کرد، گرفتار میسازد، سلامت و آرامش را بر باد داده دچار امراض گوناگونش مینماید و سری رنج و الم و درد های گدازنده مبتلاش میکند، دچار مؤاخذه خلق و بالاخره مؤاخذه بزرگ خداوندش مینماید. تصدیق کنید که آیا در مقابل این همه بدبختی دو نایب لذت ارزش دارد که انسان بی آن رود؟

آیا این بهتر است یا اینکه آدمی میزان خدائی را اطاعت کرده و حظ های جهان را طبق حدودی که خداوند اجازه داده مورد استفاده سازد؟

آیا بجای آن شراب نمیتواند میوهها و شربت های فراوانی که هست و بهینا بدست آوردن آنها بیشتر و بهتر انجام میگیرد بنوشد؟ آیا نمیتواند غم خود را با ایسان و توکل زداید، آسانی تواند احتیاج شهونی خود را با حلال خود رفع نماید؟ اینست فرق راه خوب و بد، اینست روموز نیکیبختی حقیقی. نیکیبختی روموز نیکی خواهد و بدست آوردن آن ساده است فقط سادگی میخواهد سعادت میخواهد حکمت انسانست. پیروی از دستور خداوندی من در دهد و مسوای نفس را اطاعت نکند.

یکی از فلاسفه یونان بنام اپیکور مبنای فلسفه اش بر اینست که انسان هر چه را لذت آن

یستر است پیروی کند. برخی گمان که در تعلیم او بررسی نکرده اند گیندازند که ایکور پیروی از هوای نفس و تن پیروی امر میدهد و نام ایکوری را مترادف با فاسق و خوشگذران بر لجام قرار داده اند در صورتیکه اگر بلسفۀ این مرد درست بررسی کنیم می بینیم گفته است آدمی باید چیزی را پیروی کند که لذت آن در نتیجه بیشتر باشد و صرفه در اصطلاح آن باشد و البته شرا بخواری یا زنا که در مقابل چند آن لذت موقتی هری بدبختی در پی دارند جزء لذت نیست بلکه هبت شقاوت است، شقاوتی است که بصورت خوبی جلوه گری کرده ولی آدمی را گول زده، گرگی است که لباس میش در آمده، و زهری است که روی آن طبقة شیرینی کشیده اند و بدبختی بزرگ آن در همین ظاهر خوب است زیرا اگر گرگ بصورت گرگی جلوه کنده کسی از آن میگریزد و کسی فریش را نمی خورد و اگر زهر ظاهرش هم تلخ باشد کسی گول نخواهد خورد و آنرا بعنوان شیرینی بکام خود نمیاندازد. اما حرف در اینست که گرگ را باید از زیر لباس بره شناخت و زهر را باید از زیر شیرینی پیدا کرد و با این طریق از آفات آن مصون ماند. این تشخیص راجه ذره بینی باید انجام دهد.

کی باید راه را برای ما روشن کند؛ میزات خدا یعنی قرآن ذره بین ما و چشم تشخیص نیک و بد ما است و سایر چشمها ناقصند و ممکن است ما را با شائبه بیندازند. پس عقل با حکم میکند برای وارد شویم و میزانی اختیار کنیم که در آن خطائی نیست و تصور لغزشی بر آن نبرود.

پیروی از میزان تولید زحمت و اشکالی در زندگی ما نخواهد کرد بلکه موجب تسهیل امور بر ما و در نتیجه بر تمام جامعه خواهد بود. قرآن راه را برای ما روشن کرده و سعادت نشان داده و تنها وظیفه که بعده ما گذارده پیروی کردن از آنست دیگر چه اطف و چه نعمتی از این بالاتر میخواهد؟

اکنون که بطور کلی درباره حدود لذات صحبت کردیم با بحث مفصلتری زیبایی های حقیقی دنیا آنها را که براستی لذت و مفیدند بیان میسازیم و نشان میدهم که اسلام با استفاده از آن ما را اجازه داده بلکه تشویق کرده در صورتی که دیگران کمتر در باره لذات حلال سخن گفته اند و اگر درین دیگران پیروی از لذات حلال دیده میشود معدود به مختصر است که در نتیجه فطرت و عقل بشر علی میگردد و بواسطه نداشتن میزان و دخالت هوای نفسانی اغلب از حدود تجاوز میکند.

استفاده از عالم : هوا - نبات - حیوان - دین اسلام بنا تعلیم میدهد که خداوند موجودات این زمینی را برای استفاده انسان آفریده و کتاب راهنمای اسلام نیز این امر را گوشزد میکند.

خداوند در این کتاب یشر میگوید که من از نور آفتاب و ماه و ستارگان برای تو منافع بسیار منجمله وسایل ادامه حیات و روشنی در تاریکیها و هدایت در دریاها قرار دادم. حیوانات را برای تو ذلیل کردم و با وجود چنه های بزرگ آنها و زور و قوتشان که براتب از تو بیشتر است ترا بر آنها برتری دادم تا از آنها استفاده بری، از بارکشی آنها، از گوشهشان، پوستشان، شیرشان و صدها مزایای دیگرشان بهره برداری. نباتات را برای استفاده تو آفریدم، ابر و باد

و آب را برای ادامه زندگی تو قرار دادم. خداوند این امور را از آیات خود میشارد و بشر را بپلگر در آنها دعوت میکند. خداوند میفرماید :

« از جمله آیات خدا اینست که شما را از خاک بیافرید و پس از آن انسانی هستید که پراکنده شده اید. و از آیات او اینست که از نفس های خود نان زنائی بیافرید که بآنها آرام گیرید و بین شما مودت و رحمت و مهربانی قرار داد و همانا که در این نشانه هائی است برای نومی که فکر میکنند. و از آیات او آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبانهای شما و رنگهای شما است همانا که در این نشانه هائی برای مردمان دانسته است. و از آیات او خوابیدن شما در شب و روز و روزی چستن شما از فضل خداست همانا که در اینها نشانه هائی است برای کسانی که بکوش دل میشوند. و از آیات او اینست که رعد و برق را از راه بیم و امید شما میبارد. و از آسان آبی فرود میآورد که با آن زمین را پس از آنکه مرده بود زنده میسازد همانا که در این آیاتی است برای گروهی که بقتل در مییابند.

و از آیات او اینست که زمین و آسمان بامر او برپا میباشند پس چون شارا بخوانند از زمین آنگاه از آن خسارچ میشود، و خدا راست آنچه در آسمانها و زمین است و همه او را فرما بردارند (قرآن مجید ۳۰-۲۵ تا ۲۵)

همانطور که خداوند نعمت های خود را در جهان بر میسر د بشر را با استفاده از حلال های آنها نیز میخواهد و در مقابل این استفاده اجری از آنها نمیخواهد بلکه شکری هم که وظیفه بشر قرار داده چیز است که بحال خود او مفید است.

استفاده از حلال - گفتیم که اسلام بشر را با استفاده از نعمت های حلال دنیا تشویق و از محروم کردن خود از آنها منع میسازد در صورتی که بنا تعلیمانی که در ادیان یا صفان بلاسه در جهان پیدا شده که آدمی را از نعمت های خداوندی دور میسازد. دین اسلام میگوید : ای پیغمبر چرا آنچه را خدا برای تو حلال کرد برخود حرام میسازی ؟ (۱-۶۱)

« ای پسران آدم زینت خویش را در هر مسجدی یا خود بگریید - بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید چرا که خداوند اسراف کتان را دوست نمیدارد » (۲۹-۷) دین اسلام آنچه را خداوند نیکو و حلال دانسته مورد تمجید قرار داده و استفاده از آنرا تأکید کرده است.

دین اسلام لباس خوب و بهره از جامه های نیکو بردن، انجام وظایف حلال زناشویی و چا آوردن حد اکثر احتیاجات نسلی بوسیله امور مجاز، غذای خوب و مناسب، استفاده از رنگ خوب، از سنگهای قیمتی، از خانه های بزرگ و مفرح، از انواع خوردنی های مفید، انواع میوه های خوب، از گل و ربان، آبهای معدنی، آب آشامیدنی گوارا، از عطر های خوشبو، از خواند آفتاب، از حیوانات بزرگ و کوچک اعم از سواری، بارکشی، گزشت و پوست و سایر قسمتهای مفید بدنشان، از سفر کردن، شکار، تیراندازی، همه این امور را جائز شمرده است. اگر من بخواهم تمام تعلیمات اسلامی را که در این باره داده شده يك يك برای شما بیان کنم محتاج کتابی خواهم شد که ده برابر این رساله قطر داشته باشد.

برای پی بردن بصدق مدعای من بکتابهای اخبار مراجعه فرمابند و بهترین کتابی که در این مورد میتوانم بشما سفارش کنم کتاب « حلیة المتقین » مرحوم مجلسی است که شارا بمقصود

من آشنا میازد .

بنابر این اسلام دین معرومیت و منع لذات نیست بلکه آنچه را بضرر مسلمان تمام نبشود و بحال او استفاده دارد آزاد گذارده است .

پس مرد مسلمان میتواند از آسایش خیالی که در نتیجه برخورداری از حلال ها نصیب او میشود بهره برد .

زناشویی - یکی از مهمترین اصولی که آسایش خیال میآورد زناشویی است و البته استفاده های نسلی و آفرینی این اصل مهم را در این مبحث مورد دقت قرار نیدهیم بلکه فقط آنرا از نظر آسایش خیال مینگریم .

اگر بزرگوار مردمان بی زن توجه کرده باشید دیده اید که چگونه این کسان پیوسته دچار غم و اندوه ، کسالت فکر و روح ، بی ترتیبی در خوراک و خواب و دست بگریبان باافکار تیره هستند که اصل آنرا نمیدانند ، مرد یزن همیشه گرفتار حالتی است که خود متوجه نیست و این حالت اعصاب او را بسوی بدبینی سوق میدهد . علاوه نداشته زن بدتر برای شیطان آماده میازد . انسان را بدست هوای نفس میسپارد و بعواقب شوم آن دچار میکند . باین لحاظ است که پیغمبر اسلام فرمود : خداوند کسی را که در خانه بی حفت بخوابد لعنت میکند . دین اسلام در تاکید زناشویی از همه ادیان و از تمام تعلیمات اخلاقی و اجتماعی برتر رفته و حتی برای حفظ نسل و تکثیر نفوس و محدود کردن قدرت شهوت ها دستور هایی میسابقه مانند تعدد زوجات داده است .

دین اسلام مرد را از بازده سالکی مکلف با اختیار زن میکند و از نتایج شوم طردت نجات میدهد ، علاوه با این ترتیب دختران و زنان جامعه را از بدبختی فساد و آثار شوم آن در زندگی دنیایی و اخروی میرهاند .

درباره اهمیت که دین ما بر زناشویی میدهد و در موضوع اینکه چگونه تعلیمات سایر ادیان انسان را از این اصل بزرگ آفرینی دور میازد سخن بسیار میتوان گفت و خوانندگان میتوانند با مراجعه باخبراری که درباره ازدواج نقل شده و نیز خواندن انجیل ها و ضائم آنها که صریحا نبی زناشویی میکنند حقیقت را دریابند .

علاوه بعد ها درباره زناشویی ما کنایه منشر خواهیم کرد که این امر مهم حیاتی را از تمام جهات بررسی نماییم . مقصود از ذکر مطلب در اینجا همان استفاده از لذات حلال بود که بیش مردمان فکور روشن است و محتاج بدلیل بیشتری نیست .

خانواده - پس از ازدواج مهمترین چیزی که اسلام بدان اهمیت میدهد خانواده است . اگر باخبراری که درباره حقوق زن نسبت به مرد و نسبت بزن و پدر و مادر نسبت باولاد و برعکس و شواشان نسبت یکدیگر همچنین درباره امر بعله و رحم و نهی از قطع رحم وارد شده مراجعه کنید میفهمید که مقصود من از اصرار این موضوع اینست که نشان دهم یگانه دینی که اصل خانوادگی را بهترین ترتیبی اداره میکند اسلام است . در همان کسای که قیلا نام بردیم (حلیه المتقین) که خلاصه از دستور های زندگی اسلامت خیلی اخبار درباره روابط خانواده نقل کرده است که مراجعه با آنها بهتر شما را واقف بنظور من میکند .

حالا دو موضوع باقی میماند : اول اینکه جز دین اسلام دستوری نیست که اینطور روابط

خانوادگی را برقرار کند زیرا سخن بزرگان در این خصوص قاصر است و بزرگترین دینهای دیگران نیز وقتی ازدواج را عمل بیفایده و زشت و حیوانی تشخیص میدهند و از آن نفی میکنند چه نوعی داریم که خانواده ها را استحکام بخشد .

علاوه تعلیمات نافعی دیگران که موجب رها شدن افسار و تعام گسیختگی قوای شهوانی در پیروان آنها شده خاندانها را هم از هم پاشیده است . ناموسها را بر باد داده ، نفوس را تقلیل نموده مردم را از خانواده فراری کرده ، زندگی زن و شوهر را خارج از مدو بسر بردن عذب و استفاده با مشروح از قوای شهوانی را مد قلمداد کرده ، زنها را از خانواده ها منحرف و بکارهایی که خلاف ساختمان طبیعی آنها است وادار نموده ، همه متوفیات را بر عهده موالید فرونی داده خلاصه آنچه موجب تقلیل نفوس ، اضلال و گسیختن خانواده و بدبختی کشورها میشود بوجود آورده است .

نکته دوم را خواستم باثبات این موضوع تخصیص دهم که ترتیب و اهمیت خانواده چه تأثیر عظیمی در آسایش خیال دارد ولی مطلب چنان واضح است که آنرا بکسر خواننده گسان بگذارم . آیا لازم بگفتن است که زندگی منظم خانوادگی انسان را از لذات حقیقی حیات برخوردار میکند و طعم سعادت را بار میبخشد ؟ آیا لازمست شرح بدهم چگونه بهشت در زیر سایه خانواده بوجود میآید ؟

دوستی - پس از خانواده و خوشاوند دین اسلام بدوستی و محبت پیشت برادران دینی و نوعی بیش از همه تاکید میکند و هیچ تعلیمی در جهان در این موضوع از دورهم بیسی آن نمیرسد .

چنانکه قبلا نیز گفته ایم دین اسلام بنی آدم را اعضای یک پیکر بشمارد و باری متقابل این اعضا را برای اداره پیکر به بهترین طریق واجب میداند : خدمت بخلق ، دوستی محبت ، ایثار ، فداکاری را جزو وظایف مسلمانان قرار داده است . با مراجعه بقرآن مجید و اخباری که در باره این امور از پیشوایان اسلام رسیده اهمیت سخن ما بیش شما روشن میشود . برای بدست آوردن نمونه از این اهمیت بفنات این موضوع در قره ننگ اخلاق مراجعه کنید .

در اینکه اسلام دین محبت است و بیش از همه چیز مردم را به برابری و محبت خوانده محتاج برهان نیستیم و آثار روشن اسلام موضوع را بنفشه ثابت میکند اما در اینکه محبت یکی از برترین لذات جهان است دقت شما را کسی جلب نمیکند . اروپاییان مادی میگویند

اگر در جهان خوشی حقیقی وجود داشته باشد در خوشبخت کردن دیگران است . براسنی هیچ لذتی در عالم بیش از لذتی که انسان برای دیگری فراهم کند نیست چرا که بیشتر لذات مادی است و این لذت ملوکونی و آسمانی است ، لذت خدائی است ، سرآمد لذات است . همان لذتی است که خداوند در ایجاد و نعمت دادن بمخلوقات خود بدون اینکه از آنها چشم داشت و نوعی داشته باشد میبرد (من نکردم خلق تا سودی کنم . بلکه تا ببرند گان جودی کنم) پس چه خوشی بالاتر از این پیدا میشود ؟ هر کسی در زندگی خود بارها امتحان کرده که وقتی فقری را بدان نفع شاد نموده یا برهنه را پوشانده و گرسنه را سیر کرده ، طفلی را خوشحال ساخته ، و کسی را بابت فقر سرور گردانیده چه سعادت حقیقی در خود احساس نموده است .

اسلام در باره نطفه دادن بیبال، خودساختن کردن زن و فرزند، احسان پدرمانه گان و مسافرن بازمانده از راه و پشیمان و بی کسان، کمک برادران بدون توقع از آنها، کمک بهسایگان، رفت در باره خویشاوندان و یاری کردن، بیش از آنچه تصور شود امر نموده و این سعادت های ملکوتی را در دسترس مسلمانان قرار داده است.

بعلاوه اسلام در باره معاشرت، مشورت، عبادت، و مهمانی دستورهای میدهد که پیروی از آنها لذت زندگی را در تمام شئون و همه امور بهتجداد چه میرساند.

کار و کسب - تنبلی و سستی بیش از هر چیز دیگری موجب برهم زدن آسایش و ملذذ لذت از وجود انسان است. مردم تنبل که بی کار نیرومند همیشه دچار اندوه و بیچارگی هستند. کسی که زندگی خویش را بطلیل دیگران بگذراند مانند حیوانی طفیلی در جامعه منفور و پیش نفس خود خجل و همیشه اندیشه ناک از دست دادن منبعین خود و گرفتار ذلت نفس خویش و ملامت وجدان است. آن کسی که سؤال پردازد دقائق حیات را بر خود حرام ساخته و در تکبیت و شدت را بر خود بیگشاید، حضرت رسول (ص) میفرماید:

اگر کسی طناب بگیرد و بابت هیزم کشت آساطر از آن است که پیش نروشنی رود و از او چیزی بخواهد. هم ایشان فرموده اند که سؤال ذلت نقد است و فقریست که برسدن آن شتاب میکند.

کار و انجام وظیفه نیز جزء بزرگترین خوشی های زندگی بشمار میرود. چه خوشی بالاتر از اینکه انسان خود را در جامعه عضو مفیدی تشخیص دهد، بداند که سربار کسی نیست و نیازوی خود نان میخورد و عده را هم نان میدهد، چه لذتی بالاتر از اینکه عمر قیمتی با استفاده بگذرد و از مرارت های اتلاف وقت و سر زدن وجدان مصون بماند، ضمناً از مضار دیگر یکاری محفوظ باشد.

یکاری و اتلاف وقت و عمر بیش از هر چیز دیگر پریشانی و پشیمانی باری آورد هیچ تعلیمی چون دین اسلام این خطرات را از وجود آدمی دور ساخته و او را از لذت های کار و کسب و انجام وظیفه برخوردار نیسازد چرا که

اسلام جداً سؤال را در دنیا منع کرده و مکرر در موقع ضرورت و بیم تلف شدن جهان جابر ندانسته است.

اسلام طفیلی بودن و سربار دیگران شدن را هر چند با عبادت ضمیمه خود نیک میبرد. روزی به حضرت رسول (ص) عرض کردند شخصی هست که میگوید در خانه می نشینم و نیاز میخوانم و روزه میگیرم و عبادت پروردگار خود مشغول میشوم و روزی من البته میرسد حضرت فرمود که این مردیکی از ما نیست که دعای ایشان مستجاب نیست.

باز منقولست که شخصی عرض کرد میخواهم بر ایم دعا کنید که خدا روزی راحت بین دهم فرمود طلب روزی کن چنانکه خدا بتواند داده و من دعا برای تو نیکنم.

باز نقل کرده اند که آنحضرت از احوال شخصی پرسیدند کسی جواب داد که سخت پریشان شده حضرت فرمود بچه کار مشغولست پاسخ داد در خانه نشسته است و عبادت الهی میکند. حضرت فرمود بچه نعوماش بگذراند گفت بعضی از برادران مؤمن بحال او میرسند حضرت فرمود آن کسی

که روزی او را میدهد عبادتش از عبادت او بهتر است.

دین اسلام از یکاری و تنبلی و سستی و اتلاف عمر نهی بسیار کرده و بکار و فتنیت وقت و فرصت و کسب و تجارت و پیدا کردن روزی حلال تشویق نموده است.

دین اسلام انجام وظیفه را از مهمترین تکالیف مسلمان شمرده برای بی بردن بعضی تعلیمات اسلامی در مباحث فوق میتوان به لذات اعتنا فرصت، کار و کسب، تجارت، انجام وظیفه، سؤال، تنبلی، یکاری و در فرهنگ اخلاق اسلامی، مراجعه فرمایید زیرا مادر آنجا بطریقی مرتب نموده از این تعلیمات را گرد آورده ایم.

بروید و در تمام دنیا، تمام تعلیمات اخلاقی جوان بررسی کنید و ببینید که آیا یکی از این مباحث را بیایه که اسلام تعلیم داده منکر شده اند؟ اینست دینی که سعادت دنیا و آخرت را، بهترین وجهی تضمین میکند.

دوری از بدی - در ابتدای این فصل ثابت کردیم که بعضی لذتها که عواقب وخیم دارند در حقیقت لذت نیستند فقط ظاهر خوش خط و خالی دارند. ما را اینکه خوش خط و خالی است. هر داشتنش را نمیتوان انکار کرد و آتش با وجود رنگ زیبا سوزنده است. در آنجا ثابت کردیم که پیروی کردن از لذات دروغین لذت نیست اما در اینجا میخواهیم سخن بزرگتری بگوئیم و آن اینست که لذت در پیروی نکردن از آنها و خودداری از انجام آنهاست. باری لذت حقیقی اینست که شما از چیزی که نادانان لذت میبرند دوری کنید.

اگر بدانید این اجترای از بدی چه لذتی دارد! پیروی نکردن از هوای نفس و تعجیل عقل برخواستن تن سرور ملکوتی بوجود میآورد. وقتی انسان عاقل بفهمد که چگونه خداوند قوه تمیز بار داد و ویرا از تنایع و خیم چیزهایی که ظاهر را جالب و دلربا دارند باز داشته، در حالیکه می بیند بسیاری اشخاص ظاهر بین با وجود پند و نصیحت و با وجود اطلاع بر بدی کارها باز آن را مرتکب میشوند چه لذتی از این لذت میبرد!

بعلاوه بقول اینیکور لذت آتی در اینست که انسان از بدی آتی مصون مانده است اینیکور در این موضوع خوب میگوید. باید لذتی را انتخاب کرد که لذت حقیقی باشد، این لذت بجز دوری از گناهان و انجام کار خوب نیست.

زندگی معتدل - اگر بگوئیم که مترن لذات داشتن زندگی معتدل است سخن بگزارف نگفته ایم زیرا در جای دیگر ثابت کردیم همانطور که غم و گرفتاری موجب حزن و برهم زدن آسایش فکر است بهچنین لذت و شادی زیاد نیز این اصل را از بین میبرد. بعلاوه این نیز پیش همه کس روشن است که دوام لذت اهمیت و مزه آن را میزداید و مثلی معروفست که لذت بسیار لذت نیست، کسیکه عادت زیادی لذات کند کم کم بداند آنرا که متظر است نمیرد، در نتیجه در آنجا افراط میکند و کم کم این افراط زیاده تر میشود و کار را بد می میرساند که موجب خراب کردن تندرستی و کندن ریشه وجود خویش میگردد. برعکس وقتی زندگی معتدل باشد جزئی لذتی که برای آدمی اتفاق افتد در نظر خیلی بزرگ جلوه گر میشود.

معروف است که لقمان پسر را اندرز داد که پیوسته غذا های نیکو و خوشه های لذیذ بخور و در بهترین بستر بزم. پسر گفت چگونه چنین اموری برای من میسر میشود پاسخ داد که

برای در یافتن لذت غذا مدتی خود را گرسنه نگاهدار تا آنجا که در دهانت از بهترین خورش لذیذتر شود و برای درك لذت خواب مدتی خوابت را محتاج خواب کن تا سختترین بستر چون بالش نرم بنظر آید و همچنین برای دریافت حظ نیت ها خود را محتاج آن کن تا حد اکثر لذت آنها را دریابی.

این موضوع که اغلب عرفا و بزرگان و متفکرین متذکر شده اند مورد تصدیق هر صاحب دلی است و همه کس میتواند با کسی موشکافی دریابد که زندگی معتدل بیش از همه چیز موجب آسایش فکر و تولید مسرت حیات است و بجزارت دیگر آنکسی میتواند ادعا کند لذت حیات را دریافته که زندگانی معتدلی داشته باشد.

در این فصل گفتیم که دین اسلام بهره بردن از لذات حلال را مجاز دانسته و آنرا از زیبایی های حیات بر شمرده است اما باید بدانیم که مقصود آن از لذت ها این جنبه است که گفتیم و الا دین اسلام که برای همه از فقر و غنی و کوچک و بزرگ گفته شده بکسی تعجیلی نمیکند با بالاتر از توانائی کسی سخن نمیکوبد. دستورهای اسلامی تمییم دارد و همه کس میتواند از آن استفاده برد.

مثال مسلمانان از آنجا که نوه های علمی برای تأیید مطالب علمی بسیار مفید واقع می شود میل دارم شما هم در مسلمانانی که طبق دستورهای اسلامی رفتار میکنند - درست بنگرید تا ببینید تعلیمات این دین چه میکند.

مرد مسلمان حقیقی همیشه سالم و مزاجش قوی و بنیه اش درست است زیرا چیزی که موجب خرابی مزاج باشد یا وسایل تفریحی که قوارا زایل سازد در بدنش وارد نشده؛ مسلمان دارای اخلاق معتدل و از غم و اندوه و شادی زیاد برکنار است و اعصاب او از لطمه این عنصر مضرب محفوظ مانده است.

مسلمانان حقیقی همگی عمر زیاد میکنند و تا دم مرگ سلامتشان محفوظ میماند؛ تمام اعضای بدن آنها از دندان گرفته تا قلب و ریه سالم است و بدوی کار میکنند. مسلمان استفاده شایانی از حیات میبرد و این امور در اثر پیروی او از خواست تن بوجود نیاید بلکه نتیجه علم او و اطاعت از دستورهای دینی است. مسلمان عصبانی نیست، حد نمیورزد، شکایت از بخت نمیکند، بخت خود را راضی است، همیشه شاکر است.

هر يك از اینها بتهائی برای خوشبخت کردن کسی در زندگانی کفایت میکنند.

چهارم. اطمینان بفرجام

یکی از مهمترین عوامل خوشبختی بشر اطمینان بفرجام است و قبل از اینکه وارد شرح این موضوع شوم دو مثال برای شما میزنم.

معروف است مرد نادانی که بیشتر عمر خود را بفر و معرومیت دهمار بود و بیوت آرزو میکرد که دمی چند از لذات بزرگان را داشته باشد و بنگاه هدف و آرمانش در زندگی همین بود روزی ببلافات یکی از سلاطین بزرگ فائل شد و درد دل خویش را با او بگفت.

شاه که از اشتیاق او متأثر و ضمناً از محدود بودن فکرش متعجب شده بود خواست که مؤلفش را بر آورد و هم درسی باو داده باشد این بود که پوی روی نموده گفت: «اگر من درخواست ترا اجابت کرده و زندگی را که میل داری بربا بفرام گنم و منتهای لذتی که در فکرت تصور میشود تهیه سازم در مقابل چه بمن میدی؟»

مرد البته پاسخ داد که چیزی ندارد در مقابل این کرم تقدیم سازد. شاه گفت که مقصود من گرفتن عوضی نیست بلکه اینرا که میخواهی بنو میبخشم ولی در مقابل شرطی میکنم. آیا حاضری که بیست سال تمام ترا بآن زندگی آرزویی که داری برسانم و در انقضای بیست سال ترا بکشم؟

مرد بی فکر از اینکه چنین چیز نقدی مدت بیست سال باو ارزانی میشود سخت اندیشه اش مشغول شده و نمیتوانست باهمد که قبول این تعهد چه نتایجی در زندگیش خواهد داشت. ضمناً با خود اندیشید که یکدم لذت بردن بهتر از هر هفتاد و هشتاد سال است پس بی درك شرط را پذیرفت و طوری اشتیاق خود را نشان داد که معلوم بود اگر پادشاه بجای بیست سال یکسال هم مدت قرار میداد مردك قبول میکرد.

شاه نیز دستور داد که مطابق آنچه خود او میل دارد زندگی مرتبی ترتیب دادند و ضمناً تعلیمات گفت که در تمام اطاق های هارنی که برای سکنای او در نظر گرفته شده بسود تقویم بیست ساله قرار دهند و یک نفر مأمور کرد که روزی یکبار از این تقویم بکند.

مرد نادان در چند روز اولیه سرمست لذت و کامرانی شده هیچ متوجه عاقبت امر نگردید اما طولی نکشید که فکر بی ثباتی این زندگی و عاقبت وخیم آن در مغزش تولید شد و آن بان قوت گرفت خصوصاً اینکه میدید هر روز که میگردد قطر تقویم مهلتش کم شده و بسود مرگ نزدیکتر میگردد. ترس از عاقبت و وحشت از فرجام امر رفته رفته در وجود وی قزونی میگرفت و کار را بجائی میرسانید که از لذات چندان حظی نمیبرد. با گذشت زمان روز بروز این اثر عبقتر گردید و طولی نکشید که فکر عاقبت چون جنون و مالبغولیا در سرش ریشه دوآید و زندگی را در کامش کاملاً تلخ کرد. دیگر از هیچ چیز حظ نمبرد. دنیا در نظرش مباء بود. از هیچ لذتی هر چند بزرگ بهره نداشت و دائم فکر فرجام چون دیو نمیبی جلو چشمش جلوه

میکرد و بدنش روز بروز چون اوران نفوس نازکتر میشد. اندوهش شدت گرفت، چیزی نمانده بود که کارد باستانخوان رسد. در این موقع مرد بیچاره دریافت که تمام این شکوه و جلال و این زندگانی خوش بیک شب از آن زندگی ساده که سابقا داشت تیارزد چرا که در آن موقع خیالش از هاقبت کار آسوده بود ولی حالا با آن دیو ممیّب که روز بروز نزدیکتر میشود چه میتواند کرد. بالاخره از این عمل خود سخت نادم گردید و آرزوی روزگار سابق خود کرد و چاره‌ها را در این دید که پیش سلطان رود و خود را بدست و پای او افکند و با تضرع و زاری از او درخواست کند که تمام حشمت و جلال و لذتش را بگیرد و آن فقر سابق را به ضمیمه راحتی خیال بوی پیوندد. مثل بالا افسانه پیش بود اما یک داستان تاریخی را هم برای شما نقل میکنم و میل دارم درباره این مثل ها کمی بیندیشید و از آن نتیجه بگیرید.

داموکلس «۱» یکی از درباریان دنیس لانسین «۲» پادشاه باشکوه و ظالمی بود که در چهارصد سال قبل از میلاد مسیح در سیراکوز «۳» سلطنت میکرد.

از آنجا که دربار دنیس شکوه بسیار داشت و زندگی وی با تجلیل فراوان میگذاشت و هرگونه لذتی که تصور شود برای این پادشاه فراهم بود داموکلس پیوسته آرزو میکرد که یکروز از زندگی برابر زندگی سلطان باشد و از همان مزایا استفاده برد. این آرزو را پیوسته بزبان میآورد تا بگوش شاه رسید. سلطان روزی وی را پیش خود خوانده در این باره با او سخن گفت و داموکلس اظهار داشت که نهایت آرزویش در زندگانی هیبت و جز آن توفی ندارد.

دنیس قبول کرد که مسئول او را برابر آورد و روزی دستور داد که دربار را باشکوه و تجلیل فراوان آراستند و آنچه از لذات بنصیر میرسد فراهم کردند و تمام درباریان و خدمه خود را احضار کرده در مقابل آنها اظهار داشت که امروز داموکلس جای من خواهد بود و امر او امر منست و باید تمام اوامرش اطاعت شود.

داموکلس که از این موهبت بزرگ سراز با نیشناخت و گویی دنیائی باور بخشیده اند صبح آن روز بهترین لباسها را پوشیده با طاق ضیافت حاضر شد. همه بسیاری خدمه و رامشگران و منیان در آنجا حاضر بودند و نواهای دلکش مینواختند و حرکات مشغولکننده و دلفریب انجام میدادند و داموکلس در تخت راحتی تکیه داده غرق تماشای این منظره بود و همه غلام دستبسته اطرافش ایستاده منتظر اجرای فرمانش بودند.

انواع اطعمه و اشربه بر در جلو او حاضر بود و داموکلس برای تنوع لذات گاهی از این میغورد و گاهی از آن، گاهی بیازبکران مینگریست و گاهی بوسیقی گوش میداد و چنان غرق شادمانی بود که گویی در بهشت بسر میبرد.

پس از ساعتی خستگی خواست لذت را بخیال خود تمام کند. ظرف شراب را برداشت و در جام ریخت و جام را بلند کرد که بنوشد. در همین موقع که سر خود را بقب کج کرده بود چشمش بسقف اطاق و بالای سرش افتاد و ناگاه رنگ از رخساره اش پرید و تمام بدنش لرزیدن گرفت چرا که دید بالای سر او خنجر خیالی تیز و منکشی آویخته و چیزی که این خنجر را بسقف

نگاه میدارد فقط یک موی دم اسب است و هرآن خطر این میبود که چیزی تکان بادی موی برسد. شده و خنجر مستقیماً بر او بیاید. خواست نشینگاه خود را تغییر داده و کمی عقب برود تا از خطر خنجر برسد ولی بدستور شاه تخت را بر زمین میخ کرده بودند و هرچه کرد نتوانست آنرا از جای تکان دهد.

بعلاوه تشریفات اجازه نمیداد که در جای دیگر بنشیند. پس داموکلس بیچاره از این لحظه بعد بجای توجه بخوردنیها و بازیگران و رامشگران فقط متوجه خنجر شد و تمام فکرش محصور بدان گردید که مبادا موی اسب بکشد. راحتی و خوشی از سرش بدر رفت، هرچند نوازندگان با آهنگ های خوش کوشیدند که فکرش را بخود مشغول نمایند تأثیر نکرد، بهترین خوردنیها در دهانش تلخ گردید، رنگش زرد شد و بدنش تشنج گرفت و غلام این روزیکه بایستی بهترین ایام عمر او باشد سخت ترین روزهایش شد و چون شب در رسید و مهانی که شاه باو داده بود پایان یافت آهی از روی رضایت برکشید و با مسرت فراوان از تمام شدن این روز شکر گزاری کرد.

دنیس فردای آنروز صبح درباری را خواسته از او پرسید: «روز پیش بر تو چگونه گذشت و آیا این همه لذت را که منتهای آرزوی تو بود چگونه یافتی؟»

پاسخ داد: «شاهانه چیزهای آن بنظرم خوب بود، چیزی بهتر از آنها در فکر من نمیکند اما فقط...»

فقط چه...

فقط آن خنجری که بالای سرم بود و هرلحظه بیم بریده شدن آنرا داشتم نگذاشت که از لذتها بهره برم و فکرم را بخود مشغول داشت و شاید اگر بگویم تمام حظ من برای آن ازین رفت اعراق نگفته باشم.

ای مرد نادان اینست لذتی که این همه آرزوی آنرا میکردی. آیا مینداشتی که

لذتهای جهان آمیخته بامرات نیست؟ خیال میکردی که نوش بدون نیش بآدمی عطا میشود؟

تصور میکردی که لذت معنی در جهان وجود دارد؟ این خنجری که بالای سر تو بود

بالای سر من هست و نمیکند از لذت زندگی استفاده کنم منتها تو آنرا نمیبینی. میدانی

چيست؟ ترسی است که از دشمنان و بدخواهان خود دارم، هرلحظه در این بیم هستم که مبادا

کسی در کینم باشد، مبادا دمی برایم گسترده باشند و مبادا یکباره از تمام سرتهسا و حیات

معروم کنند. آیا دانستی که آنطور که تو تصور میکنی نیست و برای منم خوشی مطلق فراهم

نشده است؟

داموکلس از این بیان سخت متأثر شده و با خود عهد کرد که متنبه از بهت خود شکایت

نکند و بخوشی خیالی دیگران چشم ندوردد و بکسی همه نرزد.

این موضوع اروپائیان را اصطلاحی شده و هروقت میخواهند خطری که انسانرا در بین

خوشبختی تهدید میکند برسانند آنرا خنجر داموکلس مینامند.

آیا هیچ متوجه شده اید که منظور من از ذکر این دو مثال چیست؟ مقصود اینست که بشر

هرچند خوش باشد يك همریت ناخوشی در کنه فکرش موجود است که اهمیت آن خوشی و لذت را

میکند.

این طریقت چیست؟ طریقت فرجام است که بصورت های مختلف جلوه گری میکند. گاهی در نظر شخص تمام شرف و کرامت را محسوس میسازد و در همین اینکه انسان در حظ است پایان آنرا بنظر میآورد و خوشیش نقصان میپذیرد. طریقت فرجام گاهی اتفاقات سوء و قضایائی را که شخص محسوس میزند ممکن است در آن اتفاق افتد در همان حالی که غرق خوشحالی است جلو پیشش میآورد و فرشته خوشی را از او دور میسازد. لازم نیست که همیشه چیزهای خوشی را که وقوع آن احتمال مبرور محسوس سازد بلکه گاهی چیزهای مبهم، غیر معلوم و خیالی در نظر جلوه میدهد که تأثیر مغرب آنها بیش از هر چیز است. بارها شنیده اید که اشخاص در همین خوشبختی میگویند: «و کسکم، فکر تاریک است، نیتانم مرا چه میشود، برده میامی در جلو چشم کشیده شده» همه اینها بازیهای گوناگون طریقت فرجام است که بفکر بشر ریخته میکنند، در همین نور و روشنائی دنباله سیاه و تاریک در پیش او محسوس میسازد. اطاقی از نور که انتهای آن از دهلیز بی پایانی از تاریکی باشد فراهم میسازد و روی شخص را از اطاق برگردانده بناریکترین نقاط دهلیز متوجه مینماید و کم کم او را بسوی آن میکشاند. آیا میخواهد که این شخص باوجود چنین طریقتی چه استفاده از اطاق پر نور ببرد، چگونه فکر خود را از قید آن خلاص سازد؟

بزرگترین تظاهر این طریقت و مهیب ترین نمایشی که میدهد جلوه دادن مرك است زیرا که مرك هادم اللذات و خراب کننده تمام بنا هائیکست که مورد توجه بشر مادیست. آن مرد دنیا پرستی که در بهترین عمارتها بسر میبرد و بخیال خود بهترین لذات را فراهم ساخته، دارای املاک، بشمار و بافتهای زیبا است، آنکسی که با فکر کوچک خوش آنیه خود و خاندانش را تأمین ساخته هر وقت دچار چنگال طریقت یادآورنده مرك میشود فکرش دچار تزلزل میشود و خوشی از او ریخت برمیخیزد و بزرگترین اندوهی که تصور نوان کرد بنظر تعجبش هجوم میآورد. طریقت با زبان آتشین خود دائماً در گوشش تکرار میکند که همه را باید گذاشت و باید رفت و گاهی آنقدر این جمله را تکرار میکند که مرك را سر کیچه دست میدهد و او را بحال جنون نزدیک میسازد.

فکر میکنید که بشر حاضر است چه چیزی بدهد و این طریقت را از خود دور سازد. باور کنید که میلیاردها و میلیونها بزرگ حاضر بودند به شرف و خوشی را بدهند و وسایل دوری این فکر را فراهم کنند زیرا تا کسی وارد محیط اندیشه آنان نشود نبداند که چقدر از دست طریقت در میازند و خود آنها در آن تازی که بر جای نهاده اند بهتر از هر کس موضوع را شرح داده اند.

همه حاضر بوده اند عزیز ترین چیزهای خود را برای یافتن «اطمینان بفرجام» بفروشنده. همه میل داشته اند که هر چه دارند بدهند و در عوض مانع از جلو چشمشان برداشته شود.

اما آیا موفّق شده اند؟ آیا میتوان بوسیله پول و دارائی و ثروت میلیاردها این اطمینان را بدست آورد؟ آیا بزرگترین سلاطین عالم قادر است که با تسلط خویش طریقت مزبور را دور کند؟ آیا مقام و بزرگی و اهمیت در جامعه و سایر جاه و جلال دنیائی توانائی اینرا دارند که ما را از چنگال آن فکر مهیب خلاص کنند؟ خبر هیچیک از اینها قادر انجام اینکار نیست.

طریقت فرجام هرگز دور نمیشود و در بهترین مواقع حیات و لذیذترین ساعت زندگانی باشکوه مغرور، خود را به نشان میدهد. مانند آنکسی که پادشاه زندگانی خوش محدود بوی مطا کرده بود در همین خوشبختی مارا بدیقت میسازد؛ مانند خنجر داموگلس بالای سرمان تابان میشود و حواس ما را بخود متوجه میسازد و یاد مسرت را از خاطرمان میزداید.

پس چه باید کرد و چاره آن چیست؟ چگونه میتوان چنین معجزه را انجام داد؟ این معجزه نیست، کار مشکلی نیست، بلکه چیزی سهل و منتهی است، هدیه ایست که بهر مسلمان حقیقی یعنی هر کسی که بدستور اسلامی رفتار کند داده میشود و هیچ دستور دینی، ملامتی دیگری در عالم نمیتواند این موهبت را بایمانان ببخشد.

طریقت فرجام از مسلمان دور است و هرگز جرأت این را ندارد که بدو نزدیک شود. برای اینکه بهتر بدانید چگونه دین اسلام فکر مسلمان را پرورش داده و او را از خطر فرجام دور میسازد تأثیرات آنرا برای شما تجزیه میکنیم تا هم بصحت آن ایمان بیشتری پیدا کنید و هم منافع خوبی که جز دین اسلام چیزی قادر باین عمل سعادت است.

اولاً - اسلام طریقت مرك را دور میکند. مسلمان از مرك نفیترسد. مگر اینکه از گناه خود ترس داشته باشد و البته کسی که چنین ترسی داشت گردد گناه نمیکسرد. علاوه صفت بزرگ امیه و رجا که در وجود مرد مسلمان مغرور است او را اطمینان بفرجام میدهد و فکرش راحت است.

مسلمان آئینده بی پایانی در مقابل خود میبیند، حدود و مدی در جلوش نیست، جایی را در نظر میآورد که برای آن نهایتی تصور نیست «هم نپها خالدون» مسلمان مرك را هادم اللذات و پایان دهنده بصر و خانه دهنده بخوشی نمیداند بلکه آنرا انتقال و مسافرتی میسازد و بس.

مسلمان میداند که برای پایداری آفریده شده به نیتی و از خانه بخانه دیگری میرود «خلفتم للبقاء لا للقاء» و انسانقلون من دارالی دار. حضرت علی «ع» این چراغیست که این خانه بدان خانه برسد. بنابراین ترسیدن از مرك معنی ندارد.

اینست معنی آسایش خیال و خوشبختی که فقط مسلمان از آن برخوردار است و کسی دیگر را بر این سراب دره اسرار بار نیست.

ثانیاً - مسلمان از آنجا که میداند کاید تمام خوشبختیها بدیقتی ها بدست مسبب الاسباب است بنابراین نفیترسد از اینکه چه وقت و چگونه خوشبختیهایش پایان میپذیرد و کامروایش باقم و اندوه آمیخته نیست.

مسلمان جریان امور و اتفاقات را بدست خدا میداند و با توکل میکند و کارهای خود را باو میسپرد و خیالش راحت و آسوده است. مسلمان خوشبختیها و ناخوشبختیها را خیلی بزرگ نمیبیند که بخاطر آن اوقات زندگی را آلوده باغمه و بیچارگی کند.

ثالثاً - مسلمان خوشی و ناخوشی را امتحانی میداند که از جانب خدا آمده بنابراین تمام سمیش متوجه آنست که در امتحان فائق خود و بطوابع اتفاقات نظر ندارد.

مسلمان میداند که ثروت و ثول و لذت را بار میدهند تا او را بیازمایند، که آیا اوست ظواهر چنانست مشغول میدارد که یاد خدا و عاقبت را از خاطرش بزداید، آیا از مال خود بپسنداند و

محتاجان اتفاق میکند یا خیر .

مسلمان یقین دارد که ناخوشیها هم برای امتحانات اوست زیرا شنیده است که : «و لنیلو نکم بشی من العوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثرات و بشر الصابریه» (۱۵۴-۲۵) همانا که شمارا بجزیری از ترس و گرسنگی و کمی مالها و کسان و میوه های آزماتیم و صبر کنندگانرا بشارت ده

پس مرد مسلمان از اتفاقات خوش و ناخوش توقع و چشم داشتی غیر از آنچه دیگران دارند دارد و بهین لحاظ آمدن بلاها و بدبختی ها و از دست رفتن خوشیها و با صبر و استقامت و رضا تلقی میکند و عفریت آینده چندان در نظرش مهیب نیست .
اینست اسرار اطمینان بفرجام که هیچ قدرت و تمول و هیچ دین و تعلیمی جز اسلام نمیتواند در فکر پرورش دهد

نتیجه

از آنچه در این کتاب شرح داده شد چنین نتیجه میگیریم که
خلاصه گفتار خوشبختی حقیقی وقتی تأمین میگردد که چهار عامل در زندگی انسان فراهم شود :

تندرستی - آسایش خیال - برخورد داری از لیکومی های جهان - اطمینان بفرجام - و نیز ثابت کردیم که اگر انسان فاقد يك یا چند تا از آنها باشد سعادتش ناقص است و نمیتواند او را یکبخت خواند عبارت دیگر تا این چهار اصل در حیات وی تأمین شود «رموز یکبختی» را در دست ندارد .

از طرف دیگر ثابت نمودیم که هیچ عاملی از قبیل ثروت و قدرت نمیتواند سعادت انسان را فراهم کرده و حتی یکی از چهار عامل آنرا تهیه کنند .
بنابراین هیچ دین و تعلیمی هم قادر بانجام آن نیست مگر دین اسلام که بطور تفصیل ایهیت آن در برقراری لغت مزبور از نظر شما گذشت .

ضمناً اینرا نیز گوشزد باید کرد که اگر میخواهیم بایمان جامهتری در باره موضوع فوق سخن گوئیم بزرگی کتاب خیلی بیش از این میشد و مجبور بودیم برخی مطالب را که از اخلاق و تعلیمات اسلامی در کتب دیگر خود گفته ایم تکرار نماییم . اما هر جا لازم بوده شمارا بمرامه برخی از کتاب های خود که در باره اهیت اخلاقی اسلام سخن میگویند دعوت کرده ایم و این عمل را از آت لحاظ کرده ایم که با نظم و ترتیب مخصوصی که ما در نشریات مورد بحث داده ایم استفاده از آنها بسی آسانتر از کتب دیگر است و الا شما بهر کتاب اسلامی که در این مباحث سخن میگوید رجوع کنید به نتیجه ای که ما میخواهیم خواهید رسید و با ما همفیده خواهید شد .

ضمناً اینرا نباید نا گفته گذارد که مسکنست بعضی تعلیمات پیدا شود که یروی از آنها برخی از عوامل خوشبختی را فراهم سازد مثلاً کتابهای بهداشتی اخیری که نوشته شده در باره سلامت آدمی و تأمین آن با اجرای دستورات مختصر گفتگو میکند برای برقراری اصل تندرستی مفید است ولی در مبحث تندرستی ثابت کردیم که این تنها نمیتواند کسی را سعادت مند کند ، کسی که تندرست باشد ولی خیالش نا راحت و فکرش از عفریت فرجام معذب باشد چه میتواند بکند ؟

حتی اگر تعلیمی پیدا شود که سه اصل از چهار عامل را فراهم سازد باز هم ناقصست و پیرو آنرا نمیتوان خوشبخت خواند . عامل اول سعادت یعنی تندرستی را دین اسلام بهتر از همه چیز فراهم میکند ولی گفتیم که سایر چیزهایی که تازه علمای یافته اند نیز به برقراری آن قادر است .
اصل دوم یعنی آسایش فکر را اسلام بهتر از همه تولید میکند و اگر عامل دیگری در

وجود آمدن آن مؤثر باشد تأثیرش نامشروع است، اصل سوم نیز همینطور است و فقط دین اسلام میتواند با بهترین طرزی حدود برخورداری از لذات دنیار را حفظ کند اما در باره عامل چهارم یعنی اطمینان بفرجام جز اصول و تعلیمات و دستورهای اسلامی هیچ چیز قادر نیست که آنرا ایجاد نماید.

مسلمانی که بدستورهای پاک دین خویش رفتار میکند حداکثر استفاده را از عامل حقیقی سعادت مبرر بدون اینکه در این باره کوشش و تلم و تاملی از جانب او لازم باشد، بدون اینکه تریبی بکند و بی آنکه پیدن خویش لطمه وارد سازد.

پس میتوان گفت که **مسلمان کلید خوشبختی را در دست دارد.**

بشر گمشده دارد که در طی جریان حیات خواهی نخواهی بدنبال آن **گم شده بشر** میرود. بیشتر اوقات بدون اینکه خود خبر داشته باشد این راه را طی میکند. ناموس طبیعی تکامل انسانی و آن راهی که انسان در روی آن پیش رفته و ترقی میکند طبعاً بآن گمشده انسانی منتهی میشود. عشق باین مطلوب در وجود هر انسانی هست و هیچکس نیست که از آن خالی باشد منتهی بیشتر مردم متوجه نیستند که چگونه در جستجوی آنند و اغلب نیز حقیقت آنرا ندانسته گمشده را در چیزهای غلبی کوچکنری میپندارند. یکی خیال میکند مطاوب او حطام دنیائی است و در زندگی کوشش خود را برای بدست آوردن و زیاد کردن مال برای خود مصروف میدارد و تصور میکند چون بمطلوب خود برسد بنهایت آمال خویش رسیده و بههدف خود نائل شده است اما بدبختانه رفتی بمطلوب رسید می بیند که تشنگی او با آن آب رفع نمیشود و آنچه را نهایت آمال دانسته جز مایه اندک نمیشی نبوده و هنوز گمشده اش را نیافته است. باین خیال بار دنبال گمشده میرود و آنرا در چیز بالاتری میپندارد که اینبار هم از حدود فکر کوچکش خارج نیست و چون بمطلوب خود رسید باز هم کوچکی آنرا نسبت پیر آوردن آمال خویش در مییابد و عشقش تخفیف نمی یابد. در اثر تجربه که در زندگی همه مردم پیش میاید ثابت شده گمشده انسانی مال، قدرت، نفوذ، زیبایی و لذت نیست بلکه چیز دیگریست که کثر کسی در جهان حقیقت آنرا دریافته است.

برخی که فکر خود را از حدود عالم مادی کمی بالاتر میبرند این گمشده را در عالم روحی جستجو میکنند که روح انسانی که از عالم دیگر آمده از بودن در دنیای پست در عذاب است و دائم در فکر جایگاه خود میباشد.

و طایر کلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دام که حادثه چون افتادم»

البه این فکر خیلی بالاتر از اندیشه مردمان ظاهر بین و دنیائی است که لذات را باین جهان معصور میکنند لیکن باز قانع گشته نیست زیرا انسان در مراتب عالم برزخ هم متوقف نمیمانند و بسوی کمالی سیر میکنند و دنبال گمشده خود میرود.

آن گمشده چیست، عشق ببدایست که انسان از آنجا صادر شده و باید بسوی آن برگردد (انالله و انا الیه راجعون) گمشده همینست و جز این نیست. بدبختانه مردم از آن غافلند و با اینکه حس جستجوی مطلوب در فطرتشان مقرر است از آن غافلند یا آنرا چیزهای دیگر میپندارند.

اگر بشری بداند که گمشده اش چیست و چه چیز را جستجو میکند و دنبال چه میرود آیا خیال نمی کند که فکرش خیلی راحت تر باشد از اینو که تکلیفش روشن و اندیشه اش پاک طرّفه است؟ هیچ میدانید که وقتی مطلوب مجهول و تاریک باشد حالت هول و هراسی در انسان پدید می آید که نظیر آنرا جز کسی که راه را در بیابانی تیره و بی پایان کم کرده باشد حس نمیکند؛ همه مردم دستخوش چنین ناراحتی فکری هستند که کم و بیش آنرا بذاب میدارد و همینست علت اینکه اغلب می بینید شخصی در عین خوشی و سعادت میگوید کسل است و علتی برای کسالت نمیتواند بیابد زیرا تمام عوامل آسایش مادی برایش فراهم است.

کامی چنان کسالت در وجود اشخاص قوت میگیرد که مانند مالیه و لیالی میشود، در ر مشوش، مزاج را ضعیف و ناتوان و بیچاره میسازد. این کسان آنهایی که در دسترس گمشده خویش رفته و بی چیزهایی که گمشده میپنداشته اند رسیده اند اما قانع نشده تشنگی وجودشان شمت گرفته است.

از مزایای بزرگ اسلام اینست که در فکر مسلمانان حقیقی یعنی آنکسان که براساس و غاوس از دستورهای دین خود پیروی میکنند نقطه تاریک را روشن میکند و هدف را مشخص میکند چرا که برای مسلمان هر وقت اخلاقی خارج از عادی روی دهد، هر وقت پایه یار و رسد خود را باور روی آور شود، هر وقت کسیرا ببیند که برای دیگر مسافرت کرده میگوید: **انا لله و انا الیه راجعون** ما از خدایم و بسوی خداوند بر میگرددیم.

اینهم یکی از بزرگترین عوامل سعادت است که مخصوص دین اسلام است. کدام تعلیم و کدام دینی است که این مزیت را دارا باشد؟

یکی از نامهای این کتاب «میلونر حقیقی» است. چندان لزومی ندارد که خوانندگان را بوجه تسمیه آن متوجه سازم. از اینکه میلونرها در این مورد مترادف لفظ خوشبخت قرار داده ام مفهومی حقیقت معنی آن نیست زیرا در اول کتاب گفتیم که پول سعادت نامیست نمیکند و اغلب میلونرها دچار بدبختی و حزن هستند.

میلونر حقیقی

مقصود پیروی از اصطلاح عرف است که معمولاً بولداد را خوشبخت میخوانند. میخواهم نشان دهم که خوشبخت حقیقی آن کسی است که پول زیاد، قدرت زیاد، بازوان قوی داشته باشد، خوشبخت کسی است که چهار عامل بزرگ سعادت در زندگی او جمع شود و این چهار عامل جز با اسلام فراهم نمیشود یعنی دین اسلام میتواند حداکثر سعادت را فراهم کند. میلونر حقیقی مسلمانی است که از دستورهای دین خود پیروی نماید. چنین کسی را هر چند که فقیر باشد باید سعادتمند خواند.

والسلام علی من اتبع الهدی - ۲۳ خرداد ۱۳۲۲

فهرست

دبیاچه

صفحه	صفحه	مهم دیگران
۵۴۴	خوشبختی را چگونه معنی میکنند	۵۴۵
۵۵۱		۵۵۱
۵۵۲		۵۵۲

اول - تندرستی دوم - آسایش خیال

۵۵۸	امنیت فردی	۵۵۹	امنیت اجتماعی
۵۵۹	حسد	۵۶۰	فصاحت و حرص
۵۶۱	اکتفا بحق خود و دفاع از حقوق خویش	۵۶۲	بی صبری و مصیبت
۵۶۲	خدمت بخلق و نتایج آن	۵۶۳	خودداری از آزار مردم و نتایج آن
۵۶۴	راحتی شود و اهل عیال	۵۶۵	حسن خلق
۵۶۵	مسابه	۵۶۶	صله رحم
۵۶۶	راستگویی	۵۶۷	مباهله روی
۵۶۷	انجام تکالیف دلیوی	۵۶۸	نکلف
۵۶۸	امیدوار نبودن ب مردم	۵۶۹	ترسیدن از مردم و از چیزها
۵۶۹	امید بآئینه	۵۷۰	خوش بینی
۵۷۰	کوشش	۵۷۱	توکل
۵۷۱	دشمنی		علم
۵۷۲			فهم و شادی

سوم - برخورداری از نیکبهای جهان

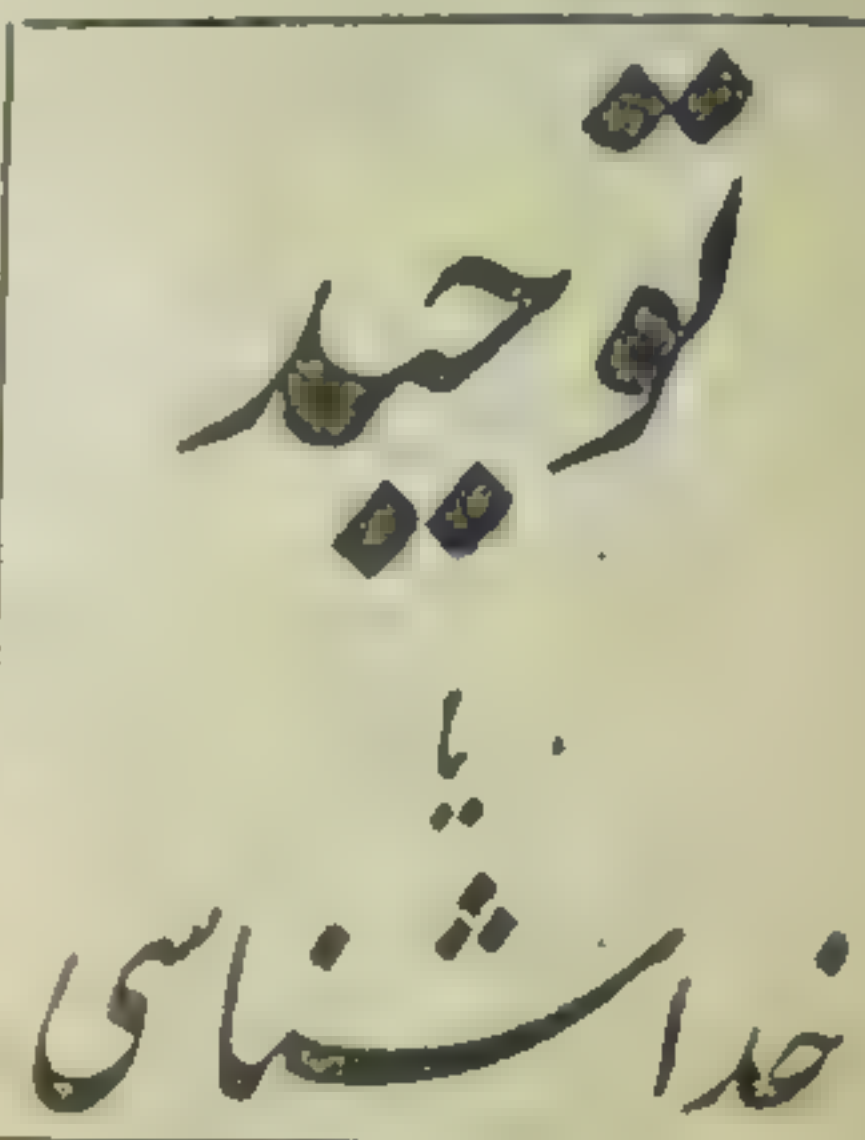
۵۷۴	لذت چیست	۵۷۵	منع رهبانیت
۵۷۸	استفاده از حلال	۵۷۹	استفاده از عالم : هوا ، نبات ، حیوان
۵۸۰	خانواده	۵۸۱	زناشویی
۵۸۱	کار و کسب	۵۸۲	دوستی
۵۸۳	زندگی معتدل	۵۸۴	دوری از بدی
۵۸۵		۵۸۶	مثال مسلمانان

چهارم - اطمینان بفرجام

۵۹۱	کشته بشیر	۵۹۲	نتیجه
۵۹۳		۵۹۴	خلاصه گفتار
		۵۹۵	میلیون حقیقی

کسانیکه بقلم بانی انجمن آشنا شده و کتب او را خوانده اند میدانند که هر موضوعی که نامبرده وارد شده بهترین طریق ممکن آن موضوع را پرورانده است . بهترین اصولی که در نوشته های بانی مورد توجه و پسند خوانندگان واقع شده بطوریکه از تخریض های رسیده بدست میآید از اینقرار است :

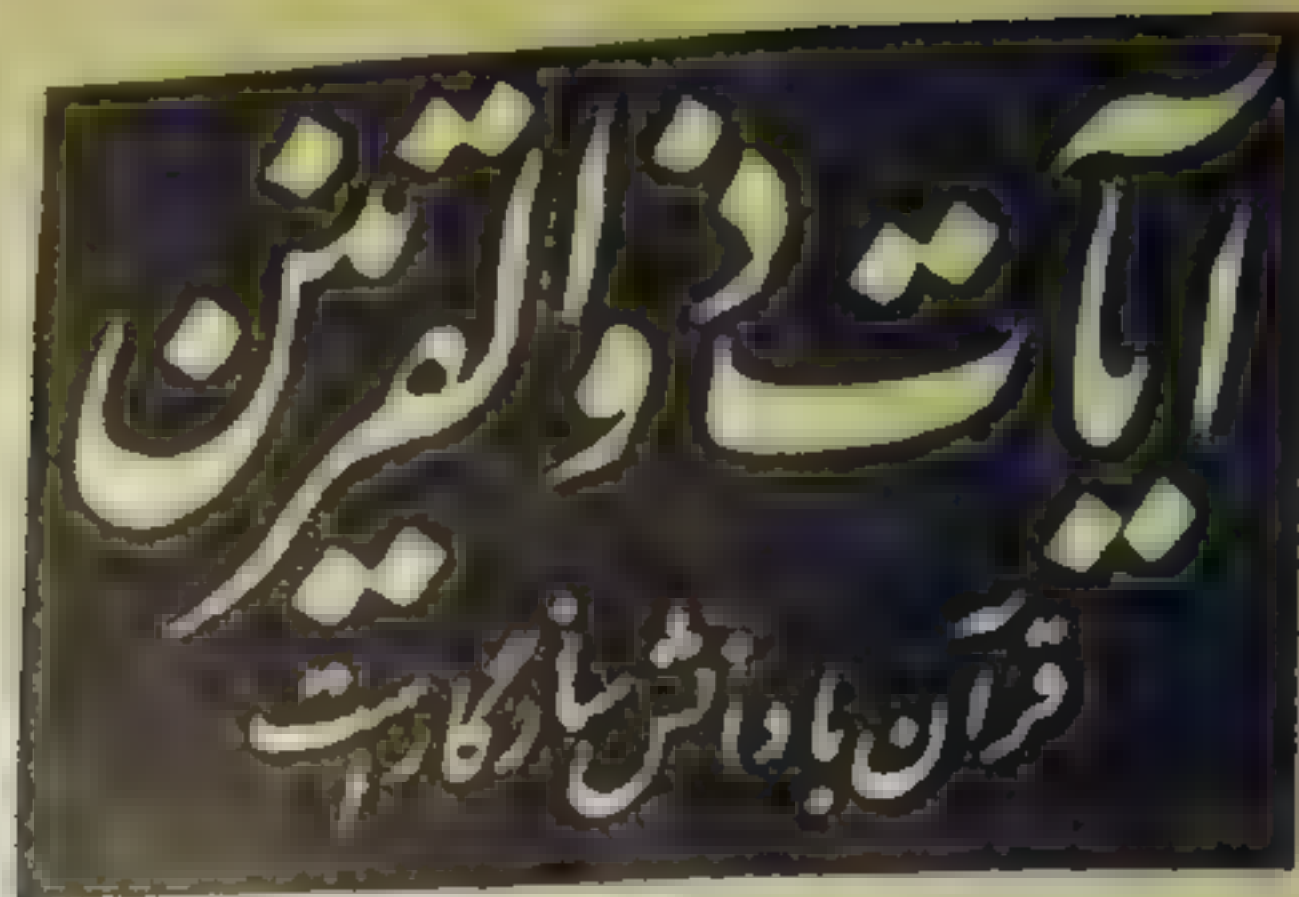
- ۱ - طرز اشاء و سبك نگارش باسلیس ترین انشاء فارسی است و طوری است که همه میتوانند از آن استفاده کنند .
- ۲ - هرچه در کتابها گفته میشود با مدارك قطعی و مسلم و دلایل روشن و بارز است و چیزی بی دلیل گفته نمیشود .
- ۳ - نوشته ها تا آن درجه که يك كتاب میتواند مؤثر باشد در قلب خواننده اثر میکنند و يك رابطه معنوی بین نویسنده و خواننده پیدا میشود که دلیل تأثیر خود نویسنده در حین نگارش و اعتقاد خلل ناپذیر او است بآئینه مینویسد .

۴ - طرز تقسیم بندی و فصل بندی و ادای مطالب و سبك چاپ بینظیر است .
۵ - هر موضوعی که مورد بررسی قرار گیرد تمام جنبه های آن با نظم و ترتیب از نظر خواننده خواهد گذشت و چیزی از آن فراموش نمیشود .
اصولی که برخی از آنها گفته شد و موجب

محدودیت کتب ما را بین ده ها هزار رسیده شده در کتب توحیدیه اکثر موجود است . توحید از تئودیه کتب ما برتر است و مؤثرتر است زیرا موضوع آن عقیده ای دارد که چیزی بدین آس میرسد . جوهر قسمت مختصری از آن در روزنامه چاپ شده و در همه تفریضات از هر سواری

آن روزنامه رسیده است . خود شما تصدیق خواهید کرد که کمتر کتاب فارسی بزرگی توحید خوانده اید . توحید شرحیست از نظر یک نفر موحد راجع بقدا ، درباره عالم ، درباره خود و تمام جنبه های مختلف حیات . توحید اصول عظیم گیتی را با ساده ترین زبانی در دسترس شما قرار میدهد . توحید شرحیست از منجلا ب زندگی خدا نا شناسان گیتی و پستی و کوناهی اندیشه آسان هر چند ظاهراً بزرگترین کسان باشند . توحید طوری نوشته شده که سطح افکار خواننده را بعضی خواندن کتاب از يك بعد خواهد برد . توحید سطح فرهنگ و اخلاق و فکر را در کشور بالا میبرد . روی این اصل ما خواهیم کوشید که بتواست خدا روز بروز بیشتر این کتاب را در میان جامعه بشر منتشر کنیم . توحید ذکر نیست از خداشناسی و خداشناسان و افکار و اندیشه آنها و افکار پست منجلا ب زندگی خدا نا شناسان جهان و کوناهی مردم عادی در توحید و فوائد توحید در زندگی هادی شخص و اجتماع و بسیاری مطالب بزرگ دیگر . توحید ذکر درد و معالجه درد و ناله و فریاد و راه چاره بدبختیها است . این کتاب دنیائی ارزش دارد زیرا پایه ایمان را که دنیائی میارزد چو ت سنگ محکم میکند . کتابیست بقطع و زبری بزرگ با کاغذ عالی و جلد زرکوب ۱۲۰ ریال و با کاغذ کاهی و جلد شبیر ۷۰ ریال - بعد از انتشار ۱۵۰ و ۱۰۰ ریال قیمت خواهد داشت .

بتکم

بانی انجمن تبلیغات اسلامی

نشریه دین و سیاست

انجمن تبلیغات اسلامی

حق چاپ: با طبع و تأیید آزاد است

چاپ سوم

۷۰۰۰ جلد چاپ شده

(یکمتر به درو زنا آئین اسلام درج شده)

آبانماه ۱۳۲۳

شرکت چاپخانه تابان

چون تاکنون در کشور ما مجله مطاق آنکه ما در نظر داریم منتشر کنیم ساخته نشده است نمیتوانیم درست برای خوانندگان تشریح کنیم که (مجله نور دانش) چگونه خواهد بود اما سابقه ما بشما نشان میدهد که ادعای ما ب عظمت (مجله نور دانش) راست است. بزرگرمطالب و اهمیت کتب و نوشته های انجمن در این سه سال مورد تصدیق تمام مسلمانان واقع شده و هزاران هزار سلفه تخریب که از تمام نقاط حتی فسیات و دهات به ما میرسد ثابت میدارد که صد ها هزارتن از مردم معتقد شده اند که آنچه این انجمن منتشر کند بیساخته و بزرگ است. علاوه بر این در تدوین و تنظیم و چاپ و زیبایی کتب مورد گواهی همگان واقع شده است. ناهراین باید منتظر باشید که مجله نور دانش بیش از آنچه انتظار دارید شما را راضی کند. این مجله بخواست خدا در سال بعد ماهی دومار یا هفته یکبار منتشر خواهد شد.

برگزین نویسنده گان کشور، آئینیکه با دل میگویند و مینویسند در آن خواهند نوشت و مطالبی در آن منتشر خواهد شد که نتیجه آن برای دین و فرهنگ و ترقی فکر بشر تا حد امکان سودمند باشد. این مجله عظمت حقیقی دین اسلام را با زبان امروز و طبق آخرین ترقیات دانش و روشانتی خواهد کرد.

این مجله مقاصد حسیه های دین و علم امروز را با اندک و دلایل روشن مثل خود و دد و مصدر و مار خارج از رونه بشر را با سالی که سابقه ندارد گوشه دمی کند در ضمن اهمیت و بزرگی دانش را با صوت و رسا و

دانش را کده خود ساخت علوم و اختراعات امروزی با زبانی ساده و قابل فهم عامه در آن شرح داده خواهد شد.

تمام مقالات و مباحث مختلف مجله با عبارات ساده و شیرین و مؤثر نوشته میشود. از جهت اهمیت و رسائی ظاهری و سبک تقسیم و تنظیم و روشن مقالات و چاپ و کاغذ و گراور و مزایای دیگر که همه برای توضیح و تأیید نظریات عالی علمی و اسلامیست هیچ چیز شبیه بآن ندیده اید. تبلیغ و اشاعه این مجله وظیفه حتمی هر مسلمان است، هر مسلمان باید آنرا بخواند و داشته باشد. این مجله غذای روح و جزه ضروریات زندگی شما و دوسنان شما است.

ما در موقع تصمیم ب انتشار این مجله هدف های بزرگ و مقدسی در نظر گرفته ایم که عبارت از تلقین توحید و نشان دادن فوائد و عظمت اسلام و احیای فرهنگ و رها کردن مردم از جهل و نادانی است. ما میخواهیم که در قبال رفت و بولی که صرف مجله میشود هزاران فایده عاید گردد. در راه این مقاصد با نهضت معین و باروش شخصی بخواست خدا خواهیم کوشید و وظیفه دوستداران ما و دوستداران اسلام است که در این امر با ما کمک کنند و ما را یاری نمایند تا بتوانیم به هدف عالی خویش برسیم.

هر کس طالب اشاعه آن باشد در خواست کند تا کتابچه توضیحی مصور و رنگی و اوراق مفصل آن هر وقت حاضر شد برایش مجاا ارسال گردد.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

روزی یکی از دوستانم نزد من آمده کتابی بن نشان داد و گفت: «اینها نگاه کن» من بکتاب نگریستم و دیدم عنوان آن «در پاسخ به خواهان» است و در زیر عنوان، مؤلف را اینطور معرفی کرده «نوشته - احمد کسروی». بدوستم گفتم «مقصود چیست؟» گفت «عجب تاکنون متوجه نبوده‌ای؟ تو که دم از اسلام و قرآن می‌زنی، تو که مدعی هستی یگانه دین سازگار با علم و تمدن امروز اسلام است، تو که هر گونه ادعای دیگری را باطل می‌شماری و عقیده داری که هر کس مسلمان باشد در زبان است چرا باین سخنان که منتشر می‌شود جواب ندهی؟» از گفتم: «مقصود چیست؟ می‌خواهی مرا بیازمائی؟» گفت «غیر صحبت از آزمائش نیست مقصود اینست که اگر جوابی داری باین مرد بگو. این کسبست که از چندی باینطرف کتابهایی منتشر میکند که میخواهد بوسیله آنها رفته رفته شبالات موهومی را در جامعه نشر دهد.

در ابتدا دین اسلام را خوب و کافی میدانسته بعداً کم کم باغراض افتاد از اسلام پرداخته و کارش بجائی رسیده که اکنون علناً از اسلام و پیروان آن بد میگوید، قرآن را دارای اشتباه قلمداد میکند و بالاخره باینجا منتهی شده که از خود دینی بسازد و ادعای پیشوائی و راهنمایی کند. «و قیّم دِچار عصابت شده و انگش برافروخته بود و با عجله و سرعت سخن میگفت. در اینجا مجبور شد چند دقیقه توقف کند سپس گفت: «انتشار این افکار مسموم کننده در میان مردم که نتیجه آن گمراه شدن عده اشخاص بی اطلاع از دین و دانش است نتایج مخرب و زیان بخشی دارد.

دولت وظیفه دارد بموجب اصل دوم قانون اساسی ایران از این انتشارات جلوگیری کند ولی نمیکند. نمیدانم چرا!

حالا که دولت نمیکند افلا شما باحریه قلم و دانش خود تانت بکنید. در پاسخ این حرفها چه میگویید؟

منتظر بود که در اثر شنیدن این سخنان يك بارچه آتش شوم و کتابرا از دست او گرفته باره کنم یا اینکه با او عهد کنم که هر خود را وقف پاسخ دادن یکفشارهای کسروی نمایم و خیلی تعجب کرد وقتی باو گفتم: «از قبیل کسروی در این هزار و سیصد سال که آفتاب تابناک اسلام در جهان طالع گردیده بسیار پیدا شده و اینهم یکی از آنها است منتها رنگت عصری دارد.

همین شعب هم مانند متقدمین خود مدتی جلوه گری میکند و بعد خاموش میشود. مثل این

قبیل کمان چون آتش بازی است. آتش بازی در شب جلوه فتنه در دولی در روز و جلوه آفتاب بسیار میزند و لوس است. اینها هم وقتی که ابر نادریکی و او هم روی داشت اسلام را میبوند و مردم از حقایق بزرگ دینت خود بیخبر میشوند چندی جلوه گری میکند اما بالاخره دانش از پس برده ابر بیرون آمده بیزگی و کوتاهی مکرر ایشان آشکار میگردد و خود بخود خاموش میشود.

عزیزم کسروی خیلی ترا بجهال انداخته و متغیر گرد مولی حقیقت اینست که کسروی و امثال او بسیار کوچکتر از آنند که بتوانند لطف به عالم اسلام زنند و فریاد آنها چون کسی است که از میان خانه خود دشمنش را دشنام میدهد.

شب پره گروصل آفتاب نخواهد
رونی بازار آفتاب نگاهد

بعلاوه برخلاف تصور تو امثال من نباید وقت خود را صرف جواب سخنان او بکنم نه تنها از کاری که مشغولیم باز مانده ایم و اوقات گرامی بلاعوضان تلف خواهد شد بلکه موجب بسط شهرت و آوازه او شود و شاید خود او روی همین اصل است که آنقدر اصرار در بحثناش جواب دهد و دائم تعدی و هل من مبارز میکند. همین حقایق اسلام که بنا میگفت تو من هم خود را وقف کوشش در راه آن کرده ام همان آفتابی است که آتش بازیها و شمعهای این کوتاه فکرا را بی نور خواهد کرد.

دوستانم از آت حرارتی که داشت فرو نشست و مثل اینکه حرفهای من در بر داشت. چند دقیقه خاموش شد ولی بار دیگر گرم شده اظهار داشت «در ضاحرف شما را میپذیرم در مورد سکوت جایز نیست و غیر از سایر موارد است. در این کتاب آقای کسروی تعدی کرده و موضوعی را ذکر نموده که میدانم جواب آن در پیش تو هست و همین خیال را جا آمده ام. در صفحه ۲۷ آیات ذوالقرنین را از قرآن مثل آورده و معانی دور و درازی برای آن تراشیده و میگوید که این آیات با عالم امروز تطبیق نمیکند و بالاخره تعدی کرده به تمام علما و بزرگان اسلامی عصر حاضر روی نموده میگوید که اگر میدانید جواب اینها را بگویید و خود بفین کرده که کسی جوابرا نخواهد گفت و روی همین اصل مینویسد اگر تا سه ماه جواب اینرا ندهید من تعدی میکنم از همه چیز خود دست بکنم و سخت شما را میپذیرم. همین عبارت کتاب در صفحه ۲۸ (در پاسخ به خواهان) است.

(ای آقای حاج عباسقلی واعظ چرندابی...) (در اینجا بعد از اهالی تبریز را نام میبرد) ... نشستی بر پا کرده باهم سگالیده هر پاسخی میدارید در این باره بگویید. اگر خودتان نمیخواهید یا نمیتوانید از نجف و قم و دیگر جاها بیایید. سید هبة الدین شهرستانی که او را فیلسوف اسلام میخوانند و کتاب الهیة والاسلام را نوشته در بغداد زنده است. شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء که اصولاً شیعه را بجهل رسانیده در نجف میزید. بنویسید از آنان بیایید. هر حال من بشما سه ماه فرصت میدهم که هر پاسخی میدارید بدهید و باشما بیایم میبدم که اگر پاسخی خرد پذیر دارید ما از همه سخنان خود در گنویم...) اکنون موقع آنست که قول او را بیازمائی.

من گفتم: «مگر نمیکونی این شخص ادعای راهنمایی میکند؟ بنا بر این باید بجای اخلاقی پای بند باشد و یکی از کوچکترین مبانی اخلاق وفای عهد است. حالا که او چنین گفت من هم

جواب او را میگویم و امیدوارم که در این مورد دیگر تفاوت وجدان را از یادبرد و بوجه
خوبش وفا کند .

اما درباره اینکه ادعا میکند قرأت زمین را مسطح جلوه میدهد من يك اعتراض بزرگ
و دو راهنمایی باو میکنم یکی اینکه تمام آن آیات که در کتابش دلیل این موضوع آورده تنها
مسطح بودن زمین را نشان میدهد بلکه اصلا مربوط باین موضوع نیست و حتی ارتباطی با کروی
بمسطح بودن زمین ندارد . هر کسی میفهمد که این صحنه از کتاب يك پارچه مغالطه دورادانش و حتی
دور از قانون مغالطه است .

ثانیاً او را بکتاب اسلام و هیت آفای شهرستانی از صحنه ۲۳ تا ۴۰ راهنمایی میکنم
ناگهان از او میخواهم که کتاب مساحت عالم و هیت هیت کتاب اسلام و علم امروز را بخواند تا
موضوع کاملاً روشن شود و شکهای باقی نماند . در اینجا من ابتدا آیات ذوالقرنین را یادانش امروز
توضیح میدهم و بعداً بطور نمونه يك قسمت از آیاتی را که با علم امروز بطور شکفت آور تطبیق
میکند نقل مینمایم و برای اطلاعات بیشتر شمارا با انتشارات « انجمن تبلیغات اسلامی »
دلاله مینمایم .

آیات ذوالقرنین

خداوند در سوره کهف آیات ۸۲ تا ۹۴ مفرماید : «و یسألونک من ذی القرنین قل سألوا
علیکم منه ذکراً - انا مکناله فی الارض و آتیاه من کل شیء سبیا فانیع سبیا - حتی اذا سمع صریر
الشس وجدناه غریب فی عین حنة و وجدنهما قوما قلنا یا ذی القرنین اما ان تعذب و اما ان نرحمهم
حننا - قال اما من ظلم فسوف عذبهم یرد الی ربه فیمد به فلانیا نکرا - و اما من آمن و عمل صالحه
جزاه العسی و ستقول له من امرنا یسراء ثم انبع سبیا - حتی اذا بلغ مطلع الشس و جدید
علی قوم لم یجمل لهم من دونها ستره - کذلک و قد احطنا بما لدیه خبرا - ان ینبع سبیا حتی
بین السدین وجد من دونها قوما لا ینکدوت یلقهون قولا - قالوا یا ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج
مفسدون فی الارض فهل یجمل لک غریبا - علی ان یجمل یننا و ینهم سدا - قال ما مکنی به رب یرید
فانینونی بقوة اجمل ینکم و ینهم ردما »

معنی آیات بطور خلاصه اینست : و تورا از ذوالقرنین میپرسمند که کی موده بگو که بزودی اراد
ذکر می خواهم کرده همانا که ما ذوالقرنین را قوت دادیم با شیلائی در زمین و اسباب هر کاری را
برای او آماده ساختیم و او از این اسباب استفاده کرد تا اینکه بنزد آفتاب رسید دید که آفتاب
در میان چشمه گل آلود و تیره غروب میکند و در جلو خورشید مردمی یافت

گفتیم ای ذوالقرنین یا این قوم را در صورت ایمان بیاوردن عذاب میکنی و یا اینکه در
صورت آوردن ایمان نیکوئی مینمائی گفت اگر کسی از آنها شنم کند پس بزودی عذابش کنیم و این
عذاب شکنجه این جهان است ! وقتی که بسوی پروردگار خود میرود عذاب سختتری خواهد داشت و اما
آنکس که ایمان آورد و عمل صالح کند پس جزایش بخوبی نزد خداست و بزودی او را بکارهایی که بر او
آسان باشد فرمان میدهم .

پس از آن باز ذوالقرنین از اسباب استفاده کرده بمسافرت ادامه داد تا اینکه بمطلع
شس رسید و دید که بر قومی طلوع میکند که بر آنها پوشش قرار ندادیم . یا آنها هم مثل قوم
مغربی رفتار کرد و همانا ما بآنچه نزد او بود اطلاع و احاطه داشتیم . باز از اسباب استفاده کرده
بمسافرت ادامه داد تا اینکه بین دوسه (بادوکوه) رسید در نزدیک آنها قومی یافت که زبان آنها
فهمیده نمیشد . بامترجم یا با اشاره گفتند ای ذوالقرنین ما ناکه قوم یاجوج و ماجوج در روی زمین
نباه کنند اند آیا میکنند که ما وسیله زندگی نو را در اینجا فراهم کنیم تا اینکه بین ما و آنها
سدی بسازی . ذوالقرنین گفت مکن و توانائی که خداوند برای من قرار داده بهتر است . مرا
باشخاص بسا قوت کمک دهید تا این شما و ایشان سدی بسازم الخ (چون بانی آیه مورد اعتراض
نیست از ذکر و ترجمه آن صرف نظر شد)

از ابتدای اسلام تا کنون اشخاصی چند به این آیات خرده گرفته اند و در قرون اخیر هیسوپان در کتاب (الهدی) بر آن اشکال کرده اند که گویا ایراد آقای کسروی از آن اقتباس شده باشد . بطور خلاصه این آیات میرساند که سلطانی از بندگات صالح خداوند بنام ذوالقرنین (راجع به شخصیت او بشرح علامه شهرستانی مراجعه شود) که وظیفه او تبلیغ امر خداوند در نواحی مختلف و دور دست بود بجایمانی که کمتر مردم متعین بدانجا راه داشتند سفر کرد و در هدایت و راهنمایی مردم کوشید .

اعتراضاتی که بر این آیات وارد میکنند غیر از جنبه شخصیت ذوالقرنین و مکان و موقع این آیات که توسط علامه شهرستانی بهترین نحو پاسخ داده شده بقرار زیر است .

مطابق علوم امروز زمین کروی است و مشرق و مغرب معین ندارد یعنی مشرق و مغرب نسبی است . چطور شده که در آیه مشرق و مغرب معین کرده است و مفرماید رسید بطلع و مغرب شمس .

جواب اینست که قرآن مطابق با زبان قوم و اصطلاحات ساده آسمان برای مردم نازل شده چنانکه مفرماید **ان ایلیرنا القرآن للذکر** لفظ مشرق و مغرب هم اصطلاحی بوده است نسبت باهالی یک قطعه خواه این نقطه عربستان باشد خواه وطن ذوالقرنین و خواه نقطه دیگر . علاوه ممکن است مانند امروز در آلمان هم مشرق و مغرب را نقطه معینی میکنند . شاهد ما رسم متداول امروز است چنانکه کشور های ایران و هندوستان و افغانستان و شرق نزدیک (فرانسه Proche Orient و با انگلیسی Near East) و سوریه و اطراف آنرا شرق وسطی (Moyen Orient - Middle East) و چین و ژاپن را شرق دور (Far East - Extrême - Orient) مینامند و این اصطلاح در لسان تمام ملل امروزی یکست . هر چند که این نام را مسکنست اروپاییان نسبت اینکه کشور های نامبرده در مشرق خودشان واقع شده داده باشند ولی هم ملل بدون در نظر داشتن موقع و محل خود همین اصطلاح را میگویند . مثلا اهالی امریکا هم که از ما خیلی دورند نسبت مشرق و مغرب برای آنها مفهوم ندارد ما را مشرق زمینی میخوانند . از این بالاتر خودمان حدود را مشرق زمینی میخوانیم و اروپاییان را مغرب زمینی مینامیم .

اینجا برای چیست ؟ برای اینکه اصطلاحی شده و این اصطلاح که ابتدا روی نظری وضع شده بود اکنون یک مفهوم خاص و مشخصی دارد و هر جا نام مشرق یا مغرب برده شود نقطه معینی در نظر مجسم میشود در صورتی که امروز مردم بهتر از همیشه میدانند که زمین کروی است و مشرق و مغرب معین ندارد . هیچکس هم در فکر ایراد و خرده گیری بر این اصطلاح غلط نیست . چه شده که امروزه بدین اصطلاح خرده نمیگیریم اما بلفظی که در قرآن مجید بطور حرف و زبان عامه بیان شده میخواهیم خرده بگیریم . این امر دور از دانش است . از طرف دیگر همانطور که قبلا گفتیم مسکنست شرق و غرب نسبت بپیدا می باشد ولی مبدا ذکر نشود و نظیر آنهم امروز هست . وقتی که یک نقطه را میخواهند در علم جغرافیا مشخص کنند میگویند در فلان درجه شرقی و غربی واقع شده مقصود غرب یا شرق یک محل مشخص است ولی هرگز در ذکر مشخصات نمیگویند نسبت یکجا بلکه اکتفا به ذکر شرقی یا غربی میشود . کسانی که بآیه قرآن ایراد میکنند چرا باین اصطلاحات امروزه خرده نمیگیرند ؟ جواب روشن است برای اینکه این از طرف اروپاییان است و آن کوتاه

مکران را نظرتظیم بارو پایمان میکنند . رسم و نظامی که امروز حرف و علم صدق میکند برای دلیل کافیت ولی دلیل محکم دیگری از اهمیت اصطلاح حرف یا تاریخ میآورم . از چند هزار سال پیش تا کنون چنین رسم بوده و امروز هم این رسم بقوت خود باقیست که کشور ژاپن را کشور شمس طالع میخوانند و در همه زبانها هم آنرا همین نام ذکر میکنند چنانکه در زبان فرانسه *Empire du Soleil Levant* و در زبان انگلیسی *Empire of Rising Sun* نامیده میشود .

ملت ژاپن عقیده دارد که آفتاب از آن کشور طالع میشود و روی این عقیده شکل آفتاب طالع را در روی پرچم و نشانها و مدالها و علامات ملی خود میگذارند . این اصطلاح مانند آنانکه پیش گفتیم جدید نیست بلکه تاریخ چهار هزار ساله دارد و بخوبی ثابت میگردد که چه قدم و چه امروز ممکن بوده و هست که مطابق حرف جابرا مغرب یا مشرق بگویند و بطوری نموده میشود که منظور از آیه شریفه اصطلاحی بوده که مشرق یا مغرب نسبی را میرساند .

چیز دیگری که در این باره بفرماید اینست : همانطور که صورت آیه شریفه منمود حقیقت امر نیست بلکه منظور چیز نیست که بنظر ذوالقرنین و سیده چنانکه در مسطور جلد این امر را ثابت خواهیم کرد . بهین مناسبت هیچ جای تعجب نیست که مقصود این باشد که بجای رسید که دید آفتاب در دریا غروب میکند یا دید آفتاب از جایی بر میآید . خلاصه نظریه دوم اینست که ذوالقرنین بجایی رسید که گمان کرد آفتاب فرو میرود ب سطرش رسید آفتاب طالع میشود نه اینکه بجایی رسید که حقیقه آفتاب از آنجا بر میخیزد .

علامه شهرستانی در اینجا نظریه بسیار رسا و مناسبی دارد چنانکه خواهد دید . اینست که ذوالقرنین پس از مسافرت منته در روی افیاق اطلال میدید که هر روز آفتاب در هر سیاه رنگ غروب میکند و هر چه بمسافرت ادامه میداد بزمنی نمیرسید . پس گمان کرد که دیگر بعمل غروب شمس رسیده و مسافرت او از این جلوتر سودی نخواهد داشت . پس از آنجا رگشت و بسوی نقطه متقابل آن که بنظر او مطلع شمس بود حرکت کرد .

بنابر این انکسانیکه این اعتراض را کرده اند در اشتباهند و آنها که دامنه اعتراض را بر آفتاب کسروی بیشتر کرده میگویند از این آیه علاوه بر مسطح بودن زمین چنین معلوم میشود که پیغمبر فقط دانشهای زمان خود را میدانسته و هیت قرآن هم مطابق دانش های آن زمانست در اشتباه بیشتری داخل شده اند و این اشتباه ناشی از نادانی و عدم اطلاع ایشان از هیت تدبیر جدید است زیرا اگر فرض کنیم آیات قرآن مطابق هیت زمان پیغمبر است چون هیت آن زمان هیت بطلیموسی بوده لازم میآید با آن تطبیق کند در صورتیکه هیت بطلیموس آفتاب را دو آسمان چهارم بعد از فلک قمر و عطارد و زهره میداند و اگر گمان بریم که مقصود قرآن بر آمدن و با فرو رفتن خورشید بدریا بوده مخالفت نام با هیت آن زمان داشته و لسی با هیت امروز با در نظر داشتن لغت و اصطلاح آیه کاملاً مطابق است .

اعتراض دوم بر اینست که چگونه قرآن فرموده آفتاب در دریا با چشمه آب گرم و تیره فرو رفت . آفتاب را که هیت امروز آنقدر بزرگ جلوه میدهد میتوان چنین تصور کرد . از یادای کسانی که چنین اعتراض میکنند سخت دوشکستم که چطور یک نکته خیلی واضح و مبرهن را که

در آیه موجود است از نظر دور داشته اند و این مورد را چون بگوید یا نادانی مطلق آنها نمیتوان
نسر کرد آن سکه ایست در آیه ذکر شده و در همه اقرب فی من حیثه یعنی بنظرش رسید
که در چشمه نوره غروب میکند. آری وجد باصطلاح عربی معنی بنظر آمدن و حس کردن را
هم میدهد چنانکه در آیات دیگر قرآن هم هست مثل آیه سوره مبارکه یوسف که میفرماید
انی لاجد ریح یوسف یعنی بوی یوسف را حس میکنم. همان آیه بخوبی ثابت میکند که
مقصود همینست و جز این نیست. علاوه بر این اصطلاح در زبان عربی تنها نیست بلکه در تمام
زبانها لفظ وجود و یافتن این معنی را میدهد. برای مثال ترجمه این آیه را به زبان ذکر
می کنیم.

فارسی - چنین دریافت که خورشید در دویا غروب میکند.

فرانسوی - Il trouva le soleil se couchant dans la mer

انگلیسی - He finds the sun setting on the sea

اگر لفظ هین حقه آفتابان را بشک انداخته زیاد بخود زحمت ندهند زیرا هین در لغت عرب
معناد معنی دارد که یکی از آنها آب بسیار است و فرضا چشمه هم باشد مقصود چیز است که
بنظر ذوالقرنین آمده همانطور که از وجد مفهوم میشود. در این باره چه معنی دور از ذهنی یافتم
از روی انصاف بگوئید.

بر سایر نکات آیه غیر از آنچه در بالا شمرده شد اعتراضی وارد نیامده بلکه ما اذعان میکنیم
که منتهای لطف و ذوق و فواید ادبی در ذکر این جملات ربانی بکار رفته است. مثلا در موردی
که میفرماید بر قومی رسید که جز نور آفتاب پوششی نداشتند یکی از قبائل افریقا را که امروز
هم اینطورند در نظر مجسم میکند. علاوه بر این لطف درجه برهنگی آن قوم را نشان میدهد
بر تریبی که با هیچ لفظ دیگری نمیتوان این امر را نشان داد. همانطور که ما در اصطلاح فارسی
برای کسی که ینوا است بعدی که يك لعاف برای خفتن ندارد «آسمان جل» استعمال میکنیم
اینجا هم برای گروه برهنگان «آفتاب قبا» ذکر گردیده است. علاوه بر استعمال لفظ شمس
در موارد مختلف و بهمانی مکرر و بزه کاری ادبی بخرج داده شده زیرا در یکجا آفتاب بمعنی حقیق و
در جای دیگر بادر نظر داشتن تناسب بمعنی مجازی آمده است. دانشمندان فن ادیت مقصود را خوب
درک میکنند.

امر بزرگ دیگر تطبیق مکان این آیات است. گرچه اشخاصی این امر را بجا آورده اند
ولی بقیه من طبق اطلاعاتی که امروز از تاریخ و جغرافیای قدیم در دست است نمیتوان بطور حتم
خند سیر ذوالقرنین را معین کرد و بزرگ بعقبت میتوان حدسی گفت. مثلا خیلی نزدیک بدین
میرسد اگر قوم یا جوج و ماجوج را که در زبانهای اروپائی هم گوگ و ماگوگ و Gog و
Magog (۱) مینامند از اسلاف طایفه تاتارها و مغولان بدانیم زیرا اینها قومی هستند که از ابتدای

(۱) در فرهنگ لاروس اونیورسل دو جلدی - Larousse universel در لغت
ماگوگ صفحه ۱۲۲ جلد ۲ مینویسد: «اصطلاحیست که در تورات برای معرفی اقوامی که در
شمال شرقی آسیای صغیر میزیستند بکار رفته و در مجاز بمعنی دشمن خداست. در افسانه ها و جاری
های قدیم ماگوگ به همراه گوگ برای نشان دادن کارهای زشت و ستمها بکار میرفت.»

تاریخ تاکنون کارشانت غارتگری و اذیت مسایه ها و جاودین و مسایه آباد بوده و هر زمان
سوی اطرافیان خود را اذیت کرده اند. زمانی بصورت هت ها Huns و آتلا Atala
اروپا را بدون کشیدند و وقتی بنام مغولها یا سبناخند و زمانی تحت فرمان تیمور لنگ در
در زحمت انداختند. اگر این فرض صحیح باشد قرائن و امارات بسیار است زیرا اولاً احصای
از یا جوج و ماجوج رسیده آنها را قومی کوناه قد و مورب چشم معرفی میکنند و این مشخصه نزدی
طایفه نامبرده است. از طرف دیگر همان سدی که در قرآن مجید ذکر شده که برای جلوگیری
از یا جوج و ماجوج ساخته شد در تاریخ ثبت گردیده و بقایای آن هنوز هم سالم است و است همان
دیوار معروف چین بنام - Great Wall of China یا la grande muraille de la Chine
است که در ۳۲۶ قبل از میلاد بطرمان شی توآنک امپراطور چین برای جلوگیری از هجوم
تاتارها و اقوام شمالی چین ساخته شد. عکس قسمتی از این دیوار را با شرح آن در عکس
گذاشته ایم بدانجا رجوع فرمایید. (عکس بعد)

چنانکه ملاحظه میشود قرائن کاملی موجود است. فلا کلام که کشور چین را در دور
طالع مینامند و از قدیم همین نام داشته. آیاسکن است آیه در حدیث معتبره من
الشمس مناسبتی با این داشته باشد. بعید نیست ولی چنانکه گفتیم بحث بر سر این
دقیقی در این باره داد و بهترین چیزی که من در این خصوص دیده ام شرحی است که در
در جواب سائلی که درباره جنبه تاریخی ذوالقرنین می پرسد بیان میفرماید و این شرح را که بشیر
مظم له بنگارنده داده اند در اینجا عیناً نقل میکنم

(شرح مزبور در کتاب رساله شرفیات منطیقه شوشتر هم درج شده)

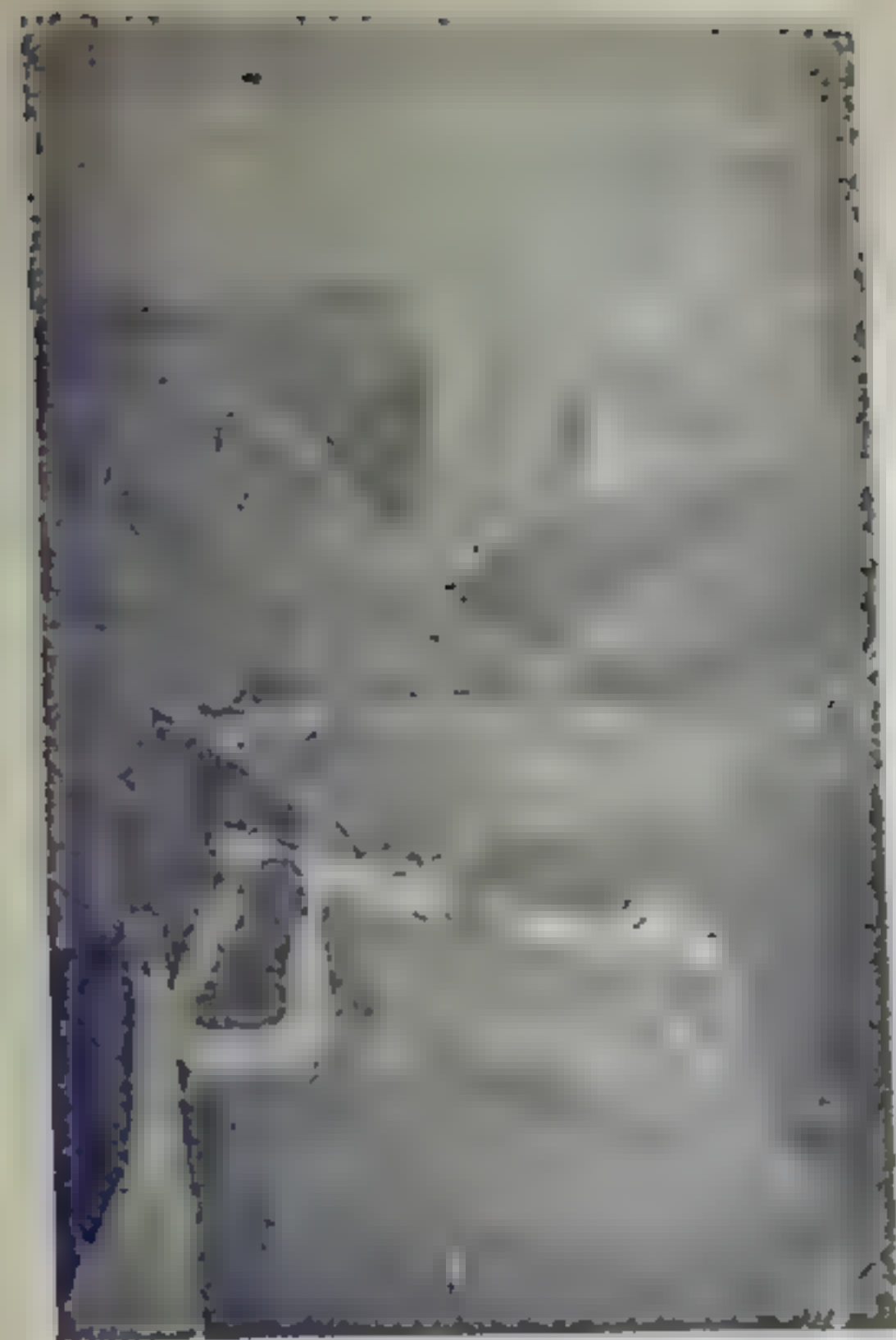
ذوالقرنین و سد یا جوج

سؤال - راجع به ذوالقرنین که در قرآن مجید وارد است کما قال الله تعالی و یسلطون علی
القرنین الخ و قال حتی اذابلع مغرب الشمس و جداها تقرب فی هین حقه و قال حتی اذابلع مطلع الشمس
الخ و قال حتی اذابلع بین السدین الخ آیا این شخص از چه سلسله از سلاطین در دوره زمینی مملکت
داشته، مراد از بلوغ او مغرب و مطلع آفتاب چیست و باطن غروب قرص آفتاب را در هین حقه
یعنی چه و ایضا بلوغ او بین السدین و یافتن یا جوج و ماجوج چیست و این قوم در کجای عالم
بوده و هستند و این بند در کجاست و سابق بر ذوالقرنین که او را بنا کرده است؟

جواب - این مسئله منحل بدو ازمه مسئله میشود و جواب مجعول آنها را مخلص در چند سال
قبل برشته تحریر آورده در ضمن یک رساله موسوم به (ذوالقرنین و سد یا جوج) و جمعی از آن در
جواب سائلی در مجله ۳ البرشد سال ۱۳۴۶ صفحه ۶۷ مشه ۱۲۴ چاپ شده و در کتاب الهیة
والاسلام نیز در مبحث مرکزیت شمس مفصلاً جواب آن در آیه که در اواخر سوره کهف که سوره
۱۸ قرآنست آمده است کما قال الله تعالی و یسلطون علی ذی القرنین الخ و قال حتی اذابلع مغرب
الشمس و جداها تقرب فی هین حقه و آیه حتی اذابلع مطلع الشمس و جمعاً تطلع علی يوم الخ
نکات ام مراجع خواهد فرمود ولی چون رساله ذوالقرنین و سد یا جوج هنوز نشر نشده است تا
متسکن از مراجع بار شوید از این جهت بایستی جواب جمله این مسائل دوازده گانه را بطور
احمال و اختصار بیان نمایم. ذوالقرنین که در قرآن مجید مذکور است غیر از اسکندر بن فیلقوس (قبلیه)

و بایست و این رای عباس گریه غریب و خلاف مشهور است ولی داشتند بر گوارا و رحمان
 بیرونی و یحیی از علماء و حکمای اسلام بر این رای هستند .
 اسکندر یونانی محققا بشرق و مغرب زمین فرست و بعدود ظلمات شمال و سه چین

در سن ۳۳ سالگی در زمین بابل عراق وفات یافته و ده سال تقریباً پادشاهی داشت و لقب
 در آنترین برای او شهرتی دارد بی اساس . بلی لقب ذوالقرنین بطور یقین برای یکی از پادشاهان
 در آن بین بوده است که زمانش قبل از زمان اسکندر یونانی بوده همچنین ثروت و آفت
 پادشاه نیکوکار و بزرگوار از سلسله نبویه و ملوک داذ واه عرب بوده است و نام اصلی او
 شریعت بوده و از امام غالب حضرت علی بن ابیطالب و این عباس روایت شده که نام ذوالقرنین
 صمصام بن عبدالله از ملوک حیر است و جهت اینکه او را ذوالقرنین گمیده اند است که در مکه
 ولادت در جلو سرش بیالای پیشانی دورسته موی سفید داشته که برای ظرافت و لطافت از کوچک
 آن موهای سفید رنگ را پیچیده مانند دوشاخ و امید داشتند از این دو ویرا ذوالقرنین خوانندند .
 در ملوک تبع که در قرآن مجید نامبرده شده اند چندین تن بلقیهائی مشهورند که اول آن لقب ک
 ذوالقرنین است مانند ذویزن و ذوهمدان و ذوهمدان و ... و از این جهت که او را ملوک خوانندند
 و در تاریخ او چنانچه امیریمانی در کتاب شمس العلوم تألیف امیر بین خوان این سید
 مؤلفین قرن سادس و هم در منتخبات از آن که در مطبعه لیمن از مطابع اروپا سنه ۱۹۱۶ م
 ۸۴ چاپ شده آورده است حملات لشکری و تدبیرهای کشوری او را در افریقا و منتهای مدیتره
 در ممالک روسیه ذکر نموده اند و شهر سمرقند را نیز با شهر افریقا از میان مؤمنات این بزرگوار
 شمرده اند و سمرقند را مصحف دانسته اند از (شمر کنند) یعنی شمر شاه او را کرده و بنا کرده است
 و گفته اند که این شاه تاجدار و فاتح بزرگوار در شمال بلاد روم وفات یافته و مدفون شد و قبر
 و نا حال موجود است . چون این پادشاه بیرونند از وطن اصلی خود و پایتخت بین حرکت نمود
 بسوی مغرب آفتاب (یعنی نسبت بفاک بین) قدم بمسالك قطعه افریقا گذارده مصر و سایر بلاد را فتح نموده
 رسیده بدربار تاحیط اطلانتیک که منتهای مسوره کره بود در آن زمان هنوز از بلاد امریک نام و نشانی
 بوده و آنچه در خط سیر خود بدربار نورددی رفت جز آب و آفتاب چیزی نیافت و آفتاب را می دید که هر
 روز به آب فرو میروید یعنی همان آب سیاه و رنگ که عرب آنرا حینه میخوانند و در قاموس
 عربین را بمعنی مصب رود و آب کثیر و حیاء را باب لعین و آب سیاه و رنگ خنجر نموده است و الب
 آیه شریفه و جد هاترب فی حینه حینه الخ و جدان ذوالقرنین را ند گسره میدهد یعنی بصورت ظاهر
 که معسوس او است و نفرموده است که واقعا آفتاب در آن غروب می نماید پس که این پادشاه بلند
 هست از خط مغربی شمس مابوس برگشته راه خط مشرق شمس را گرفته از راه مصر عقبه و از
 روم و قفقاز که تمامی آن خط خشکی متصل بهم بود بسوی مشرق زمین شناخت تا رسید بدانه دیوار
 بین و در آنجا بقدری احم و حشیه و نژاد های جنگلی سر و پاره یافت که به رتبه ساتری بود از چشمها
 و مسنور بودند از چشمه آفتاب و تابش خورشید بر ایشان چنانچه فرموده است حتی اذ بلغ مطلع الشمس
 و جد هاترب علی قوم لم یجعل لهم من دونها ستر الخ چون پادشاه یمنی از ملوک حیر و قوم تبع بود
 که تمامی آنها صدها سد در مملکت یمن بنا کرده بودند از برای جلوگیری از سیلها و از آبهای

دیوار بزرگ چین

مکس بالا دیوار بزرگ چین را نشان میدهد که ساختمان آن طبق اطلاعات دقیق از
 ۳۲۶ قبل از میلاد یعنی قریب ۲۳۰۰ سال قبل برای دفاع از طوایف شمالی و مغولها
 و تانارها مخصوصاً ساخته شد و این امر در زمان امپراطوری شی هوانگ که آغاز گردید
 در زمان سلسله مینگ در ظرف ده سال (۲۱۴ تا ۲۰۴ قبل از میلاد) ابر ساخته
 دیوار پایان رسید . این دیوار بقدری محکم ساخته شده که هنوز قسمت عمده آن با برجا
 است . طول دیوار قریب سه هزار کیلومتر است و از تمام کوهها و دره های اطراف عبور
 میکند . ارتفاع آن متجاوز از نه متر و عرض آن در پایین دیوار ۷۵ و در بالا ۴۵
 متر است .

ند و... و در فن سبدنی مهارت و سابقه داشته اند و از آثارشان سد مأرب و غیره است اینست که اقوام
متحده چین از آمدن این گروه استفاده نمودند و پس از گرفتن و پوزش برای پادشاه نیرومند
آنها یعنی ذوالقرنین بمائی درخواست دادند که میانه سلطنت متحده ما و این اقوام متوحشه بربری
باجوج و ماجوج دیواری سباز بپوش و بلند و درازی از قدیم الزمان بنا شده بود که تا درجه سقوط
از عارت و جبال این وحشیان بود و دولی در اثر عوامل معتدله زمان جاهائی از این دیوار افتاده و فرو
ریخته است و این قومهای وحشی شبها پیاده و سواره برش و شیخون میزدند اموال را بنهب
و غارت زن و طفلان را با ساروت میبردند تقاضای مال از شما این است که تنور این سد و قطور
این دیوار منهد را تعمیر و ترمیم فرموده ما را تا مدت زمانی از شر این اشرار برهائید ذوالقرنین
مولا بوده و فرمود که آلاب و ادوات و مواد بنام یکچنین دیوار و سد را از روی فن و اصول
معماری آن زمان ما بسازد چنانچه قرآن کریم اشاره باین مطلب فرموده است

اشکالات مسیحیان در کتاب الهدایه و غیر آن متوجه است بر این آیات قرآنی در صورتیکه
ذوالقرنین تعبیر با سکندر رومی شود اما بنا بر این اصول و مقرراتیکه مخلص عرض کرده و میکنم
اشکالی از آنها و غیر آنها وارد نخواهد شد بلی نظر مخلص اینست که آن سد که ما بین السدین
است همان ترمیم نله و تکه هائیکه لاحق که میانه سبهای سابق بنا شده و ظاهرا اصل آن سد
تمامی آن دیوار بین بلند قبل از ذوالقرنین بوده و اکثر ملوک پیشینیان ممالک چین در چپس
اساس آن شرکت داشتند و آن ساعنای عظیم الشأن که تاکنون آثارش باقی است خیلی قدیم المهر
است و در تاریخ امپراطور چن که نامش شبه نواک بود ساخته شده و این شخص قبل از مسیح
سه قرن پادشاه چین بود. ذکر این سد منهد و تعمیرات این پادشاه از او مأثور و مذکور است
و ماحدور که در قرآن پیش بینی فرموده است زمانی میآید که این سد ویران و بیکاش آمان و
عوامل مؤثره زمان رخنه ها برای چپاول و نظاول این قومهای وحشی تاناری خواهد یافت اما این
قومهای وحشی تاناری همان نژاد ترکیست که بامهای مختلف خزر و تنر و ترک و غیر آن در صدر
اسلام مشهور بوده اند و آنها را در لسان اخبار همان باجوج و ماجوج مذکور در قرآن بیان
کرده اند و آبا این اسم را عرب ارکجا و بجه قسم تلقی کرده کسی از علما بحث و تعقیب کافی
در آنها نموده است و چون اکثر اهل عربیت آنها را عجمی شمرده اند بایستی ج آن جیم مصری
و ک عجمی یعنی باکوک و ماکوک باشد که گاهی آنرا بغین معجمه تبدیل میکنند مثل کرام و
جرام و غرام و کمرک و لمرک و تلکرام و تفراف بنا بر این میشود اصل آن قوم یا کو و از اسلاف یا و و
و ما کو و اسلاف ماکور که در حد و قفار میزیسته اند باشد و الله اعلم بالحقیقه

حرکت آفتاب

خداوند در سوره یس آیات ۳۶ تا ۳۹ میفرماید

«وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . وَالْقَمَرَ فِدْرَاهَ
مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ
سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ»

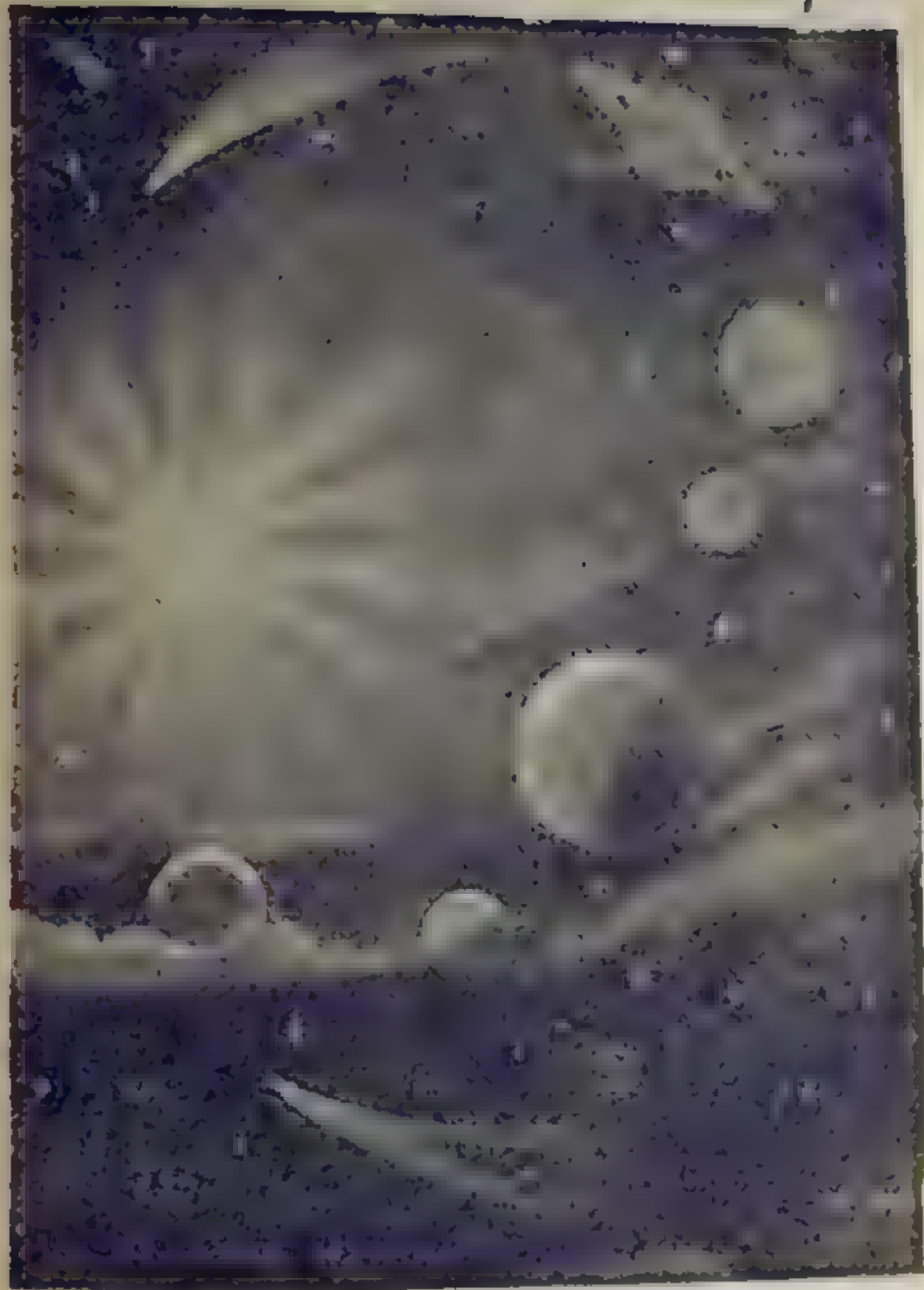
معنی آیات اینست که خورشید بسوی قرار گاهی که برای او تعیین شده در حرکت
از طبق تقدیر و اندازه ایست که خداوند عزیز دانای مبین کرده و برای مدتی در آن قرار
که پس از طی منازل بصورت خوشه خشک شده در میآید خورشید در سراسر سال در مدار خود
در شب از روز جلو میافتد. همه کرات در مدار خود شا میگردد
در این آیات نکات بسیار بزرگ و عجیب هست که بخواهیم در این سوره
میکنیم. ما برخی از آنها را اینجا یاد میکنیم

نکته اول — ذلك تقدیر العزيز العليم یعنی این امری است که خداوند برای
کرات مبین کرده است. در این آیه با لطف تمام عقیده را که امروزه علما دارند پس از مدت
فیده اینست: دنیا يك دستگاه مکانیکی بزرگی است که همه چیز در آن با اندازه معین و
سیر مشخص روشن گذارده شده و هر کسی بکار خود متحمل است و حرکتی خاص دارد و در دستگاه مکانیکی
و رد میآید هیچیک از این روشها قابل تغییر و مسامحه نیست و این سدگی مصمم و بزرگ
سری با تریج و خود سری روش خویش را تغییر دهند چرا که تقدیر عزیز عظیم چیست.

نکته دوم — آیه بعد از ماکور بالا را توضیح میدهد چنانکه میفرماید «خورشید از ماه
یش نیکیبرد و شب از روز جلو نیافتد» هر کدام از خورشید و ماه طبق مدار خود حرکت میکنند
و اگر این مدار نامنظم و تفریحی نبودن شده باشد قابل تغییر و تصدیق و تصدیق است ولی در
آفرینش خداوندی تغییر و تبدیل معنی ندارد و کرات و عالمها مطابق ترتیبی که آفریده شده اند
در گردش و جریانه و هرگز خطا نمیکنند نه روز از شب پیشی میگیرد و نه شب از روز
روبی که ابتدا داشته اند خواهند داشت و عواملی که مسبب ایجاد شب و روز میشود یعنی گردش
زمین جز با اراده خداوند متعال تغییر پذیر نیست.

نکته سوم — این قسمت از آیه «وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» یعنی همه این کواکب
خورشید و زمین و ماه در مدار خود شنا میکنند بانهایت وضوح فرضیه هست جدید و روشن

خورشید با منظومه شمسی

میگردد هیئت جدید میگوید که کرات در مدار خود بصورت مرتب و منظم حرکت می کند لکن در علوم زمان خود صحبت میکنند این آیه نیز مخالف هیئت آخرمان یعنی هیئت بطلمیوس است در مخرجند و این آیه را تفسیر و تأویل میکردند و میگفتند که مقصود از شای کرات است خود با اطلاق است در صورتیکه این معنی غلط بود و آیه اینرا میسرسانید.

نکته چهارم - والقمر قد رزاه منازل حتی عاد لمرجوع القیم این آیه وضع معنی ماه را که در اثر گردش بدور زمین پیدا میکند به وی بیان میسازد و میفرماید هر یک ماه صلاهی نیست کرده ایم و این حالات ادامه پیدا میکند تا اینکه ماه صورت خوشه عشت شده اهل در میآید.

نکته پنجم - نکته اساسی این آیه در اینجا است و همین مکه است که معنی آیه فرآنی را آشکار میسازد. این نکته میسرساند که تأویلات و توجیهاتی که در کتب آیه در آیه می کنند تا آنرا مطابق با رای خود جلوه دهند هرگز نمیتواند معنی اصل آیه را سوره و ملاحظه علم ثابت خواهد کرد که همان ترتیب که در قرآن ذکر شده و سپس سورت صحیح است و همین است که با حقیقت جهات ارتباط دارد. در این موضوع سر چند کلمه است. در آیه ذکر شده در الشمس تجری لسنقر لها « آفتاب بسوی فرار گاهی که برای آن معنی شده حرمان دارد. هر علما تاکنون آیه مزبور در ظاهر امر نه با هیئت قدیم تطبیق میکردند و نه با هیئت جدید و تطبیق آنها محتاج تأویلات دور و درازی بودند که حقیقت را نماند و چون در هیئت قدیم مر چند برای شمس حرکتی بدور زمین قائل بودند ولی فرار گاهی که در آیه معنی شده برای آن می یافتند و در کلمه مستقر متعیر میسازند و هر کس عقیده در آن راه قرار میدهد بر سر « لام » جلو مستقر را یعنی « الی » میگویند باین معنی که آفتاب در جایی که قرار گرفته خود است سیر میکند. بعضی نیز « لام » را بمعنی « فی » یاد گرفته اند باین معنی که آفتاب در جایی خود که قرار گاه اوست طی طریق مینماید و بخوبی پیداست که این معنی چقدر دور از حقیقت است و حتی با قوانین لغوی نیز تطبیق ندارد توضیح اینکه هر چند لام را بمعنی الی یا فی بگیریم پس چنان باید میشود که با هیئت قدیم تطبیق نمیکند و نتیجه غلط در میآید.

کسانیکه بتفسیر آیات با هیئت جدید پرداخته اند نیز در این باره رأی کافی نداده و برخی چهار حیرت شده اند.

مقصود اینست که هیئت جدید عقیده دارد که آفتاب هم مانند سایر کرات حرکتی دارد ولی آیا این حرکت مانند سایر کرات دورانی است یا دورانی نیست. اگر حرکت دورانی باشد مقر و نقطه توقف و مقصد و هدف در آن معنی ندارد. بنابراین چه شده که آیه میفرماید: تجری لسنقر لها بسوی قرار گاه خود رواست است. علمایی که بتطبیق قرآن با هیئت جدید پرداخته اند در تفسیر آیه محتاج بتأویلات زیر شده اند:

۱- مستقرا زمان استقرار گرفته اند نه مکان استقرار بدین معنی که آفتاب حرکت میکند تا زمان مستقر خود یعنی روز قیامت.

۲ - برخی مانند علامه مرعشی شهرستانی (سید محمد حسین) و دیگران معتقدند که این محل استقرار و لام را یعنی فی کرک و گفته اند که مقصود حرکت وضعی آفتاب است یعنی در جهت اینکه آفتاب در محل خود ساکن است حرکت هم میکند و بدور خود میچرخد .
این معنی پخیال آنها هم تجری را توضیح میدهد و هم معتقد را . در نظر آنان مستقر محل معنی است که خورشید آنجا ایستاده و بدور خود میگردد .

این تاویل دور از حقیقت است زیرا تجری که یعنی روان و روانه است و پسر حرکت انتقالی مساوند حرکت آب در جوی اطلاق میشود بر حرکت وضعی تطبیق نخواهد کرد علاوه ملق علوم جدید آفتاب چنین حرکت وضعی که این نظر را برساند ندارد و علت تغییر کلف های خورشید (۱) نسبت بنظرین زمین حرکت زمین مابود خورشید است نه خورشید بدور خود .

۳ - برخی مفسرین گفته اند که مطابق برخی اخبار المستقر لها المستقر لها خوانده شده یعنی (والشمس تجری لامستقر لها) خورشید حرکت جریانی دارد و قرار گاهی ندارد . طبق این آیه دیگر محتاج تاویل بنسبیم ولی این نظر را باید بکلی کنار گذاشت زیرا قرآنی فعلی مدرك ماست و اگر بخواهیم بعضی اخبار ضعیف را مدرك کنیم پیدا است که برای تطبیق علوم بدست ویای تاویل افتاده ایم .

در مقابل تمام این نظریات آیه يك معنی ساده و واضحی دارد که محتاج هیچك از این کارها نیست و همین معنی است که عظمت آیه یعنی عظمت کلام الهی را میرساند . طبق آخرین کشفیات علوم ستاره که مرکز منظومه شمسی است یعنی خورشید مابان تمام کرات اطراف خود که بدورش گردش میکنند مسیر معینی دارد و این مسیر چنانکه دیگران پنداشته اند مانند حرکت سایر کرات دورانی نیست بلکه بسوی نقطه معینی در آسمان است . این نقطه را معین و مشخص کرده اند و ستاره را که آفتاب بسوی آن حرکت میکند یافته اند و آن ستاره «النسرا الواقع» از مجموعه چنگ Lyre است که بزبانهای اروپائی Wega (۲) نام دارد . علم هیت جدید با دلایل روشن و خواهد مبرهن نوع حرکت آفتاب را معین کرده و موقع ستاره و کارا نیز مشخص ساخته است .

برای مثال شرح زبرد از صفحه ۳۹ کتاب بزرگ هیت فرانسوی بنام آسمان «Le ciel» تالیف Alphonse Berget چاپ کتابخانه لاروس Larousse ترجمه میکنیم :

«... يك حرکت بهتری هم هست که زمین را بتکان میآورد و آن حرکتیست که کره ما به همراه تمام ستاره های منظومه شمسی و آفتاب دارد . این حرکت همانست که این منظومه را در میان فضای لا ینتهای بسوی ستاره وگا میکشاند . این حرکت سرعنی فوق العاده دارد که در ثانیه به بیست کیلومتر میرسد . چنانکه گفته شد آفتاب با سرعت تمام بطرف يك نقطه از آسمان که بدانجا نام آپکس Apex داده اند حرکت میکند ...»

(۱) کلف برون سلف عبارت از لکه هایست که گاه گاه در قرص خورشید پیدا شده و علت آنها هنوز درست نفهیده اند وگی حدس میزنند که نتیجه آتش فشانهای مکرر سطح گداخته این کره باشد . (۲) وگا همان نسرا الواقع عربی است که اروپاییان کسرفته تعریف کرده اند و علت اینست که لغات مربوط بهیت از عرب بنخرپ زمین رفته ویشتر این لغات مأخوذ از تازی است .

والشمس تجری لامستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم

آفتاب بسوی قرارگاه خود روان است . ایست تقدیر مداوند عزیز داناه
(ستاره وگا که در گوشه عکس معین شده حقیقی نیست زیرا اگر میخواهیم فاصله حقیقی و کارا را در
عت رسم کنیم هزار برابر بجا میخواهست . شایر این خط سیر معین شده و ناچار برای معرفی مستقر
آفتاب ستاره را در گوشه رسم کردیم) .

در صحنه ۱۵۵ همین کتاب سار میگوید «در موقع صحبت از آفتاب دیدیم که خورشید ما نسبت بقانون کلی خورشیدها استثناء ندارد و طرف ستاره و گاه از مجموعه چك با سرعت هر ثانیه بیست کیلو متر حرکت میکند بعضی از آسمان که خورشید ما بسوی آن حرکت میکند آیکس نامیده میشود و موقع هیتی آن ۲۷۲ درجه ارتفاع راست و ۳۵ درجه انحراف قطبی است. نقطه مقابل آنجا یعنی جاییکه خورشید با سرعت تمام از آنجا دور میشود با اصطلاح نجومی آنتی آیکس Antiapex نامیده میشود.»

این ترتیب ما خورشید مرکز زمین در فضای بی پایان با سرعت ساعت ۷۲ هزار کیلومتر حرکت میکنیم و صفا باید سرعت حرکت خود ما را نیز دور خورشید و حرکت وضعی خود زمین را نیز در نظر بگیریم. پس بدون اینکه خود بفهمیم با سرعتی حرکت میکنیم که هیچ دانشمندی و هواپیمایی بخواب ندیده است و شاید این سرعت خیلی بیش از این باشد زیرا چنانکه بعداً شرح خواهیم داد تمام عالم ما در فضای لایتنامی بشتاب در حرکت است.»

شکلی که این کتاب از حرکت آفتاب ترسیم کرده بهتر موضوع را روشن میکند و گویی آینه است که حقیقت آیه را بطور واضح بیا نشان میدهد. من این حکرا با ترجمه مطالب آن خارجی در اینجا نقل میکنم و آرزو دارم که مؤلف کتاب مزبور و تمام دانشمندان غرب و شرق این نکته عظیم را که در کلام خدا نهفته است درك کنند تا عظمت اسلام و کتاب اسلام بر آنها مشهود گردد و مسلمانان نیز قدر دین بزرگ و جوادان خویش را بهتر بدانند و بفهمند آنها که میخواهند آفتاب اسلام را با گل بپوشانند چقدر نادان و کوتاه نظرند.

خوانندگان گرامی کسی باین شکل بشکرید، این مقاله را چند بار بخوانید و آنوقت فکر کنید، سر بجنب تلکرو فرو برید تا بدانید چگونه خداوند قادر متعال در کتاب جاودانی اسلام با چند کلمه کوتاه و پر معنی به حقیقت بزرگ جهانی را روشن کرده و بهین ترتیب عظمت سایر آیات قرآن و دستورات اسلامی را فیاں کنید.

«در ضمن چاپ این مجموعه آقای سید غلامرضا سعیدی که هم در این دفتر است و هم در بسیار متأسف شدیم که در چاپ اول نتوانستیم آن را بگذاریم. است من و دوستان من در درج میگردند.»

«با اینکه نظریه مقاله زیر تاحدی با مقاله مامانان دارد از احاطه احترام مفیده و تحقیق و دانشمندان که کرده اند ما توجه خوانندگان را بدان جلب می کنیم.»

ذوالقرنین در قرآن

یکی از مباحث تاریخی که باجمال در قرآن مجید بدان اشاره شده موضوع ذوالقرنین است. در اینخصوص مفسرین نظریات گوناگونی اظهار نموده اند که در مئون کتب تفسیر درج است و متأسفانه توضیحات آن در نظر موشکافان عصر حاضر قانع کننده نیست. نویسنده این مقاله با اینکه هیچگونه بضاعت علمی ندارد در این باره خود را مجبور میداند چهار تا فرضیه و سه مورد اختلاف نظر پاره از نویسندگان سلف یا سنی برخی از تحقیقات آنان و این مورد را در نظر خود که غالب نویسندگان اسلامی قدیم بشعب مختلف تاریخ عمومی داشته و مسلمین را سر و حال و حلقه شدید نداشته اند بلکه نکات خاصی از قرآن مجید که از عصر عبید و قبل از آن در عهد مسلمان بوده است طرف توجه آنان قرار داشته و طبعاً از ذهن و قلم نویسندگان اسلام جدید که امروز متداول است خود را مستثنی نمیدانند و شاید همین نظر است که در باره شخص ذوالقرنین تحقیق و تدقیق کافی بعمل نیامده است و همین علت گاهی شعری و افسانوی را بر اسناد و مفسرین و گاهی بر فلان پادشاه یمنی و غیره تطبیق نموده اند تا حدیکه ابها و ناریکی این امر در نظر پاره اشخاص بجائی رسیده است که آن را فیه فرض کرده و از آن بهتر اینک دلیل وجود این موضوع در قرآن مجید زبان صراحت دراز کرده اند.

نکارنده بنام دفع اشتباه و دفع شبهه از صاحبان افکار تاریک و مردمان خود پرست، آخرین تحقیقات دقیق و مشروحی را که دانشمندان روشنفکر اسلامی در عصر حاضر مطابق روش علمی جدید بر اساس مدارك متقن در دسترس ما گذاشته اند از نظر خوانندگان میگذرانیم و از این توفیق شای متعال را سپاسگذار است.

خوانندگان گرامی ملاحظه خواهند فرمود که علاوه از تحقیقات و موشکافی های مخصوصی که در اطراف هر يك از مطالب مورد بحث بکار رفته ارتباط بین نکات بعد اعلا و در کتب صاحب رعایت گردیده و هر گونه شک و اذایل ساخته علامه معاصر حضرت آقای سید محمد آلین شهرستانی مدظله نیز در پایان مقاله خویش ارتباط موضوع با جوج و ماجوج را با نامی غفلان نامیده برموده اند و چون به مآخذی که نکارنده مطالب این مقاله را از آن اقتباس نموده دسترس

داشته اند اینجا
مقاله را به این نحوی به نویسنده مکرمت مروده اند . در پایان از
اگتار مذکور می
مست ریاست مولوی محمد علی هندی زبان انگلیسی نشر داده اند اقتباس گردیده است .

و يسئلونك عن ذي القرنين قل سائلوا
عليكم منه ذكرا .
انا مكناله في الارض و آتياه من كل
شيني سيبا
فاتح سيبا .

حتي اذا بلغ مغرب الشمس وجدها
تغرب في عين حمة و وجد عتدها قوما
قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب و اما ان نتخذ
فيهم حسبا .

قال اما من ظلم فذوق نعمة ثم يرد
الي ربه فيعذبه عذابا نكرا .

في اما آه من مر و عدل صا اجماله
جزاء الحسن و سؤل لادن امر اسرا .
ثم اتبع سيبا .

حتي اذا بلغ مطلع الشمس و جددها
تطلع في اوجهم جبال مده و دو به استرا
كذلك و اذا حطما مالد به حبرا .
حتي اذا بلغ من السدن وجد من
شونهم ما اوسا لا يكادون يشهون قولاً .

قالوا يا ذا القرنين ان يساحو و
ما جوج سمدون في الارض فهل يجعل
لك حرجا عني ان يجعل يساو و بههم
سدأ ؟

قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني

كنت آنچه را خدا در اختيار من گذاشت

ة اجل ينكم و كينهم ردما .

اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى
بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله
قارا ، قال اتوني افرغ عليه قطرا .
فما استطاعوا ان يظهروه و ما استطاعوا
له نقبا .

۱ - كلمه ذوالقرنین ما توجه بلمعات ترکیبی آن عبارت است از دو شاخ . راجع
است به رؤیای دانیال که در آن از دو حی که درای دو شاخ است حد شده است (فصل ۸۱ آیه ۳۱) و دانیال آنرا سلطنت مد و پارس حد شده است که حد و پارس و آن دو
(که اشتباها در کتاب عهد حقیق بنام داریوش خوانده شده است) حد سلطنت
در آمد .

اگر چه خواب دانیال بنام کوروش نیست بلکه در آنجا نیز
(۵۲۱-۴۸۵ قبل از م) است که به یهودیها اجازه داد معبدشان را باز سازند و در آنجا
نص ۴ آیه ۵ / و حامای دیگر از آن ذکر می شده است . نامراده است .
در متن توضیح کلمه داریوش می بینیم که آزاد بودن یهود معذرت می آید .
مرد در زمینه مطالب مذهبی نسبت بشام ملای که تحت تبعیت او بوده داد .

اینکه گفتم قوج دوشاخ مذکور در رؤیای دانیال موجود پادشاه مد و پارس
است توضیح آن در کتاب دانیال دیده میشود و تعبیر خواب شرح دیر رس شده است
« قوجی را که تو می بینی دارای دوشاخ است عبارت است از پادشاه مد و پارس »
(کتاب دانیال آیه ۲۰ / فصل ۸ / و اینکه دو قرین مذکور در قرآن را همان مد و پارس
می نامیم) دانیال است که داریوش مؤسس سلطنت ایران است فتوحات او برای توسعه سده
حدود از مسلمان قفقاز ، هندوستان ، ترکستان ، آفریقا مرکزی مدیترانه (در زمانه اعراف
یهود کلمه داریوش اول) .
مطالب دیر حکه در دائره المعارف بریطانی مندرج است این نظریه را ثبوت
می نماید .

« داریوش بطوریکه در کتیبه هایش نگاشته یکنفر معتقد و منصب نسبت به مذکور داشت
بنظر می آید . در عین حال یکنفر مرد سیاسی و مدبر بوده است . دوران فتح و ظفر پادشاه
جنگهایی را که داریوش بهیده گرفته بود از قبیل زد و خورد های با اوگوست Augustus این
منظور بود که حدود مستحکم طبعی برای ملکانش تعیین نماید و قبایل وحشی را برای
نگهبانی مرز هایش بگمارد . بنابراین داریوش ملو وحشی مجاور دریای سیاه و سکنه جبال اوستانان

اسم و سکوثر است
در و نامیل شما و
سازده

ماورید بر دین
میان دو کوه را
بارچه های آهن را
سبس امر کرد که پیورید بر دین
که احته بر آن بریزم پس از آن توانستند
آن مد بالا روند و نتوانستند در آن
برفتند

۱ - کلمه ذوالقرنین ما توجه بلمعات ترکیبی آن عبارت است از دو شاخ . راجع
است به رؤیای دانیال که در آن از دو حی که درای دو شاخ است حد شده است (فصل ۸۱ آیه ۳۱) و دانیال آنرا سلطنت مد و پارس حد شده است که حد و پارس و آن دو
(که اشتباها در کتاب عهد حقیق بنام داریوش خوانده شده است) حد سلطنت
در آمد .

اگر چه خواب دانیال بنام کوروش نیست بلکه در آنجا نیز
(۵۲۱-۴۸۵ قبل از م) است که به یهودیها اجازه داد معبدشان را باز سازند و در آنجا
نص ۴ آیه ۵ / و حامای دیگر از آن ذکر می شده است . نامراده است .
در متن توضیح کلمه داریوش می بینیم که آزاد بودن یهود معذرت می آید .
مرد در زمینه مطالب مذهبی نسبت بشام ملای که تحت تبعیت او بوده داد .

اینکه گفتم قوج دوشاخ مذکور در رؤیای دانیال موجود پادشاه مد و پارس
است توضیح آن در کتاب دانیال دیده میشود و تعبیر خواب شرح دیر رس شده است
« قوجی را که تو می بینی دارای دوشاخ است عبارت است از پادشاه مد و پارس »
(کتاب دانیال آیه ۲۰ / فصل ۸ / و اینکه دو قرین مذکور در قرآن را همان مد و پارس
می نامیم) دانیال است که داریوش مؤسس سلطنت ایران است فتوحات او برای توسعه سده
حدود از مسلمان قفقاز ، هندوستان ، ترکستان ، آفریقا مرکزی مدیترانه (در زمانه اعراف
یهود کلمه داریوش اول) .
مطالب دیر حکه در دائره المعارف بریطانی مندرج است این نظریه را ثبوت
می نماید .

« داریوش بطوریکه در کتیبه هایش نگاشته یکنفر معتقد و منصب نسبت به مذکور داشت
بنظر می آید . در عین حال یکنفر مرد سیاسی و مدبر بوده است . دوران فتح و ظفر پادشاه
جنگهایی را که داریوش بهیده گرفته بود از قبیل زد و خورد های با اوگوست Augustus این
منظور بود که حدود مستحکم طبعی برای ملکانش تعیین نماید و قبایل وحشی را برای
نگهبانی مرز هایش بگمارد . بنابراین داریوش ملو وحشی مجاور دریای سیاه و سکنه جبال اوستانان

۱ - کلمه ذوالقرنین ما توجه بلمعات ترکیبی آن عبارت است از دو شاخ . راجع
است به رؤیای دانیال که در آن از دو حی که درای دو شاخ است حد شده است (فصل ۸۱ آیه ۳۱) و دانیال آنرا سلطنت مد و پارس حد شده است که حد و پارس و آن دو
(که اشتباها در کتاب عهد حقیق بنام داریوش خوانده شده است) حد سلطنت
در آمد .

۱- مغرب الشمس یا ببارت دیگر معلى که آفتاب غروب میکند ، نقطه غربی سلطنت
 و است . بر این هنگامی که طرف مغرب میرفت از حدود مرز غربی خودش خسار ج شده و اشاره
 بهمان معنی است که آفتاب در یاختر کشور او غروب میکرد .
 ۳- عین حنة - دو کلبه عین و حنة از نظر لفظ یعنی دریای سیاه است باین دلیل که
 نایج المروس برای معنی کلبه عین می نویسد مقداری آب فراوان با معلى که در آن آب میباشد
 و جمع میشود و حنة یعنی گل سیاه
 معنی که مورد نتیجه است جز بحر اسود یا دریای سیاه نیست زیرا چون ارمنستان جزیره
 سلطنت فارس بود دریای سیاه مرز شمال غربی این کشور را تشکیل میداد .
 ۴- نظر باینکه داریوش ثبت بزرگشت پیغمبر معروف ایران ایمان شدیدی داشت چنین
 نظر میرسد که این قبائل را بندهب خودش دعوت میکرد .
 ۵- فقره مسافرتی که اشاره شد چنین بنظر میرسد که بنظر مستحکم نمودن مرزهای کشور
 انجام یافت و بهترین آنها سفری است که بفسنی از مرز کشور واقع بین دریای خزر و بحر اسود انجام
 گرفته است و در آن قسمت قفقاز برای جلوگیری از حملات قبائل سبت Seythians به مرز
 طبیعی تشخیص داده شده .
 داریوش ابتداء بطرف مغرب یعنی بجانب دریای سیاه و پس از آن بطرف مشرق و بالاخره
 بطرف شمال رو بجهال قفقاز میروید .
 اوضاع و احوال مردمانیکه در این ناحیه بودند و در مقابل آفتاب پناهگاهی نداشته
 حاکی از وضعیت قبائل وحشی و سکنه اصلی سواحل بحر خزر است . دائرة المعارف بریطانی تحت
 عنوان Media مینویسد
 «اسمهاییکه در کتیبه های آشوری یافت میشود مدلل میسازد که قبائل ساکن اطراف دجله
 نواحی شمالی مدی ته ایرانی بودند نه هندی و اروپایی بلکه سکنه اصلی شناخته میشوند .
 مانند ساکنین قدیم ارمنستان و شاید با قبائل متعدد قفقاز مربوط بوده اند .
 سپس می بینیم چگونه عنصر ایرانی بتدریج غلبه یافت : باین معنی که اسامی Tapuri
 شاهزادگان ایران بعنوان فرمانروایی بر این قبائل دیده میشود ولی قبائل جلا Jela (نیوری) (طبری)
 کدوسی Cadusii اماردی Amardi اوتی Utii و سایر قبائل ساکن شمال مدی و سواحل دریای
 خزر ایرانی نبودند .
 ۶- دو کوه عبارت از کوههای ارمنستان و آذربایجان و سکنه آن قست زبان مغموس
 داشتند و زبان ایرانی را نمی فهمیدند .

ماچو
 لک
 سدا
 قا

۷- این ایه مازا موضوع بسیار مهم یعنی بحث در اطراف یاجوج و ماجوج را میسر
 قرار اشارات مندرج در کتاب عهد عتیق در این باره هست است . زیرا بدین توضیح میدهد
 ماجوج گفته شده است که پسر دوم یافث Gapheth پس گومر Gomer و مدی Media
 گومر پدر سومری ها Gimmerian و مدای پدر مدها است
 ماجوج یا بستی مردمانی باشند که در حدود مشرق سلطنت سومریها و مغرب مدیها زندگی
 می نمودند . ولی در شرح او صاف ملل این کلبه بیشتر بر ساکنین سالک شمالی و شمال غربی منطقه
 اطلاق می شود که در فصل دهم از آنها اسم می برد در اذک Ezek فصل ۲۸ جمله ۲ ماجوج
 کشوری شناخته شده است در اذک فعل ۳۹ جمله ۶ بعنوان مردمان شمال که بزرگ آنها معروف است
 گوگ Gog (دائرة المعارف یهود بحث یاجوج و ماجوج) . و سب (دسیهوس) در شرح معروف یهودی
 بهیئت را بر سبها تطبیق می نماید و آن نامی است که نویسندگان قدیم بپیش و حنی ناشناس میدهند .
 بگفته Jerome Jérôme «ناحیه یاجوج واقع است در اطراف قفقاز نزدیک دریای خزر»
 نقل از دائرة المعارف یهود) دائرة المعارف بریطانی داستان تطبیق یاجوج و ماجوج بر سب
 میسر می شود . این کتاب در حقیقت نه فقط عقیده یوسف و جرم را در شرح عتیق یاجوج و ماجوج
 بر سبها معتبر می داند بلکه اضافه میکند باین بیان این عقیده بخوری مدی شده است .
 معنی که این کلبه ممکن است «برمه بادیه از قبائل ناشناس ساکن قسمت شمال شرقی خزر»
 معنی در تطبیق یاجوج و ماجوج بر مورو دیگر بانظر ابهام تلقی خواهد شد
 هیچیک از این نویسندگان توجه کافی بکلمات اذک فعل ۳۸ جمله ۲ که مرگ .
 و ماجوج بنام شاهزاده بزرگ مشک و توبال Meshech - tubal است توبال و مشک برمت
 یکدیگر نوازا ذکر شده اند و تطبیق آن امری بسیار دشوار بوده است .
 بطوری که یک نفر محقق معروف عهد عتیق معتقد است که این دو کلبه نام مللی بوده است و
 در وقت ملطین ولی این نظر بانظریه نویسنده قدیمی مانند یوسف مخالف است و یاجوج و
 حنی بر سکنه شمال قفقاز میدانند . اگر بسمت شمال قفقاز سیر نمایم به رودخانه موسو و توبال
 tubal و مسکو Moskoal میرسیم ؛ باید دانست که شهر قدیم مسکو در کنار رودخانه اغبر واقع
 شده است و شهر تیلک فعلی پهلوی رودخانه اولی .
 مسلم است که این دو رودخانه بنام دو قبیله هستند که اذک در فصل ۳۷ جمله ۲ متعرض شده
 است مقصود دو کلبه (توبال و مشک است) و اسامی آنها را باین دوشهر داده است و بدین طریق
 اسامی این قبائل را بخود گرفته اند ، و این نظریه با عقیده یوسف مطابق است که ماجوج را بر
 قبائل سبت تطبیق می نماید .
 زیرا در مثنوی تمام کتب ادبی کلاسیک سینا اطلاق میشود بر نواحی شمال و شمال شرق
 دریای سیاه و سینی Seythia یعنی بکفر وحشی مسوب باین نواحی .
 از بیان سابق بخوبی پیداست که نام ماجوج بمللی که اراضی شمال و شمال شرقی دریای
 سیاه را اشغال کرده اند داده شده است و اینان همان قبائل هستند که اسامی شان را مستقیم یا غیر
 مستقیم بشهر تیلک و مسکو داده اند .
 در این بحث نکته قابل توجه دیگری مورد نظر است و آن عبارت از تفاوت مهم

ماجوج و ماجوج که در گلدسال لندن Guildhall موجود است میباشد. دائرة المعارف بریطانی در این باره مینویسد:
 «معلوم است که این تصاویر مهیب شبیه بهمان تصویر است که در لندن از زمان هانری پنجم وجود دارد» توضیحی از این داستان قابل ملاحظه بوسیله جیوفری Geoffrey داده شده است. باین بیان:

«Gaemot یا Gaemagot از کله کوك و ماگوك Gog - Magog گرفته شده است و با بالمکس Gog و Magog از دو کله اول گرفته شده است و آن نام پهلوانی است که با برادرش گرینوس Grineus در نواحی غربی انگلستان مشگرها کردند تا اینکه مهاجمین خارجی آن دو را مغلول ساختند» (نقل از دائرة المعارف بریطانی فصل کوك و ماگوك) بحث در اطراف ارتباطات قدیم بین نژاد های مختلف از روی تحقیق صحیح بسیار مشکل است ولی مجموع ما بین تصاویر مهم Gog - Magog در انگلستان که مرتبط با دوره خلی قدیم تاریخ انگلیس است مارا باین احتمال و امیدارد که انگلها و ساکسها (Angles - Saxons) نوازنده خلی قدیم با سبنا یا سایر قبائل ساکن شمال قفقاز یا دریای سیاه رابطه داشته اند. ارتباطات ملل مختلف در تاریخ قدیم خلی پیچیده و تاریک است و ورود بر چنان بحثی اینجا بی مورد بنظر می آید لیکن باین نکته باید توجه نمود که گوتها Goths که غربی ترین جمعیت نژاد های یوتنی Teutonic میباشد گفته شده است که در زمانی بطرف سبتیا Seythia هجرت نموده اند (نقل از دائرة المعارف بریطانی کله گوتها) در هر صورت این قسمت را بعنوان شاهد و دلیل بر ارتباط بین نژاد ها ذکر کردیم.

از آن گذشته د بشارنا Batharnee نیز که در قرن سوم قبل از مسیح منطقه لغرمابین جبال کاریات و دریای سیاه را تسخیر نمودند و محل اقامت خویش قرار دادند چندین نفر مورخ مدعی آنها را از دیشة نژاد تیوتانی دانسته اند که بعداً با قبائل مغلی ارتباط خانوادگی بهرسانند (نقل از دائرة المعارف بریطانی قبائل تیوتنی).

بهر حال قبائلی را که داریوش بن آذربایجان و جبال ارمنستان با آنها برخورد نمود همان هائی بودند که لایتنقطع تحت فشار همسایگان شمالیشان یعنی سبنا قرار میگرفتند و تاریخ شاهد صدق این گفتار است.

سبنا یا بگفته باره از نویسندگان سکاه دائماً قطعه آسیا را دچار زحمت می ساختند بگفته هرودت Herodotus سبنا برای مدت ۲۸ سال در مدی Media حکومت کردند (دائرة المعارف بریطانی کله سبتیا) در حدود سال ۵۱۲ داریوش جنگ دیگری را با سبنا آغاز کرد، مقصود از این جنگ فقط هجوم بر قبائل صحرا نشین تورانی بوده است و ضمناً تربیت آنها را در نظر داشت است تا در نتیجه بتواند آرامش را در مرز شمالی سلطنتش تأمین کند (نقل از دائرة المعارف بریطانی کله داریوش).

در هر صورت از مجموع تحقیقات باین نتیجه میرسیم که داریوش حد اعلاى کوشش را در ایجاد صلح و آرامش در مرز شمالی کشورش نمود و در این ناحیه است که قفقازیه (بین دریای

سیاه و بحر خزر) يك قسم حیانت مرزی طبیعی را ایجاد کرده است. سدی را که در این آیه اشاره شده است و در آیه بعد توضیح میشود دیوار معروف حضرت است. باره جغرافی نویسان و مورخین اسلام از قبیل مؤلف مرصع الاطلاع و ابن الفقه در این خصوص توضیحاتی داده اند و آنرا بنام باب الایواب خوانده اند. شرح زیر که از دائرة المعارف بریطانی اقتباس شده است برای ادای منظور والی خواهد بود.

«در بند شهری است از ایران و افصح در قفقاز در است دحس بحر حره ... است محدودی زمین را کنار دریا اشعل نموده است که باره فستهای آن داری ... است قسمت نهائی آن در طرف جنوب منتهی بدیوار قفقاز میشود (بخش ۵۰۰ مایل) و آن ... دیوار اسکندر نیز نامیده اند که معرکت دروازه آهین بحر خزر غرب ر آن است (Portuo Albanae یا Portuo Gaspoe) و آن دیوار وقتی که کاملاً بود در حدود ۹ متر ارتفاع داشت و سه متر فطر آن بود و با دروازه های آهین و پستان ... در آن گماشته بودند محل دفاع بسیار مهمی از مرز ایران شده بود، بگفته اند ... اسکندر نامیده شده است مربوط بهمان اشتباهی است که باره مورخین اسلام اسکندروا حی ذوالقرنین گرفته اند.

۸ - قطعات آهن برای دروازه های آهین دیوار ضرورت داشت که شرح گذشت.

سید غلامرضا سعیدی

فهرست

مقدمه
آیات ذوالقرنین
ذوالقرنین و سد یا جوج
حرکت آفتاب
ذوالقرنین در قرآن

فهرست گراورها

دیوار بزرگ چین
خورشید با منظومه شمسی
والشمس تجری لمستقر لها

صفحه

۲

۵

۹

۱۳

۱۹

۱۰

۱۴

۱۷

غلطنامه

با اینکه در تصحیح کتابها متهای دقت بعمل آمده اغلاط زیر در آن مشاهده شده متمنی است تصحیح فرمائید:

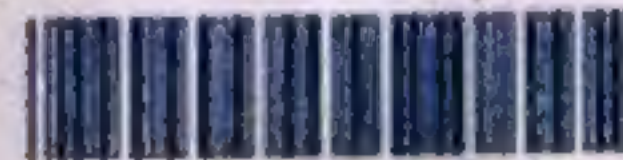
غلط	صحیح	صفحه	سطر	غلط	صحیح	صفحه
درماندگان	درماندگان از طرف	۱۴	۱۰	وثر	مؤثر	۱۷۲
۲۱-۱۲	۲۳-۱۳	۲۰	۱۰	تفرقوا	تفرقوا	۱۷۸
قوی	قوای	۲۴	۱۲	وردی	وردی	۱۸۳
شر	شرط	۳۲	آخر	فقر	فقیر	۲۰۸
صالحین	صالحین	۴۲	۷	دو	ودر	۲۱۶
روز	روز	۶۰	آخر	بطالت	بطالت	۲۲۳
تا ۳۷-	تا ۳۷-	۶۲	۱	خودا زاری	خودا زاری	۲۳۹
۱-۲۰	۳-۴-	۶۶	آخر	نرود	زود	۲۴۴
را	(زیادی است)	۷۵	۳۱	شهرهای ایران	جهان	۲۴۵
روژه	روزی	۷۹	۶	حکمتها	حکمتهای	۲۴۷
آنها	آنها را	۸۰	۳	مشکوک	مشکوک	۲۴۷
شیرا	شیرا	۸۲	۳۰	معول	معولا	۲۴۹
ملاقیکم	ملاقیکم	۸۳	۲۱	ازاو	ازاوو	۲۵۸
از عذاب	اگر از عذاب	۸۶	۹	است و	است	۲۵۸
تضمنون	تضمنون	۸۶	۲۲	بجای	برای	۲۸۶
گفتار	گفتار	۱۰۴	۲۳	استعمال	استعمال	۲۸۸
منت	منت	۱۰۶	۱۴	کشف	کشت	۲۸۹
آنها	آنها	۱۱۰	۱۷	جنایت	جنایت	۲۹۰
میاورند	میاورند	۱۱۰	۲۷	دولت	(زیادی است)	۲۹۱
درمان	درمان	۱۱۸	۷	زمنزوفر	ازمنز او فراد	۳۱۴
بر پای	بر پای	۱۲۴	۷	الکلی	الکلی	۳۴۰
تبارک و	تبارک و	۱۲۵	۱۹	بخداست	بخدا	۳۴۳
میایستند	میایستند	۱۳۵	۱۹	زدند	زدند (۱)	۳۴۸
موانع	موانع را	۱۴۰	۱۲	عصاب	اعصاب	۳۵۰
تاثیر	تاثیر	۱۴۳	۱۵	اتب	مراتب	۳۵۳
در موجود	موجود	۱۵۲	۹	(۳۰)	(۲۹۶)	۳۶۰
کثافتان	کثافتات	۱۵۴	۲۶	Conn	Con	۳۶۰
ظاهری بین	ظاهری بین	۱۵۵	۲۶	pédie	pédie	۳۸۵
قیس با	باقیمت	۱۷۵	۵	تخصیص	تخصیص	۳۹۵
شد	شده	۱۷۵	۱۰	فصد	فصد	۳۹۵

۲۴-۳۱-۲۸-۲۳ ۳۹۵

غلط	صحیح	صفحه	سطر	غلط	صحیح	صفحه	سطر
فد	فصد	۳۹۶	۳	سوع	مسوع	۵۳۵	۳۰
ست	است	۴۰۲	۱۰	مغوس	مغصوص	۵۵۱	۳
Tran	Fran	۴۰۸	۲۳	ار	را	۵۵۲	۲۹
بدوتا	پیک	۴۱۰	۴	دیگر	دیگری	۵۵۳	۱۲
باکندر	وعل اگر باکندر	۴۱۱	۱	التزام	الزام	۵۵۳	۳۲
وعل اگر	(زیادی است)	۴۱۲	آخر	تشت	متشت	۵۵۴	۷
(۱)	(زیادی است)	۴۲۷	۳	مانند	مانع	۵۵۶	۱۰
حرامست	حرامست (۱)	۴۲۷	آخر	افراد	افراط	۵۵۶	۲۵
چلبان	جنبان	۴۴۲	۲۱	در زندگی و در زندگی او	در زندگی او	۵۵۷	۱
علی	علی	۴۵۰	۱۳	این	بالین	۵۶۱	۱۴
hie	phie	۴۵۴	۲	را	ذیرا	۵۶۴	۱۳
باغلاف	باغلاف	۴۵۶	۱۷	بجانب و	بجانب او	۵۶۴	۲۴
کرد	کرده	۴۵۷	۶	روز	روزی	۵۶۷	۲۵
میکنند	میکنند	۴۶۰	۲۸	فاذ	فاذا	۵۶۹	۶
الفساد	الفساد	۴۶۰	۳۳	ز	از	۵۶۹	۱۲
مستغرق	مستغرق	۴۶۱	۲۰	گفته اند	گفته اند	۵۶۹	۱۳
صفحات	صفحات	۴۷۲	۱۷	و	او	۵۷۰	۲
بیامورزم	بیامورزم	۴۷۶	۸	باید	بایر	۵۷۵	۱
نیشیده	نیشیده	۴۸۱	۲۸	اتزلنا	اتزلنا	۵۷۶	۲۸
بادشان	باداششان	۹۸	۴۲	زمینی	زمین	۵۷۸	۲۸
سفری	سفره ای	۵۰۷	۴	روزی	روز	۵۷۹	۸
قرا را	قرا را	۵۱۳	۱۹	تعلیماتی که	تعلیماتی	۵۷۹	۱۹
خود	شود	۵۳۱	۳۰	الهدی	الهدایه	۶	۲
مبنده	بنده	۵۳۵	۲۷	فیلقوس	فیلپوس	۹	آخر

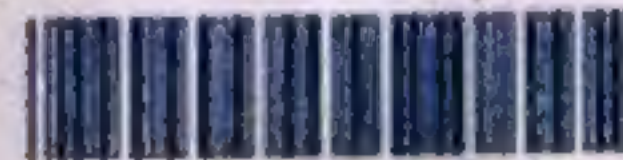
برای اطلاع یافتن از مشخصات مجله بزرگ
انجمن تبلیغات اسلامی (فوردانش) به صفحه
۵۹۶ همین کتاب رجوع فرمائید.

کتابخانه آیت الله بروجردی (ره)

5 5 1 2 0 3 4

کتابخانه آیت الله بروجردی (ره)

5 5 1 2 0 3 4